

२ आर्य

ॐ अर्हन्म

सुविहित आचार्यश्री विष्णुपतिस्वर्गीश्वरपादपद्मेभ्यो नमः॥
युगधर महाराजधानी धार्मिकाकुलपद आचार्यश्री—

मुनिसुन्दरसूरीश्वरमहाराजविरचित

अध्यात्मकल्पद्रुमं

हिन्दी भाषा अनुसूचित

कु० सुमित्रसिंह लोढा—जैन—महाकवि (मेवाड़)

प्रकाशक—

प्राप्त

श्री वर्द्धमान—सत्य—जीवि—द्वाराश्रित जनअन्यमाला के मन्त्री

धर्मरसिक श्रेष्ठी भोगीलाल साकलशब्द

रीचीरोड—अमदावाद

शीर्ष १४५४	} प्रथमावृत्ति प्रत १००० {	विक्रय सं १९९४
सत्य सं ११८		मूल्य २-८-० {

मुद्रक—

जेठ देवचंद वामजी—धार्मिक प्रिंटिंग प्रेस—भाबनगर

ग्रन्थोंकी प्रकाशित करनेमें आर्थिक मदायता देने

दानवीर सद्ग्रन्थियोंकी शुभ नामावली

१००) शेठ फ़ोज़मलजी कर्पूरचंदजी-शिवगंज

३००) शेठ देवीचंदजी अमीचंदजी-शिवगंज

२००) शेठ देवीचंदजी श्रीचंदजी-पादरली (हाल कोल्हापुर)

२००) शेठ चुनीलालजी वीसाजी-थांवला मार्वाड़

२००) शा. चेनाजी पुनमचंदजी ह. कालुरामजी-रतलाम

२५०) मुंबई-कोट शान्तिनाथजीके उपाश्रयके ज्ञानद्रव्यमें
पंन्यामश्री कल्याणविजयजीगणीके उपदेशसे मिले

१००) शेठ छगनलाल गणपतदास-पुनामिटी

ता०क०-इसमें बाकीके खुदते रूपये ग्रन्थमालाकी ओर
दिये गये हैं ।

पुस्तक मिलनेका पत्ता-

महेता नागरदास प्रागजीभाई

ठे० दोगीवाडानी पोळमां-डेलाना उपाश्रय नीचे

मु० अमदावाद

તીર્થોદારક—

આચાર્ય શ્રી વિજયનીતિસૂરીશ્વરજી મહારાજ

रागद्वेषसे किये विभागपर विचार	६९
आत्मा और दूसरी वस्तुओंके सम्बन्धमें विचार	७२
माता पिता आदिका कैसा सम्बन्ध है ?	७६
समताको समझानेवालेकी संख्या	७८
सगेसम्बन्धियोंका स्नेह स्वार्थी है, अतः स्वस्वार्थप्राप्त्यर्थमें लीन रहना	
समताका चोघा ग्रासन है	८६
पौद्गलिक पदार्थोंकी अस्थिरता-स्वप्नदर्शन	८८
मरणपर विचार-ममत्वका वास्तविक स्वरूप	९१
विषयपर मोह-उसका सच्चा दिग्दर्शन-समताप्राप्तिको उपदेश	९६
कृपायका सच्चा स्वरूप-उमके त्यागनेका उपदेश	९८
शोकका सच्चा स्वरूप-उमके त्याग करनेका उपदेश	१००
मोहत्याग-समतामें प्रवेश	१०२
समताद्वारका उपसंहार-रागद्वेषके त्यागका उपदेश	१०६

द्वितीयः स्त्रीममत्व-मोचनाधिकारः

पुष्पकी गर्दनमें बंधी हुई शिला	१२१
स्त्रियोंमें होनेवाली अस्मत्प्रणयिता	१२३
अपवित्र पदार्थोंकी दुर्गंध । स्त्री शरीरका सम्बन्ध	१२३
स्त्रीमोहसे इसभव परभवमें होनेवाले फलोंका दर्शन	१२५
स्त्रीशरीरमें क्या है उसके विचारनेकी आवश्यकता	१२७
मविध्यकी पीडाओंका विचार करके मोहको कम करना	१२९
स्त्रीशरीर, स्वभाव और भोगफलका स्वरूप	१३१
ललना ममत्वमोचनद्वारका उपसंहार और स्त्रीकी हीन उपभयता	१३३

तृतीयोऽपत्यममत्वमोचनाधिकारः

पुत्रपुत्री बन्धनरूप होनेका दर्शन	
पुत्रपुत्रीके शल्यरूप होनेका दर्शन	१३७
आक्षेपद्वारा पुत्रममत्वत्यागका उपदेश	१३९
अपत्यपर स्नेहबद्ध न होनेके तीन कारण	१४०
	१४१

चतुर्थो धनममत्वमोचनाधिकारः

पैसा पापका हेतुभूत है ।	
धन ऐहिक और आमुष्मिक दुःख पैदा करनेवाला है	१४५
	१४७

बनसे कुजड़े बरसे दुःख कदिक दे
 पर्वदे तिरे धन दूख करना मोर दे ।
 उपमित बनक भय केने करना ।

बनसे होनेवाली अनेक प्रकारकी हानिसे, और बनका परिचाय
 कर देनेका उपदेश

सात छंदमें धनव्यय करनेका उपदेश

पंचमो देहममत्वगोपनाधिकारः

शरीरका पापसे रक्षण य करना
 शरीररूपी काष्ठमहसे छूनेका उपदेश
 शरीर साधनसे करने योग्य कर्तव्यकी ओर प्रेरणा
 देहाधितपनसे दुःख, निरात्मकत्वमसे दुःख
 जीव और छुरिके बीचमें हुई बातचीत
 शरीरकी अशुचि, स्वहितप्रदान
 शरीर परकी किराया और उगाका व्यययोग
 शरीरसे होनेवाला आत्महित

षष्ठो विषयप्रमादत्यागाधिकारः

विषयसेवनसे उत्पन्न होनेवाले दुःख तथा दुःख
 विषय परिष्कारमें हानिकारक है
 मोक्षमुख और संसारमुख
 दुःख देनेवालीका विषय
 बल उपरोक्त निषेधपर विचारणा
 मरत्युधव-प्रमादत्याग
 मुक्तनिमित्त गेवन बरान विषयमें दुःख
 नू क्यों विषयमें आगच्छ जाना है ।
 विषयप्रमादके त्यागमें गुण

कषायनिग्रह	२१७
कषायसेवन-अग्नेवनके फलपर विचार	२१७
कषायत्याग-माननिग्रह-चाहुबलि	२१९
मानत्याग-अप्रमान सहन	२२२
संक्षेपसे क्रोधनिग्रह	२२४
षडरिपुपर क्रोध-उपसर्ग करनेवालेके संग मित्रता	२२५
मायानिग्रह उपदेश	२२७
लोभनिग्रह उपदेश	२३०
मदमत्सर निग्रह उपदेश	२३३
विशेषतया ईर्ष्या न करना	२३५
कषायसे सुकृतका नाश	२३७
कषायसे होनेवाली हानिकी परम्परा	२३९
मदनिग्रह-स्वाप्त उपदेश	२४३
ससारवृक्षका मूल कषाय	२४६
कषायके सहचारी विषयोंका त्याग	२४७
कषायके सहचारी प्रमादका त्याग	२६१
थोडा नीचे देखकर चल-उपसहार-औदत्य त्याग	२६२

अष्टमः शास्त्रगुणाधिकारः

ऊपरचोटीका शास्त्राभ्यास	२७२
शास्त्राभ्यासी प्रमादीको उपदेश	२७४
स्वपूजा निमित्त शास्त्राभ्यास करनेवालोंके प्रति	२७६
परलोकहितबुद्धिरहित अभ्यास करनेवालोंको	२७८
शास्त्र पढ़कर क्या करना ?	२८०
शास्त्राभ्यास करके समय रखना	२८२
केवल अभ्यास करनेवाले और अत्याभ्यासी साधकमें कौन श्रेष्ठ है ?	२८३
सुगम बुद्धि वि० पंक्ति	२८५
शास्त्राभ्यास-उपसंहार	२८७
चतुर्गतिके दुःख	२९१
नरकगतिके दुःख	२९२
तिर्य्यगगतिके दुःख	२९४
देवगतिके दुःख	२९५
मनुष्यगतिके दुःख	२९७

उत्तरिपति दर्शनना परिणाम	१९९
सम्पूर्णद्वारा उपसहार	१००

नवमभित्तदमनाधिकारः

मन धीवरदा विधास म करना	१०३
मन मित्रको अनुकूल होने निमित्त प्रार्थना	१०५
मनपर अनुकूलता सरल उपदेश	१०६
धनसाधनप्रणाली हेतु-मन	१०८
मनोनिग्रह और मननिकम	११०
मनोनिग्रहरहित वातावरण की निरर्थकता	१११
मन सिद्ध किया उसने मन कुछ सिद्ध किया	११३
मनके वशीभूत हुआ कि मटक	११५
परम मनवासेको तीन अनुभवों का मन	११८
मन तरफ उल्टा	११९
परम मनवासेका अधिकार	१२१
मनोनिग्रहरहित तप, अन्न आदि धर्म	१२३
मनका पुनर् तथा पापके साथ सम्बन्ध	१२४
विद्वान् भी मनोनिग्रह बिना नरकवासी होते हैं	१२६
मनोनिग्रहसे मोक्ष	१२८
मनोनिग्रहके कुछ उपाय	१३१
मनोनिग्रहमें भावनाओंका साहाय्य	१३४

दशवीं वैराग्योपदेशाधिकारः

मुमुक्षु और उत्तर मन और उत्तर विचार	१४०
आमाश्वी पुत्रार्थसे सिद्धि	१४१
शोकजन और आत्मरक्षण	१४५
मदसाय और शुद्ध मन	१४८
दुःखों प्रत हुआ धर्मयोग	१४९
धर्म करनेकी आवश्यकता, उससे होनेवाला कुछ फल	१५१
अविद्याकी होनेका कारण पर	१५४
पुनरावृत्ति परमेश और पुनरावृत्ति परमेश	१५६
पुनरे पुनः और पुनरावृत्ति परमेश	१५७
पुनरीकृत होने निराल परमेश परमेश	१५९

माना हुआ सुख-उपका परिणाम	३६०
प्रमादसे दुःख शास्त्रगत दृष्टान्त	३६१
प्रत्येक इन्द्रियसे दुःखपर दृष्टान्त	३८०
प्रमादका त्याज्यपन	३८३
सुखप्राप्ति और दुःखनाशका उपाय	३८४
सुखप्राप्ति का उपाय-धर्म मर्षस्व	३८४
सकाम दुःख सहन-उपसे लाभ	३८७
पापकर्मोंमें भलाई माननेवालोंके प्रति	३८९
तेरे कृत्य और भविष्यका विचार	३९२
सहचारी मृत्युसे बोध	३९३
पुत्र, स्त्रीया संगे सम्बन्धियों निमित्त पाप करनेवालोंको उपदेश	३९४
परदेशी पंथीका प्रेम-हितविचारणा	३९७
आत्मजागृति	३९८
थोड़े कष्टसे डरना है और अत्यन्त कष्ट भोगनेके कार्य करता है	४००
उपसंहार-पापका डर	४०२

एकादशो धर्मगुणधुपदेशाधिकारः

धर्मशुद्धिका उपदेश	४०८
शुद्ध पुण्यजलमें मेल-उपके नाम	४११
परगुणप्रशंसा	४१३
निजगुणस्तुति तथा दोष निन्दापर ध्यान न देना	४१४
शत्रुगुणप्रशंसा	४१६
परगुणप्रशंसा	४१७
गुणस्तुतिकी अपेक्षा हानिकारक है	४१८
“ शुद्ध ” धर्म करनेकी आवश्यकता करनेवालोंकी स्वल्गता	४२०
प्रशंसारहित सुकृत्यका विशिष्टपन	४२३
स्वगुण प्रशंसासे लाभ कुछ भी नहीं है	४२५
गुणपर मत्सर करनेवाला-उसकी गति	४२७
शुद्ध पुण्य अल्प होनेपर भी उत्तम है	४२८
उक्त अर्थ दृष्टान्तसे बताते हैं	४२९
भाव तथा उपयोग रहित कियासे कायकलेश-उपसंहार	४३०

द्वादश* देवगुरुधर्मशुद्ध्याधिकार*

मुक्तपक्षकी मुख्यता	४३८
सदोष गुरुके बताये हुए धर्म भी सदोष होते हैं	४३९
स्वयं ठीके और दूसरोंको बुझानेवाला गुरु	४४१
शुद्ध देव और धर्मकी उपासना करनेका उपदेश	४४२
गुरुके उपदेशसे किया हुआ धर्म भी निष्कल है	४४३
गुरुको विनति—शास्त्रमें छुटेरोंछा बल	४४८
अशुद्ध देव—गुरु—धर्म—मन्त्रिपरमै चिन्ता	४४९
अशुद्ध गुरु मोक्षप्राप्ति नहीं करा सकता—छाया	४५३
तात्त्विक हित करनेवाली वस्तु	४५४
धर्ममें लगनेवाले हैं। सबे माता—पिता हैं	४५५
मन्त्रिके कारण	४५६
विनातिके कारण	४५६
परमधर्म शुद्ध मिश्रण निमित्त पुण्यजन	४६१
शुद्ध सिद्ध शुद्ध सिद्ध	४६३
गुरुके बाव होनेपर भी प्रमादको छोड़ वह निर्माणी है	४६५
देवगुरु—धर्मपर अन्तरिम प्रीति बिना जन्म अग्रार है	४६७
देव—मन्त्रादि कार्यमें प्रयोजन	४६९

त्रयोदशी यतिशिक्षोपदेशाधिकार.

मुनिपक्षका भावनामय स्वरूप (An Ideal Munishood)	४७७
शत्रुके देश मात्रमें मोक्ष नहीं मिल सकता है	४७८
देश मात्रमें मुक्त नहीं मिल सकता है	४८४
केवल देश धारण करनेवालेको तो अस्ते बाव प्राप्त होते हैं	४८५
अन्तरेण धारण करनेका फल	४८७
धर्म उचित लोचरसन, बोधिरूपकी पुष्पादी, समारममुद्रमें धर्म	४८९
मोक्षमार्गार्थ हेतु, गुरु बिना यति	४९०
धर्ममय धर्म और धर्म	४९१
धर्म भी प्रमादके बलीभूत हो जाता है—धर्मके दो कारण	४९४
धर्मके कारण धर्मधर्म करनेमें सुशिक्षित हो	४९५
धर्मके कारण धर्मधर्ममें धर्मधर्म हो	४९७
धर्मके लिये धर्म न करनेवालेका हितवाच	४९८

निर्गुण मुनिको भक्तिसे उसे तथा भक्तको कुछ फल नहीं हो सकता है	४९९
निर्गुण मुनिको उलटा पापबंध होता है	५००
निर्गुणको होनेवाला ऋण तथा उसका परिणाम	५०२
तेरे किस गुणके लिये तू ख्यातिकी अभिलाषा करता है ?	५०५
निर्गुणी होनेपर स्तुतिकी अभिलाषा रखते उसका फल	५०८
गुण बिना स्तुतिकी इच्छा करनेवालाका ऋण	५०९
गुण बिना वन्दन पूजनका फल	५१०
गुण बिना वंदनपूजन-हितनाशक	५११
स्तवनका रहस्य-गुणार्जन	५१२
भवान्तरका विचार-लोकरंजनपर प्रभाव	५१३
परिग्रहत्याग	५१६
धर्मके निमित्तसे रखा हुआ परिग्रह	५१८
धर्मोपकरणपर भूच्छा रखना भी परिग्रह है	५२०
धर्मोपकरणपर भूच्छा-उसके दोष	५२१
धर्मोपकरणका भार बहन करानेके दोष	५२३
मयम और उपकरणकी शोभाकी स्पर्शा	५२३
परीषदसहन-संवर	५२६
विनाशी देह-तप, जप करना	५२७
चारित्र्यके कष्ट-नारकी तिर्यचके कष्ट	५२८
प्रमादजन्य सुख-मुक्तिका सुख	५३०
चारित्र्य निगत्रणाका दुःख-गर्भावास आदिका दुःख	५३०
परिषद सहन करनेका उपदेश (स्ववशतामें सुख)	५३१
परिषद सहन करनेके शुभ फल	५३३
परिग्रहमें दूर भगनेके घुरे फल	५३५
परिषद सहन करनेमें विशेष शुभ फल	५३५
सुखसाध्य धर्मकर्तव्य-प्रकारान्तर	५३९
भाषना संयमस्यान-उसका आश्रय	५४०
योगरंधनकी आवश्यकता	५४७
मनोयोगपर अंकुश-मनोगुप्ति	५४८
मत्सरत्याग	५५०
निर्भरा निमित्त परिषद सहन	५५०

बलि स्वरूप-भावदर्शन	५५३
बलिको गृहस्थकी चिन्ता न करनी चाहिये	५५४
गृहस्थचिन्ताके फल	५५६
तेरी प्रतिज्ञा-तेरा व्यवहार	५५७
प्रकट प्रशस्त साक्ष्य कर्मोद्य फल	५५८
निष्कुम्भकी वेश्या सङ्गत वर्तन-मन्त्रम फल	५६०
वारिजप्राप्ति-प्रमादस्वाग	५६२
बोधिबीज प्राप्ति-आत्महित साधन	५६३
छत्रुमोके धाम	५६४
सन्मयी-उत्तम उपयोग	५६५
संयमकी विरचना न करना	५६६
संयमसे मुक्त-प्रमादसे उत्तम मारा	५६८
संयमका फल-ऐहिक आधुनिक-उपसंहार	५६९

चतुर्दशो मिथ्यात्वादिनिरोधाधिकारः

बन्धेपुत्रा सदा कर	५८०
मनोनिग्रह-तनुमत्त्व	५८५
मनोवेग-प्रसन्नबन्ध	५८७
मनकी-अप्रवृत्ति-विचरता	५९१
मुनिव्रित्त मनकात्त पवित्र महात्मा	५९३
बन्धन अप्रवृत्ति-निरवय बन्धन	५९४
निरवयबन्धन-बन्धुराजा	५९५
दुर्वासाका सर्वकर परिणाम	६०२
सर्वकर महात्मा और बन्धनगुप्तिकी आदेवता	६०३
अयमर्षकर-अपुत्रोका हताश	६०४
अयमर्षी अद्वैति-अयमर्षी शुभ व्यापार	६०५
ओत्रेन्द्रिय संवर	६०६
अपुत्रिन्द्रिय संवर	६०६
अपुत्रिन्द्रिय संवर	६०७
रमेन्द्रिय संवर	६०८
रररन्द्रिय संवर	६१०
बलिपंचम	६११

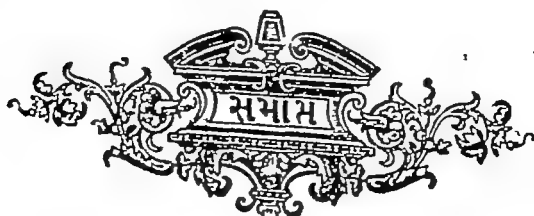
समुदायसे पाचों इन्द्रियोंके संवरका उपदेश	६१४
कृपायसंवर-करट और उत्करट	६१५
क्रियावंतकी शुभयोगमें प्रवृत्ति होनी चाहिये इसके कारण	६१७
मनयोगके संवरकी प्रधानता	६१८
निःसंगता और संवर-उपसंहार	६२०

पंचदशः शुभवृत्तिशिक्षोपदेशाधिकारः

आवश्यकक्रिया करना	६२५
तपस्या करना	६२८
शीलांग-योग-उपसर्ग-समिति-गुप्ति	६३०
स्वाध्याय-आगमार्थ-भिक्षा आदि	६३१
उपदेश-विहार	६३३
स्वात्मनिरीक्षण परिणाम	६३६
परपीडावर्जन-योगनिर्मलता	६३८
भावना-आत्मलय	६३९
मोहके-सुभटोंका पराजय	६४१
उपसंहार-शुद्धप्रवृत्ति करनेवाले की गति	६४३

षोडशः साम्यसर्वस्वाधिकारः

समताफल-मोक्षसंपत्ति	६४७
अविद्यात्याग यह समताबीज	६४९
सुखदुःखके मूल-समता ममता	६५१
समताकी वानगी-फलावाप्ति	६५३
समताके कारणरूप पदार्थोंका सेवन कर	६५५
यह ग्रन्थ समतारसकी वानगी	६५६
कर्त्ता, नाम, विषय, प्रयोजन	६५८
उपसंहार	६६०

निवेदन

प्रिय पाठकशुन्द !

एक साधारण एवं सांसारिक विषयवासनाओंसे अन्धे प्राणिके लिये ईश्वर एवं आत्मिक प्राप्ति का पथ दूढ़ निकालना बहुधा कठिन ही नहीं अपितु अशक्यता है। उसके उस कार्यमें केवल उसकी अज्ञानता ही बाधक नहीं होती अपितु कई अन्य तेड़े भी उसके मार्गमें अड़े रहते हैं जो उसके चर्येकी प्राप्तिमें बाधक सिद्ध होते हैं। ऐसी दशामें उसका कार्य तबतक सम्पन्न नहीं होता जबतक कि कोई एक ऐसी महान् विमूर्ति, जो कि उस मार्गपर प्रयाण कर चुकी है, आकर उसका हाथ पकड़ कर उसे उठावे और उसका पथप्रदर्शक बन उसे सांसारिक विषयवासनाओं एवं मोह—मामाके निविड़ बनेके टेढ़ेपेढ़े मार्गोंसे निष्कटक निकाल कर उसके बांछित ध्यानको न पहुंचा दें, महां पर उसकी खोज समाप्त हो जाती है और सब प्रकारके दुस्त्रोका अन्त हो जाता है। यह प्राप्ति या आत्मिकप्राप्ति अन्य शब्दोंमें अपने आपको पहचानना मात्र है (*Knowing of the Self as the Real Self* कण्ठमूषणवत् नित्य प्राप्ति की प्राप्ति)

मिशासु प्राणियोंके लिये मुनिसुन्दरसूरिकी यह अदम्य शक्ति एक अचूक एवं सच्चा पथप्रदर्शक है। इस ग्रन्थमें उस महान् विमूर्तिने वह मंत्र कूट २ कर मरा है जो कि एक सच्चाईके पूजारी को सच्चे आरमिक सुख एवं आनन्दकी असीम सीमा तक पहुंचानेमें सहायक हो सकता है।

इस अध्यात्मकल्पद्रुमके मूल कर्ता परमपूज्य सहस्रावधानी युगप्रधान आचार्यश्री मुनिसुन्दरसूरीश्वरजी महाराज हैं जो जगत्में असाधारण विद्वान् माने जाते हैं। इस ग्रन्थका विषय जितना गम्भीर और गहन है उतना ही उपयोगी भी है। श्रीयुत मोतीचंद गिरधरभाई सोलिसिटरने इस ग्रन्थरत्नका गुर्जर भाषामें विवेचन सहित अनुवाद किया है। इसे आपने बड़ी ही सुन्दर पद्धतिसे लिखा है। तथापि हिन्दी भाषा जाननेवाले उससे जितना चाहे उतना लाभ नहीं उठा सकते। यह ग्रन्थ कई दृष्टियोंसे विशेष उपयोगी जानकर अनुयोगाचार्य पूज्य पंन्यासजी महाराज श्री मान-विजयजी गणिते मुजे इस ग्रन्थका हिन्दीमें अनुवाद करनेका कहा और ग्रन्थ देखनेसे मेरे हृदयमें यह उत्कण्ठा जागृत हुई कि इस अमृतके रसास्वादनसे मेरे केवल देवनागरी भाषाके अल्पज्ञ बन्धु भी क्यों वंचित रहें अतएव मैंने मेरी यथाशक्ति पारिभाषिक और कठिन शब्दोंसे लेखनीको बचानेका व भाषाको सरल, सादी व सामान्य बुद्धिगम्य बनानेकी ओर पूर्ण लक्ष्य दिया है; क्यों कि ऐसे कठिन शब्दादिका उपयोग करनेसे साहित्यप्रचारका यथार्थ लाभ नहीं मिल सकता। भले ही लेखक महाशय अपनेको विद्वान् तरीके मना लें परन्तु पाठकहितका साध्य तो प्रायः दूर ही रहता है, और हिताहितको लक्ष्यमें रखना तो प्रत्येक लेखकका सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिये। यद्यपि हमे खेद है कि प्रेसकी तकलिफोंके कारण हम इसे शिघ्रतया प्रकाशित न कर सके। महात्माके ग्रन्थस्थित उपदेश जिज्ञासु प्राणियोंके लिये एक सच्चा पथप्रदर्शक वन उनको सच्चे एवं शाश्वत आत्मिक सुखकी प्राप्ति करावे। इतिशम्।

विनीत

कु० सुमित्रसिंह लोढा-जैन

सुविहिननामयेय परमपूज्य प्रातःम्हर्णीय
आचार्यश्री विजयहर्षसूरीश्वरजी महाराज

जिनागमरहस्यवेदी सुविदितनामवेय पूज्यपाद, आचार्यश्री विजयहर्षसूरीश्वरजी महाराजकी मक्षित जीवनप्रभा.

मरुपर देशमें जोधपुर राज्यान्तर्गत मालोर प्रान्तमें धाबला नामक एक प्राचीन ग्राम है । ग्रामके ईर्दगीर्द खुदाईका काम करते समय भूगर्भसे निकली हुई कई प्राचीन मव्य जैन—मतिमयें एवं जैन—मन्दिरके अवशिष्ट भाग दृष्टिगोचर होते हैं । इस ग्राममें पंचपरमेष्ठी महामंत्रस्मारक औत्वालबंशभूषण असलाना नामक एक सदगृहस्थ रहते थे । उनके श्रीलवती जैनधर्मपरायण पतिव्रता मूरादेवी नामक सदगुणी भार्या थी । यथाशक्ति देवगुरुभक्तके आराधना करते मूरादेवीकी कुक्षीसे वि. सं १९४१ का फाल्गुन शुद्ध पंचमी को एक पुत्ररत्न प्राप्त हुआ । नवजातशिशुका नाम हुक्मानी रक्ता गया । हुक्मानी पर उनके माता—पिताका प्रगाढ़ प्रेम था, किन्तु कूर कालसे यह प्रेम न देखा गया और उसने सब हुक्मानी केवल वस ही वर्षके थे कि उनके पिताकी उनसे सदाके लिये पृथक् कर उन्हें पितृ—स्नेहसे वंचित कर दिया । हुक्मानीके तीन माई एवं दो बहिने और थी । दल्लामी व मूतानी दो बड़े माई थे जो कुंकण-देशमें रत्नागिरीमें ताम्बे—पितलके बत्तनोंकी दुकान चलाते थे, तथा सभे मोतियोंका ज्यौपार भी करते थे । तीसरे छोटे माईका नाम कपुरनी था ।

धाबलामें विद्याभ्यासके पर्याप्त साधनके अभावमें हुक्मानीकी शिक्षा रत्नागिरीमें (जो श्रीपालचरित्रमें रत्नढीपके नामसे प्रसिद्ध है) होने लगी । वहाँ उन्होंने एक मराठी स्कूलमें शिक्षा प्राप्त की व

व्यौपार सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर व्यौपार करने लगे ।
 उनके सोलहवें वर्षमें पेर रखने ही उनका सम्बन्ध (Betrothal)
 मवरसावाले मोतीलालजीजी मुपुत्रीके साथ कर दिया गया किन्तु
 पाणि-ग्रहण अभी तक अवशेष था ।

वैराग्य और दीक्षा.

वहा बीजापुरनिवासी बाडीलालभाईकी दुकान थी जहां
 व्यौपार करनेकी इच्छामे बिजापुरनिवासी डायाभाईका उस अवसर
 पर आना हुआ । उनका धार्मिक अभ्यास अच्छा होनेमे वह रात्रिके
 समयपर अपने दैनिक कार्यमे निवृत्त हो वैराग्यकी मज्जाये गाया
 करते थे जिससे आम-पासके रहनेवाले वहां उनको सुननेके लिये
 एकत्रित होजाया करते थे । हुक्मार्जीको भी वहां जाकर वैराग्य-
 मज्जायेके सुननेका अवसर हाथ लगा । उनकी प्रवृत्ति पहले ही उस
 ओर झुकी हुई होनेमें उनको उन्होंने बड़े ध्यानमे सुना एवं मनन
 किया । जब उन्होंने धनाशालिभद्रकी मज्जााय मुनी और उममें
 कहे धनाशालिभद्रकी ऋद्धि और त्यागपर मनन किया तो
 उनके मनमें चिर-स्थित वैराग्य-भावनाको उत्तेजना मिली
 और उन्होंने धीरे २ संसारत्यागका दृढ़ निश्चय किया और अपना
 दीक्षा लेनेका विचार डायाभाईके सामने प्रकट किया । डायाभाईके
 कुटुम्बमें भी एक माता, एक भाई तथा दो पुत्रिये थीं । उनकी
 स्त्रीके स्वर्गवास हो जानेसे उनका संसार-बन्धन तो प्रायः हल्का
 हो गया था; किन्तु उनके कुटुम्बीजन उनमे पुनः विवाह करने
 निमित्त बारंबार आग्रह करते रहते थे परन्तु वह पुरुष तो धर्मके
 रंगसे रञ्जित तथा संसारकी असारतासे पूर्णरूपसे परिचित था अतः
 उसने फिरमे संसार बन्धनमें न जकड़ा जा कर भागवती दीक्षा लेनेका
 निश्चय किया किन्तु उनकी माताका उनपर विशेष स्नेह था इसलिये

दीक्षाकी आज्ञा मिलना कठिन था । सो उन्होंने कुटुम्बियोंको न
 न्नाते हुए अपने दीक्षा—ग्रहणके विचारको गुप्त रक्खा और चतु-
 र्मासकी समाप्ति पर रत्नागीरीसे वापीस अपने ग्रामको न लौट कर
 सीधे सुरत पहुंचे और वहां पूर्वपरिचित पूज्य पंन्यासनी महाराज
 श्री मानविमयजीसे तथा पूज्य मुनिराज श्री नीतिविमयजी महाराज-
 साहबसे भेट और उनके सामने अपने दीक्षा—ग्रहणके विचारको प्रगट
 किया । बिहारमें पूज्य मुनिराज श्री नीतिविमयजी महाराज साहबने
 बाह्याभाईको दीक्षित कर उनका नाम मुनि दानविमयजी रक्खा (जो
 पंन्यास पदवीसे विमूषित हैं) सत्पश्चात् मुनि श्री दानविमयजी गुरु
 साथ बिहार करते २ छाणी आये और बड़ी दीक्षाके योगमें प्रवेश
 किया । बड़ी दीक्षाका मुहूर्त्त निश्चय हो जाने पर मुनिश्री दानविमय-
 जीने बड़ी दीक्षामें सामील होनेके लिये बाडीलालभाईको रत्नागीरी
 पत्र भेजा । पत्र पढ़ कर बाडीलालभाईने दीक्षा—महोत्सवमें सामील
 होनेके लिये तैयारी की और हुक्मानीको इसकी सूचना दी ।
 हुक्मानी भी उपरोक्त महोत्सवमें सामिल होनेको तैयार हुए परन्तु
 उनके बड़े भाई दछानीने उनको जानेमे मना किया तिस पर भी
 हुक्मानी मोटके बन्दर तक आ पहुंचे । बहुत झगडा होनेके बाद
 दछानीने बाडीलालसे कहा कि तुम मेरे भाईको वापीस महां से कर
 आवोगे तब स्वर्चके रुपये दूंगा अतः बाडीलाल अपने निज स्वर्चसे
 हुक्मानीको छाणी लेगया । मुनि श्री दानविमयजीकी बड़ी दीक्षा
 होने के पश्चात् पूज्य मुनिराज श्रीनीतिविमयजी महाराज साहबने
 छाणीसे मालवेकी तरफ बिहार किया । मार्गमें आधकोफे पर कम
 होनेमे महाराजश्रीकी प्रेरणासे बाडीलाल तथा हुक्मानी बिहारमें
 साथ रहे । मार्गमें महाराजश्रीकी ओरसे बैराग्यरसके सिंचनसे
 बाडीलालभाईकी दीक्षा लेनेकी भावना मायूत हुई अतएव महाराजश्रीने

उनको पूज्य मुनिराजश्री कान्तिविजयजीके नामसे दीक्षाप्रदान कर श्रीवीरविजयजी नामसे मूर्धित किया । कुछ समय व्यतीत होने पर महाराजश्रीके उपदेशके प्रभावसे हुक्माजीको दीक्षा ग्रहण कर लेनेकी भावना उत्पन्न हुई, अतएव उनको दाहोद नगरमें मध्व १९९८ के फाल्गुन शुद्ध ६ को शुभ मुहूर्तमें दीक्षाप्रदान कर उनका नाम मुनिश्री हर्षविजयजी रक्खा गया ।

कुटुम्ब-मिलाप व मुनिश्रीकी वैर्यता.

तत्पश्चात् मुनिराजश्री हर्षविजयजी अपने पूज्य गुरुमहाराजके साथ साथ विहार करते हुए अनुक्रमसे जावुवे पहुंचे । वहांपर दीक्षाका समाचार पाकर उनके बड़े भाई भुताजी तथा मुनि वीरविजयजीके संसारी जेष्ठ भ्राता दलसुखभाइ मुनिश्री हर्षविजयजीको वापिस अपने नगरको लौटा लेजाने निमित्त आये, किन्तु पूज्य महाराजश्रीके सुन्दर उपदेशसे सन्तुष्ट हो वे शान्तिपूर्वक वापिस अपने नगरको लौट गये । पश्चात् महाराजश्रीने विहार करते करते इन्दोर शहरमें प्रवेश किया । वहां भी मुनिश्री हर्षविजयजीके संसारी भ्राता भुताजीने उनके मातुश्रीकी प्रेरणासे दो तीन अन्य साधियों को लेकर तथा एक-दो किरायेके पुलिसमें (policemen) की मददसे मुनिश्री हर्षविजयजीको उनकी इच्छाके विरुद्ध भी जबरजस्ती लेजानेका भरसक प्रयत्न किया किन्तु इन्दोरनिवासी धर्मप्रेमी जैन गृहस्थोंकी सहायतासे उनके सब प्रयत्न विफल हुए और पूज्य महाराज साहबके समझानेसे शान्तिपूर्वक वापिस लौट गये । वहांसे पूज्य महाराजश्री उज्जैनकी तरफ विहार किया तथा उज्जैनके श्रीसंघके अनुनय विनंति करने पर पूज्य महाराजश्रीने उस वर्ष उज्जैन नगरमें चातुर्मास करना स्वीकृत किया । वहां भी मुनिश्री हर्षविजयजीकी मातुश्री भुरादे अपने जेष्ठ पुत्र दलजीको संग ले आ पहुंची और मुनिश्री हर्षविजयजीको

अपने साथ छोटा छेनानेका भरसक प्रयत्न किया किन्तु सब व्यर्थ । तब उसने उज्जैनके श्रीसंघसे अपने पुत्रको उसे दीक्षा देनेकी प्रार्थना की । इस प्रार्थनाने श्रीसंघके समक्ष उस समय एक बड़ीस समस्या उपस्थित कर दी । एक ओर पूज्य गुरुमहाराज व धार्मिक समस्या थी व दूसरी ओर मातृ हृदय । कई विद्वान् व अनुभवी पुरुषोंने अपने अपने विचारोंके मापणके रूपमें समस्त श्रोताओंके सामने रखे व अन्तमें इस निर्णय पर पहुँचे कि स्वयं मुनि श्रीहर्षविनयजीसे प्रार्थना की जाय कि दोनों पक्षोंमेंसे जिसको अच्छा समझते हो श्रीसंघके सामने उसीकी तरफ जा कर बैठ जाय । इस निर्णयको सुनकर मुनिश्रीका हृदय—कमल स्तब्ध ठठा । वे जो वैराग्यरंगमें पूर्णरूपसे रंग चुके थे उनको सत्सारकी निस्तारताका सच्चा मान हो गया था, मला फिर सांसारिक मोहरूपी सर्पजीके चंगुलमें क्यों कर फँस सकते थे । ? उन्होंने अपने सचे उच्च आत्मिक ध्येयके सामने मातृ—मोहकी कुछ भी परबाह न की । वे निर्ममतापूर्वक सर्व वर्धकोंके सामने अपने गुरुमहाराजके चरणोंमें बैठ कर अपने धर्मरति होनेका परिचय दिया । फिर क्या था ? न्यायकी पूर्णाहुति हुई और उनकी मातृश्री तथा आता दत्ताजीको निराश हो बापों अपने घरके मार्गका अवलम्बन लेना पड़ा ।

विद्याभ्यास—

मुनिश्री हर्षविनयका विद्याभेम भी आश्चर्यजनक था । उन्होंने सन्वत् १९५८ के उज्जैन नगरमें होनेवाले चतुर्मासमें ही गुरुमहाराज द्वारा पंचप्रतिक्रमण, पाक्षिक सूत्र, जीवविचार, जनसत्त्व, ईश्वर, श्रु-संघमजी आदि धार्मिक पुस्तकोंका अभ्यास कर अपना तीक्ष्ण बुद्धिका परिचय दिया । चतुर्मासकी अवधि समाप्त होने पर उन्होंने गुरुमहाराजके संग महामदानन्दयाने जवेरी छोटामार्गके संघकी क्षोमा बढ़ा-

नेको उमके साथ पालीताणे पदार्पण किया। वहांमें यात्रा करने हुए अहमदाबाद पवारे और सम्वत् १९५० का चातुर्मास अहमदाबादमें किया। इस चतुर्मासमें उन्होंने हैमलघुप्रक्रिया व्याकरणका अध्ययन शुरू किया और चतुर्मासकी मनाति पर गुल्महाराजके संग मुरत पवारे तथा सम्वत् १९६० का चातुर्मास वहां किया और उत्तराध्ययनसूत्र तथा आचारांगसूत्रका योग किया। वहांमें प्रस्थान कर पालीताणेमें पदार्पण किया तथा सम्वत् १९६१ का चातुर्मास पालीताणेमें व्यतीत किया।

विद्याभ्यास निमित्ते विहार—

मुनिश्री हर्षविजयजीको संस्कृत भाषाके अभ्यास करनेकी उक्त अभिलाषा थी किन्तु गुरुमहाराजके संग उनका बहुतसा समय विहारमें लग जाता था इससे उनको संस्कृत भाषाके अभ्यासका समय बहुत कठिनातामें मिल सकता था। इसलिये उन्होंने गुरुमहाराजसे अलग विहार करनेकी आज्ञा-प्रदान करनेकी विनति की। विनतिकी स्वीकृति प्राप्त कर उन्होंने महेमाना नगरको विहार किया तथा सम्वत् १९६२ व ६३ का चातुर्मास वहां बिताकर यशोविजयजी नामक पाठशालाके एक पंडितके पास हैमलघुप्रक्रिया व्याकरणको साथे समाप्त किया और अभिवानचितामणी दोष दो भी साथे कंठस्थ किया। तत्पश्चात् वे गुरुमहाराजके पास गये। और सम्वत् १९६४ का चातुर्मास उनके साथ राघनपुरमें किया। सम्वत् १९६५ का चातुर्मास अहमदाबादमें किया। तथा इस सालमें उन्होंने काव्यका अभ्यास शुरू किया व ऋष्यसूत्र तथा महानिशीथका योग किया। वहांसे गुरुमहाराजके साथ विहार करने हुए भोंयणी, पानसर आदि नगरोंमें होते हुए विजनगर पवारे और वहांपर गुरुमहाराजकी आज्ञा पाकर मुनिराजश्री दानविजयजीके साथ अहमदाबाद

पधारे और सम्बत् १९६७क चातुर्मास वहाँ किया । वहाँ भगवान-
दास पंडितके पास कर्मग्रन्थकी टीका आदिका अभ्यास किया, पश्चात्
गुरुमहाराजके पास विष्णुनगरमें जाकर जगदीश्वर पंडितके पास न्याय-
का अभ्यास किया । फिर गुरुमहाराजके साथ बीरमगाम पधारे ।
घोड़े समय बाद गुरुमहाराजकी आज्ञासे अहमदाबाद पधारे तथा
आत्मप्रबोध ग्रन्थपर उपदेश देना प्रारम्भ कर सम्बत् १९६८का
चातुर्मास वहाँ किया ।

दीक्षादान—

चातुर्मासकी समाप्तिपर सम्बत् १९६९के ११तिथि कृष्ण ४
क दिन रतलामनिवासी श्रीश्रीमल चैनानी पोरवालको अहमदाबाद-
रामपुरमें मागवती दीक्षा प्रदान कर अपने शिष्यरूपसे घोषित किया
और दीक्षितका नाम मुनिश्री मानविजयजी रखला । तत्पश्चात् वहाँसे
बिहार कर वे बीरमगाम पधारे । कुछ काल तक वहाँ विराज कर
बादमें राधनपुरनिवासी कानजी मुरदासको मागवती दीक्षा देने
निमित्त अहमदाबादको बिहार किया और वहाँसे धलधर जाकर
कानजी मुरदासको महा वदि १० के दिन अपने नामकी दीक्षा
प्रदान कर दीक्षितका नाम मुनिश्री कल्याणविजयजी रखला । तत्प-
श्चात् वहाँसे बिहार कर उन्होंने संसेखर पार्श्वनाथकी यात्रा करते
हुए राधनपुरमें पदार्पण किया ।

गणपद और पंचासपद—

सम्बत् १९६९ के चातुर्मासमें सुयगढांग, स्थलांग, समवायांग,
तथा भगवती मंत्रके योगबहनकी क्रिया की और नैयायिक पंडितके
पास सर्वसमहकी नीलकण्ठ टीकाका अभ्यास किया । तत्पश्चात् पूज्य
पंचासनी महाराजश्री मानविजयजी गणिवर तथा पूज्य पंचास

श्री नीतिविजयजी गणिवरने उनकी योग्यता तथा विद्वत्ताको देखकर संवत् १९७० के मार्गशिर्ष शुक्ला १३ के दिन उनको गणिवद्र अर्पण किया और पूर्णिमाके दिन पंन्यास पद अर्पण किया । उस सुअवसर पर राधनपुरके संघकी ओरसे अट्टाई महोत्सव तथा पावा-पुरी व मेरुपर्वतकी रचना हुई । पूर्णिमाके दिन अष्टोत्तरी म्नात्र हुआ व सायंकालको नवकारसी हुई । तत्पश्चात् वहाँमे पूज्य गुरु-महाराजके साथ साथ विहार करते हुए आपश्रीका पालीताणे पधारना हुआ । वहाँ कुछ समय तक विराजकर तीर्थयात्रा कर फिर सिहोर, बला, भोंयणी आदि नगरोंमें होते हुए वीरमगाममें पदार्पण किया । वहाँ अहमदाबादके श्रावकोंने बारंबार विनति करनेपर पूज्य गुरुमहाराजकी आज्ञा लेकर पंन्यासश्री हर्षविजयजी गणीवर अहमदाबाद पधारे और संवत् १९७० का चातुर्मास वहाँपर किया । इस चातुर्मासमें आपने प्रज्ञापनासूत्र तथा वस्तुपाल चरित्रपर कई सारगर्भित व्याख्यान दिये । चातुर्मासकी समाप्ति पर आप गुरु-महाराजको वन्दना करनेके लिये पानसर पधारे और वहाँसे विहार कर पीछे अहमदाबाद पधारे तथा संवत् १९७१ का चातुर्मास गुरुमहाराजके साथ वहाँ पर किया । वहाँसे कपडवंज पधारना हुआ । वहाँ आगमवाचनमे आवश्यकमूत्र उत्तराव्ययन पाई टीका और अनुयोगढारमूत्रका अध्ययन किया । वहाँसे विहार कर पेयापुर पधारे और संवत् १९७२का चातुर्मास वहाँपर किया । इस चातु-र्मासमें व्याख्यानके उपरान्त समय मिलनेपर विशेषावश्यक महा-भाष्यका अध्ययन किया । वहाँपर शंकरचन्द्र कालीदासकी ओरसे अट्टाई महोत्सव तथा समवसरणकी रचना की गई । वहाँसे विहार होनेपर चाणस्मा होते हुए पाटण पधारना हुआ, जहाँपर एक या दो महिने विराजना हुआ ।

पुनः दीक्षादानका प्रसंग—

पाटणसे पानसर होते हुए भोयणी पधारना हुआ । वहाँपर सम्बत् १९७१के फाल्गुन कृष्णा ३के दिन शुभ मुहूर्तमें श्रीमढीके रहसिष्ठा मणीछाल उभमदीमाईको उनके माइकी आज्ञासे मागवती दीक्षा प्रदान कर उनको अपने शिष्यरूपसे ग्रहण किया और दीक्षितका नाम मुनिश्री मंगलविजयजी रक्खा । वहाँसे विहार कर सारंगामी होते हुए वीसनगर पधारे । वहाँपर अहमदाबादनिवासी शक्रचन्द बालामाईका दीक्षा ग्रहण करनेका विचार होनेसे वे स्वयं पंथ्यासजी महाराजके समीप विनति करनेके लिये आये अतः महाराजश्री वहाँसे विहार कर अहमदाबाद पधारे और सम्बत् १९७३के जेष्ठ शुक्ला १०के दिन शुभ मुहूर्तमें बड़ी घामघूमसे शेठ हठीमाई की बाढीमें शक्रचन्द बालामाईको मागवती दीक्षा प्रदान कर अपना शिष्य बनाया और दीक्षितका नाम मुनीश्री सुमतिविजयजी रक्खा । वहाँ उंझाके सघकी ओरसे बड़ आदमियों द्वारा विनति होनेपर महाराजश्रीने उंझाकी ओर विहार किया और चातुर्मास वहीपर किया और चातुर्मासमें उपधान सपकी क्रिया शुरू की और माछा पहिनाने पश्चात् महाराजश्रीने विहार कर चाणम्मा होते हुए पाटणमें पदार्पण किया ।

विहार और तीर्थयात्रा—

मरुधर पान्तकी ओर विहार करने निमित्त अपनी मन्म-भूमिके लोगोंकी कई वर्षोंसे आग्रहभरी विनति होनेसे पंथ्यासजी महाराज अपने पूज्य गुरुमहाराजकी आज्ञासे पाटणसे विहार कर पालनपुर होते हुए आबू गिरिरामजी यात्रा करते हुए नायारु होकर घाबला पधारे । सम्बत् १९७४का चातुर्मास संप-

त आग्रहसे वही पर किया। इस चातुर्मासमें अठाई महोत्सव
 तथा पूजा-प्रभावना आदि धार्मिक कार्य भी भलीभांति पूरे हुए।
 वहां से विहार कर तम्बगढ़, खीवान्दी होते हुए वरकाणानी,
 नांदोल, नांदलाई, घाणेराव, राणकपुर तीर्थोंकी यात्रा कर शिवगंज
 पधारे। वहां से कुंभारीयाजी, तारंगानी आदिके दर्शन करते हुए
 पाटण पधारे और वहां पर दादागुरु वयोवृद्ध पूज्य पंन्यामजी महा-
 राज श्रीभावविजयगणिवरको वन्दन किया। तत्पश्चात् वहांसे
 विहार कर श्रीसंखेश्वर पार्श्वनाथकी यात्रा कर भोयणी होते हुए
 पूज्य गुरुमहाराजके पास अहमदाबाद पधारे। सम्वत् १९७५का
 चातुर्मास वहीं पर हाजापटेलकी पोळमें संवेगी उपाश्रयमें किया।
 इस चातुर्मासमें पंन्यासजी महाराजने व्याख्यानमें लोकप्रकाश
 नामक महाग्रन्थका वांचन किया। तत्पश्चात् पूज्य गुरुमहाराज
 श्रीविजयनीतिसूरिश्वरजीकी आज्ञासे विहार कर भोयणी, संखेश्वर
 होते हुए राधनपुर पधारे और सम्वत् १९७६का चातुर्मास वहींपर
 किया और साधुको भगवतीसूत्र पढ़ाया। वहांसे विहार कर
 पालीताणे पधारे वहां सिद्धगिरिराजके दर्शन कर भावनगर पहुंचे
 होते हुए जूनागढ़ पधारे, वहां रैवतगिरीपर नेमिनाथके दर्शन कर
 बंधली, बेरावल होकर प्रभासपाटण पधारे, वहां चन्द्रप्रभम्बामी के
 दर्शन किया। वहांसे मांगरोल, जूनागढ़, अमरेली होते हुए पूज्य
 गुरुमहाराजके समीप पालीताणे पधारे। सम्वत् १९७७का
 चातुर्मास वहां पर किया और साधुओंको प्रज्ञापना तथा अनुयोगद्वार-
 सूत्रकी वाचनां प्रदान की। तत्पश्चात् पंन्यासश्री वहांसे विहार
 कर वोटाड, लीमडी होते हुए वीरमगांव पधारे, वहां पर अहमदाबाद-
 वालोंकी विनति होनेसे रामपुरा, भोयणी, कडी होते हुए
 अहमदाबाद पधारे व सम्वत् १९७८का चातुर्मास वहां पर किया।

इस चातुर्मासमें पहले के शेष रहे लोकप्रकाश ग्रन्थको व्याख्यान-
में सम्पूर्ण किया। पर्युषणके पश्चात् बादीवेताल शान्तिसुरिख्त
उत्तराध्ययन की टीका प्रारम्भ की जिस से लोगोंमें अत्यन्त धर्म-
भावना की जागृती हुई। चातुर्मासकी समाप्ति पर वहाँ से बिहार
कर पानसर, सारंगा, महेसाणा आदि नगरोंमें होते हुए उन्ना
पधारे और संधकी बिनतीसे सम्बत् १९७९का चातुर्मास उन्ना
में किया। तत्पश्चात् वहाँ से बिहार कर उनावा, देउ, महेसाणा,
पानसर होते हुए पूज्य गुरुमहाराजके साथ अहमदाबाद पधारे
और सम्बत् १९८०का चातुर्मास पंन्यासभी महाराजने अहमदाबाद-
में संवेगीयोंके उपाश्रयमें किया और शेष रही उत्तराध्ययनकी
टीकाको सम्पूर्ण किया। उस समय शेठ साकलचन्द मोहनलालमार्ज
ने पूज्य गुरुमहाराजके साथ पंन्यासभी महाराजका भी चातुर्मास
बदलाया और उपाश्रयमें ब्रगडाकी रचना पर अष्टाई महोत्सव
किया। फिर शिवगमनिवासी शेठ फोमल बाळामी की बिनति
होनेसे महाराजने पूज्य गुरुमहाराजकी आज्ञा लेकर बिहार करते
हुए आबू गिरिराजकी यात्रा कर शिवगममें पदार्पण किया।
वहाँ पोसमहिने के उष्णपक्षमें शा फोमल बाळामीकी तरफसे
उपधानतपकी क्रिया प्रारम्भ कराई जिसमें आत्वक—आविर्वाये सब
मिला कर करीब २३४ पुरुष—स्त्रियोंने साम उठाया और माळ
महोत्सवके प्रसंग पर करीब पाँच हजार पुरुष—स्त्री एकत्र हुए।
उपधानतपकी समाप्ति पर पंन्यासश्री शिवान्दी होकर सप्तगढ
पधारे और संधके आग्रहसे सम्बत् १९८१का चातुर्मास वहींपर
किया। इस चातुर्मासमें भवानमल कस्तुरचन्दकी तरफसे उपधान
तपकी क्रिया शुरू हुई इसमें आत्वक—आविर्वा कुल मिला कर
करीब २६९ स्त्री—पुरुषोंने साम उठाया और मालोत्सव के प्रसंग

पर करीब नवहजार स्त्री-पुरुष एकत्रित हुए। वहां से राजमल परकाजीने केशरीयाजी का संघ निकाला उस में महाराजसाहब को साथ आनेका बहुत आग्रह किया गया इस से संघमें गये और केशरियाजीकी यात्रा कर रतलामके श्रावकोंकी विनती होनेमे उनके साथ रतलाम पधारे और वहां करीब पचीस दिवस बिराजे। वहांसे बडनगर होकर उज्जैन पधारे वहां अवंती पार्श्वनाथके दर्शन किये। वहां शरीरकी अस्वस्थता होनेमे दो मास तक बिराजना हुआ। तत्पश्चात् वहांसे विहार कर बडनगर पधारे। वहां इन्दोरकी विनति आनेसे इन्दोर पधारे। वहां नवीननिर्मित अष्टापद पर्वतकी प्रतिष्ठा कराई। उस प्रसंगपर अट्टाई महोत्सव तथा शान्तिस्नात्र हुए फिर संघकी विनति होनेसे सम्बत् १९८२का चातुर्मास वहां किया। वहांसे विहार कर मांडवगढ़, भोपावरकी यात्रा कर राजगढ़, दाहोद, गोधरा, होकर कपडवंज पधारे। वहांपर अहमदाबादवालीकी विनति आई इसलिये पंन्यासश्री वहांसे विहारकर आंतरसुवा, बहीयल, नरोडा होकर अहमदाबाद पधारे और सम्बत् १९८३का चातुर्मास वहां किया। व्याख्यानमें स्थानंगसूत्रकी वाचना शुरू की। फिर वहांसे विहार कर श्रीशंखेश्वर पार्श्वनाथजीकी यात्राकर पूज्य गुरु महाराजके साथ राधनपुर पधारे और सम्बत् १९८४ का चातुर्मास वहां किया। इस चातुर्मासमें साधुओंको लोकप्रकाश, नंदीसूत्र तथा प्रकरणोंकी वाचना प्रदान कर वहांसे गुरुमहाराज के साथ साथ विहार कर जुनागढ़, पालीताने होते हुए अहमदाबाद पधारे और सम्बत् १९८५का चातुर्मास डेलाके उपाश्रयमें किया और व्याख्यानमें समवायंगसूत्रकी वाचना शुरू की। वहांमे विहार कर पानसर, महेसाणा, तारंगजी होते हुए खेरालु पधारे। वहां सीपोर गांवकी विनति आई इसलिये पंन्यासश्री सीपोर पधारे और वहां संघका अत्यन्त आग्रह होनेसे

सम्बत् १९८६ का चातुर्मास बहापर किया और ध्यायानमें श्री भगवतीसूत्र का उपदेश दिया । सम्बत् १९८७ के कार्तिक कृष्णा अष्टमीको मुनिश्री मानविजयभीमगणिको पंच्यासपद अर्पण किया । इस अवसर पर हठीसिंह पटवाकी ओरसे अट्ठाई महोत्सव, श्रीफूलकी प्रभावना तथा नवकारसी भोजन हुआ । तत्पश्चात् पंच्यासभी तार-गानी पधारे । वहां सीपोरवालेकी ओरसे आंगी, पूजा तथा नवकारसी भोजन हुआ । वहांसे टेंबा, नागरमोरिया, पालनपुर होकर आबूकी यात्रा करते हुए शिवगंग पधारे । सम्बत् १९८७ का चातुर्मास वही पर किया । इस चातुर्मासमें पंच्यासश्रीके उपदेशसं श्री महावीर विद्यापीठकी स्थापना हुई । चातुर्मासकी समाप्ति पर विहार कर विवान्दी, तस्तगढ होते हुए पंच्तीर्थकी यात्रा कर वाली पधारे । वहापर पूज्य गुरुमहाराजका फलोदी शिष्य पट्टचने-का पत्र पाने पर वहांसे विहार कर पाळी, मोषपुर, जोधिया होते हुए फलोदी पधारे । वहां आचार्य श्रीविजयनीतिसूरीश्वरजी महाराजने उनको सम्बत् १९८८ की ओष्ठ शुद्धा ६ को आचार्य-पदसे विमूषित किया । इस अवसरपर अट्ठाई महोत्सव, समवसरण रचना, उभयजा, शान्तिस्नान, नवकारसी भोजन आदि धार्मिक कार्य बड़े धूमधामसे हुए और उस वर्षका चातुर्मास भी वहींपर किया और साधुओंको प्रज्ञापना तथा सूर्यप्रशस्तिसूत्रकी वाचना प्रदान की । चातुर्मासकी समाप्तिपर विहार कर निकलेर पार्थनाथ फलोदी, मेडता, सोमल होकर शिवगंग पधारे । वहां तस्तगढके संपकी दिनति आई इसलिये सम्बत् १९८९ का चातुर्मास आचार्यश्रीने तस्तगढमें किया । चातुर्मासके बाद शिवगंग, मदार, पालनपुर होकर साधुसंगेस्नानमें अहमदाबाद पधारे और सम्मेलन-की समाप्तिपर आचार्यश्रीने बम्बईको ओर विहार किया और

गुरुपरम्परा और शिष्यपरिवारः—

प्रभु महावीरकी ६१ वे पाठ परः—

आचार्यदेव श्रीविजयसिंहमूरीश्वरजी महाराज हुये । तत्पट्टे
संविग्नशास्त्रापर्वतक क्रियाउद्धार करतें

अनुयोगाचार्य पंन्यास श्री सत्यविजयजी गणिवर हुण.

पंन्यास श्री कर्पूरविजयजी गणिवर

पंन्यास श्री क्षमाविजयजी गणिवर

पंन्यास श्री जिनविजयजी गणिवर

पंन्यास श्री उत्तमविजयजी गणिवर

पंन्यास श्री पद्मविजयजी गणिवर

पंन्यास श्री रूपविजयजी गणिवर

पंन्यास श्री अमीविजयजी गणिवर

पंन्यास श्री सौभागविजयजी गणिवर

पंन्यास श्री रत्नविजयजी गणिवर

पंन्यास श्री भावविजयजी गणिवर

गान्धर्मि बालप्रहसनी प्रातःस्मरणीय परमपुज्य
 स्वाम्य गुरुदेव अनुपागाश्रय वैष्णवजी महाराज
 श्री भाषविजयजी गणिवर

गुरुमुनि

भूतगीतगुणाकीर्ण प्रज्ञान्तश्च ज्ञानेन्द्रिय ॥
 वैष्णवप्रवण जीवान् श्रीभाषविजयया गणी ॥

、 2 、

、 2 、

आचार्य श्री विजयनीतिसूरीश्वरजी महाराज

आचार्य श्री विजयसूर्यसूरीश्वरजी महाराज

पं मानयिष्यन्ती गन्धिः—पं कल्याणयिष्यन्ती गन्धिः—पं मंगल्यः० गन्धिः—मुनिस्तुमतिर्यि०
मु वर्यन्त्यि० मुनि तीर्थेयि० मु अदावि० मु कुचुमवि० मु दुर्लभयि० मुनि रामवि० मुनि-भरतवि०-
मु यिनयवि० मुनि हिमन्तयि०

उपोद्घात.

द्रव्यानुयोग, चरणकरणानुयोग, गणितानुयोग और धर्मकथानुयोग इन चार विभागोंमें धर्मशास्त्रका समावेश होता है। इन चार अनुयोगोंमेंसे धर्मकथानुयोग बहुत सरल रीतिसे चार प्रकारके उपदेश करके विशेषतया बालजीवोंकी कल्पना अनुयोग शक्तिपर अवलम्ब प्रभाव डालता है और उसके प्रभावसे चरणकरणानुयोगद्वारा होनेवाली क्रियाओं इतिहासिक प्रमाणसे जीवनका उसके द्वारा सफल बनाता है, परन्तु हेत्वा भासोवाली युक्तियों अथवा कुयुक्तियोंके अवधारणोपर होनेपर तथा इसी प्रकार आत्माका अस्तित्व, पृथ्वीका अनादित्व और सृष्टिकर्तृत्वनिर्णय आदि प्रश्नोंके प्रस्तावोंके उपस्थित होनेपर घमरा जाते हैं। हताश हो जाते हैं और कईबार केन्द्रमेंसे हट जाते हैं। उस समय चरणकरणानुयोग जिसका विषय क्रियाकाण्डका है, जिसका अभ्यास द्रव्यानुयोग अथवा कथानुयोगके अभ्यासोंको सुस्त बनानेमें सहाय्यमूल हो सकता है, उसकी आवश्यकता बहुत कम रहती है। नवीन अभ्यास आरम्भ करनेवालोंको चरणकरणानुयोगका विषय बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं होता है। गणितानुयोगका विषय बहुत कठिन और शुष्क है। जिसका इस विषयपर स्वाभाविकतया प्रीति होती है उसका यह बहुत आनन्द देता है और सावधान बनाता है, परन्तु यह विषय कभी भी सीधे रीतिसे सबका आकर्षित नहीं होता है, न कभी हो सकेगा।

द्रव्यानुयोगके विषयकी हकीकत इससे द्रव्यानुयोग तब मिलती है। यह विषय बहुत ही उपयोगी है और इसके अनेकों विभाग हैं। बुद्धिबलको मजबूत बनानेवाला द्रव्यानुयोग और उसीमेंसे उत्पन्न होनेवाले इस विषयपर शास्त्रकी महत्ता, गंभीरता, उदारता और गहनताका भावार्थ रहता है। मानसिक शक्तियोंमेंसे कल्पनाशक्तिका पोषण कर माग करनेवाला तो बालजीवोंपर ही असर डाल

सकता है, परन्तु तर्क-बुद्धिप्रज्ञापर प्रभाव डाल कर कार्य कर-
नेवाला कदाच थोड़े समयके लिये अल्पांशमें या अधिकांशमें विजय
प्राप्त करे, परन्तु परिणाममें तो उसीकी सम्पूर्ण विजय होती है
इसके स्पष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं है, कारण कि बालजीवाको
वर्ग अज्ञानी होता है और उनका धार्मिक तत्त्वज्ञान, कथाश्रवण
और ईश्वरस्मरणमें परिपूर्ण होता है, जबकि बुद्धिमानोंका कर्त्तव्य
तत्त्वज्ञानके गूढ़ रहस्योंको पढ़कर, मननकर, समझकर उनके
तात्पर्यको दृढ़कर समझनेमें होता है। सामान्य नियमानुसार ऐसी
दृढ़ नींवपर बन्धे हुए शास्त्रकी ही जय होना सम्भव है, परन्तु
यह कार्य उसका द्रव्यानुयोग किस स्थितिमें है, किसने बतलाया
है, किस प्रकार बतलाया है, उसका अन्तिम साध्यविन्दु क्या है
और उसमें अरस्परस् रूपसे कोई विरोध है या नहीं यह (इन) प्रश्नोंपर
अवलम्बित है। अतएव किसी भी धर्मकी महत्ताको समझनेके
लिये उसके द्रव्यानुयोगकी महत्ताको समझनेकी आवश्यकता होती
है और उसकी किमत भी उससे होती है। इस द्रव्यानुयोगकी
महत्ता कितनी है यह विचारने योग्य है। कर्मकी शक्ति, उसके धंध-
उदयादि चतुष्टय, उसके उद्धर्तन, संक्रमण, अपवर्तनादि प्रकार परमा-
णुका स्वभाव, निर्गोदका स्वरूप, आत्मद्रव्यका स्वरूप आदि प्रश्न
इस अनुयोगमें किये गये हैं। शास्त्रकारका कथन है कि शुद्ध
देव, गुरु और धर्म ऊपर श्रद्धा हो तब ही समर्पितकी प्राप्ति हो
सकती है और समर्पितरहित क्रिया तो विना अंकोवाली शून्यो
(Zero) के बराबर है। इस श्रद्धाकी स्थिर रखनेवाला तत्त्वज्ञान-
तत्त्वबोध ही है। तत्त्वज्ञानसे भाग्यहीन हुआ प्राणी सहजमें ही श्रद्धा-
से भ्रष्ट हो जाता है, कारणात् उसकी श्रद्धाकी नींव गहरी नहीं
होती है, जबकि बुद्धिमान् विद्वानके सम्बन्धमें ऐसा नहीं हो सकता
है। अनेक उपयोगी विषयोंका वर्णन करनेके उपरान्त श्रद्धाको स्थिर
रखनेवालेके रूपमें द्रव्यानुयोग ही अधिक उपयोगी है।

द्रव्यानुयोगका विषय बहुत विशाल है। इसके पेटे विभाग में
अनेकों उपयोगी विषयोंका समावेश हो जाता है। प्रत्येक धर्मका
व्यवस्थापूर्वक अभ्यास, उन सबका परस्पर
द्रव्यानुयोगमें विषय समतोल, तर्क, मीमांसा, धर्मशास्त्र आदि विषय
इसीप्रकार वस्तुस्वभावशास्त्र Metaphysics

और नीतिशास्त्र Ethics की समावेश भी द्रव्यानुयोगमें होता है। वस्तुस्वभावशास्त्र यह हमारा सच्चा द्रव्यानुयोग है। याह्य वस्तु और आत्मिक वस्तुओंका अस्वरूप सम्बन्ध, एक दूसरेपर होने वाली उसकी असर और उसका वास्तविक स्वरूप द्रव्यानुयोगमें बताया हुआ होता है। एक ओषधका निगोशमेंसे निकल कर निष्पत्ति प्राप्त करने तक किस प्रकार विकसित होना है, किन किन गतियोंमें कैसे कैसे वेग धारण करता है, कैसे कैसे प्राणियोंके विविध प्रकारके सम्बन्धमें आता है और इस सब वेग और सम्बन्धका वास्तविक कारण क्या है कर्म और पुरुषार्थमें परस्पर क्या सम्बन्ध है यह सब पाते द्रव्यानुयोग यत्नलाता है। व्यवहारनीतिका विषय इस ही अनुयोगमें आता है। इसमें मालूम होगा कि द्रव्यानुयोग शब्द बहुत विशाल है और उसमें अनेकों विषयोंका समावेश होता है।

द्रव्यानुयोगमें सम्मिलित होनेवाले जिन विषयोंको हम देख चुके हैं उनमें एक बहुत अगत्प्रका विषय आध्यात्म शास्त्रका है।

‘आत्मानमधिष्ठयेत्प्राणमम्’ अथवा ‘आत्मनी अध्यात्मस्य स्थानं त्वाध्यात्मम्’ आत्मा क्या है? कौन है? उसका विषय केसा है? उसका पौद्गलिक वस्तुओंके साथ क्या सम्बन्ध है? केसा है? कितने समय तकका है? उसके सगे-स्नेहियों, मित्रों और सम्बन्धियोंका योग किन कारणोंमें हुआ है और उन सबमें वस्तुस्वरूप क्या स्थिति क्या है? केसा प्रतीत होता है? छोटा स्वरूप सत्य जैसा प्रतीत होता है इसका क्या कारण है? आत्माकी शुद्ध दशा कैसी है? धैर्य कब हुई? नहीं होती तो कैसे प्राप्त हो सकती है? उसके छिये केसा पुरुषार्थ करना पड़ता है? आत्मा और कर्मका सम्बन्ध केसा है? क्या तकका है? ये सब आध्यात्म ग्रन्थके मुख्य विषय हैं। इसके

सम्बन्धमें अनेक प्रकारकी जिज्ञासों सदगुण ग्रहण आध्यात्मके विषय करनेके प्रसंग स्थान और कारण, कमलकी दूर करनेके उपाय और धैर्यव्यासित हृदय करनेके अनेक साधन आध्यात्मके विषयमें वर्णित होते हैं। साथ साथ स्वरूप, भवकी पीड़ा, पौद्गलिक पदार्थोंकी अस्थिरता, राग

द्वेषका विचित्रपन, कामका अन्धपन, क्रोधका दुर्जगपन, कपायका कलिष्ठपन, विषयोका विरसपन, पापस्थानकोंका अधोगमनपन, प्रेमका अनित्यपन, जीवनको क्षणिकपन, आदि अनेक विषय अध्यात्मशास्त्रमें बतलाये हुए होते हैं। मनुष्यकी मनोवृत्तिको बराबर अंकुशमें रखनेवाला यह अध्यात्म विषय बहुत अग्न्यका है। द्रव्यानुयोगके अनेकों विषयोंमेंसे हमारा प्रस्तुत विषय अध्यात्मका है। इससे वह क्या है? उसके अधिकारी कौन हैं? उनके लक्षण क्या हैं? इस जमानेमें इस विषयकी किसी भी प्रकारसे आवश्यकता है या नहीं? इन बातोंपर विचार करना यहां प्रस्तुत है। आत्मा सम्बन्धी और उसको उद्देश करके जो ज्ञान होता है वह अध्यात्मज्ञान कहलाता है।

आत्मा कौन है और कैसा है? ऐसा प्रश्न सहज ही में उत्पन्न हो सकता है। इस विषयमें विशेष उतरनेसे बहुत विस्तार हो जाता है, परन्तु जैन शास्त्रकार इसके सम्बन्धमें आत्माका स्वरूप क्या कहते हैं उसको बहुत संक्षेप रूपसे ध्यानमें रखना यह इस ग्रन्थको समझनेकी प्रथम सिद्धी है। अपने शरीरमें गमन करनेकी शक्ति पैरमें नहीं है, देखनेकी शक्ति चक्षुओंमें नहीं है, सुंघनेकी शक्ति नाकमें नहीं है परन्तु एक अंतरंग शक्ति ऐसी है जो इन सबको नियममें रखती है। यदि ऐसा न हो तो मृत शरीरके भी पैर, नाक और चक्षु होते हैं तो फिर वह उसका उपयोग क्यों नहीं कर सकता है? इस अन्तरंग सत्ताको ही आत्मा कहते हैं। वह निर्लेप अवस्थाको प्राप्त करती है तब तो तद्गन शुद्ध है और उसके प्रदेश निर्मल और अरूपी है, परन्तु कर्म पुट्गलके अनादि सम्बन्धसे वह विचित्र वेशोंको धारण करती है और इसलिए उसका मनुष्य, तिर्यच, देवता और नारकी आदि नाम रक्खा जाता है, कर्मके सम्बन्धसे ही वह कामकोधादिक करता है और सुख दुःख सहन करती है। उसके साथ लगे हुए और जो लग रहे हैं वे सब कर्म पौट्गलिक ही हैं, उनको शक्तिसे आत्माकी शक्तिका हास हो जाता है और वह संसारमें भटकती है। वस्तुतः आत्माका स्वरूप-लक्षण ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यमय है। सर्व वस्तुओंको तथा स्वरूपसे प्रत्येक

ममय देखना खानना और स्थिरता रखना, यह आत्माक लक्षण है अथवा उन गुणों और आत्माका अभेद है यह शुद्ध दशा कर्म-के कारण दशा हो गई है, आच्छादित हो गई है, ढक गई है—जैसे दीपकपर पर्दा डालनेसे उसका प्रकाश कम पड़ता है और अधिक पर्दे डालनेसे प्रकाश अधिक कम पड़ता है परन्तु अब देखो तब अन्तर तो दिपक प्रकाशित ही है, एक मात्र पर्देके हटानेकी आवश्यकता है इन्हींकार आत्माके सम्बन्धमें भी मममे । इस पर्देको हटानेका कर्तव्य प्रत्येक प्राणीका है । अब ये कम तदन दूर हो जाते हैं तब इस आत्माने मोक्ष प्राप्त कर लिया ऐसा कहा जाता है । एक थल सब कर्मोंके साथसाथ छूट आय और उसको मात्र प्राप्त हो जाय तो फिर उस आत्माको यहाँ फिरसे नहीं आना पड़ता है, इससे मोक्षका मुक्त अय्यावाध कहलाता है । अब तक यह जीव संसारमें है तबतक इसका स्त्री, पुत्र, घर आभूषण पर ममत्वभाव है और कामक्रोधादिक करता है, यह सब विमाय दगा है, परन्तु कर्मावृत्तिस्थितिके कारण यह स्वभावात्सा हो जाती है । परम धीर्यस्फुरणा करनेसे यह जीव अपना शुद्ध स्वभाव प्राप्त कर सकता है । इस मनुष्य जीवका मुख्य उद्देश सर्व कर्मोंको तदन दूर करनेका अथवा ऐसा होना अशक्य प्रतीय होता है तो कमका भार जितना हो सके उतना कम करना है अथवा अधिक स्पष्ट शब्दोंमें कहा जाय तो इन्प्रकारका प्रयास होना चाहिये, क्यों कि इस कार्यकी पल्लवपर ही त्रिद्विगीकी पल्लवका आधार है । यदि कम और आत्मा दोनों पृथक् पृथक् न हों और इनका पूर्वमवस्था साथ सम्बन्ध न हो तो मित्र मित्र प्राणियोंमें अमसे दिखाई देनेवाला अलप विरोध आभीषण, घनपान निघणपन दारीका आरोप और रोगोपन, मानसिक स्थिरपन और अस्थिरपन आदि अनेक मित्रताओं और उनके अन्तरकी तरतमताओंका खुलासा दूसरी ओर किसी भी प्रकारसे होना अममय है । इसी प्रकार यदि पुनर्जन्म न हो तो इस मयमें नीतिके नियमोंको अनुसरण करनेकी कोई भी जालाच नहीं रहती है, केवल व्यवहारमें श्रेष्ठ दिग्गजाई देमोने मिये नीतिका देखाय करनेकी आवश्यकताके विषय अन्य बातें विशेष आवश्यकता ऐसा करनेके लिये बाध्य नहीं कर सकती है ।

कर्मसे प्राप्त आत्माका विकास इसप्रकार होता है । वह अपने कर्मानुसार ऊपर चढ़ती जाती है । अनादि निर्गोदरमेंसे निकल कर, व्यवहारराशिमें आकर पृथ्वी, अप, तेजस्, अत्माका विकास. वायु और वनस्पतिपन पाकर, दो तीन और चार इन्द्रिये प्राप्त कर, पांच इन्द्रियोंवाला तिर्यच होता है और जब भवितव्यताकी कृपा होती है और कर्मविवर हो तब मनुष्य होकर कार्य सिद्ध करती है । सर्व कर्मोंमें मोक्ष मनुष्यगतिमें ही प्राप्त होता है । Evolution विकास सिद्धान्त और जैनकी गति-आगतिके सिद्धान्तमें एक बड़ी भारी भिन्नता यह है कि विकासवादवाले ऐसा मानते हैं कि “ इस जीवके एक समयपर अमुक हृद तक पहुँच जानेके पश्चात् यह चाहे जैसे भी कार्य क्यों न करें किन्तु फिर भी वह नीचे नहीं उतर सकता है । अपनी उसी स्थितिमें यह चाहे जितना कालक्षेप भी क्यों न करे परन्तु पिछा नहीं जा सकता है । एक जीव चढ़ने चढ़ते मनुष्य हो गया तो वह फिर तिर्यच नहीं हो सकता है, चाहे जैसे पापकर्म क्यों न करे तो भी वह मनुष्य तो है ही, वहाँ वह जो सुखदुःख भोगता है वह सब कर्मानुसार भोगता है । जैन शास्त्रकार इस हकीकतके सम्बन्धमें कुछ और भिन्न ही बात बतलाते हैं । उनका कहना है कि “ विकास और अपक्रान्ति साथ ही साथ है । अशुभकर्म करनेसे इस जीवका पतन होता है और यदि मनुष्य महापापात्मक कार्य करे तो पंचेन्द्रिय तिर्यच तो कहा रहा परन्तु एकेन्द्रिय जैसी अधम गतिमें भी चला जाता है । ” इसप्रकार जैन शास्त्रकार आत्माकी शक्ति और उसका कर्मजन्य विकास, अपक्रान्ति और मोक्षकी प्राप्ति होने पर सर्व कर्मोंका नाश होना मानते हैं । आत्मामें अनन्त शक्ति होनेसे यह सब कार्य वह स्वयं ही करता है । उसे उसमें किसीकी मदद, प्रेरणा या इच्छाकी आवश्यकता नहीं रहती है, परन्तु जो मदद या प्रेरणा होती है वह निमित्तकारणरूप है । इसकी भी कितनेक अंश तक ही आवश्यकता होती है और उन्हीं हेतुसे इस ग्रन्थका प्रयास किया गया है । निश्चयनयकी अपेक्षा आत्मा कर्मसे निर्लेप है और यह ही उसका स्वभाव है । स्वर्गमें जैसे स्वर्णत्व तीनों कालोंमें भी रहता है, जब वह मिट्टीसे आच्छादित खानमें था तब भी उसमें स्वर्णत्व था और जब उसके

साथसे मिट्टी अलग करनी जाती है तथा कर साफ किया जाता है पासा पाड़ा जाता है तब भी उसमें स्वयत्त्व मौजूद ही रहता है। उसीप्रकार आत्मामें भी उसका शुद्ध आत्मत्व तीनों कालमें रहता है, परन्तु यह अपूर्व बीर्यस्फूर्णासे ही प्रगट हो सकता है। अर्थात्क प्रगट न हो तबतक उसको खानमें रहे स्वर्णके समान समझना चाहिये। इस जीवका शुद्ध स्वरूप यह सब कर्मोंसे मुक्त होता है तब प्रगट होता है, यह वृथा भासवृथा कहलाती है। इस स्थितिमें जीवका मूल स्वभाव-अमृतदान वर्जन, चारित्र्यादि अमृत गुण प्रगट हो जाते हैं। इस स्थितिको एक ब्रह्म प्राप्त करलेनेके पश्चात् उसमेंसे किसीका पतन नहीं होता है कर्मके साथ फिरसे सम्बन्ध नहीं होता है और संसारके दुःख फिरसे नहीं भोगने पड़ते हैं कारण कि कारणका आत्यंतिक नाश हुआ होनेसे फिरसे संसार परित्रमजरूप कार्य निष्पन्न हो ही नहीं सकता है। आत्माका निगोश अवस्थामें जो दुःख अभ्युत्थानसे भोगने पड़ते हैं और नारकी तथा तिर्यच गतिमें व्युत्थानसे जो दुःख भोगने पड़ते हैं उनके साथ यदि मांसमें जो अमृत अभ्यावाध सुख प्राप्त होता है उसकी समानता की जाय तो मोक्षकी महत्ता सहज ही म समझमें आ सकती है। आत्माका विकास इसप्रकार होता है।

इस आत्माके सम्बन्धी ज्ञानको प्राप्त करना, उसके नित्यत्व, अनित्यत्व, आदि धर्मोंका विचार करना, उसके गुणोंको समझना, उनके और पुद्गलके सम्बन्धका विचारना, पुद्गल अभ्यास शास्त्र गल और आराम बाह्य इष्टिसे मात्स्य होनेवाले धर्म अनेक अथवा ऐसी भाषाको समझना, उसके मूल स्वरूपको यथास्थित आकारमें समझना, उसके सम्बन्धके अनित्यत्वका विचारना, जीवका और अमृत सगे सम्बन्धोंके सम्बन्धको विचारना, उसके अनित्यपनका समझना, घर, पैसा और दूसरी पौद्गलिक वस्तुओंके साथके सम्बन्धका विचार करना, आदि आदि अनेक विषयोंका समावेश अध्यात्मशास्त्रमें हो जाता है। सारांशमें कहा जाय तो आत्मा सम्बन्धी सीधा विचार करनेका स्थान अध्यात्मशास्त्र है। यह ब्रह्मानुयोगक पेटेका विषय है जैसा कि हम पहिले लिख चुके हैं। कितने ही धार्मिक

तो आत्माके अस्तित्वको भी स्वीकार नहीं करने हैं, उनसे अव्या-
 न्म ग्रन्थ वादविवाद करना नहीं चाहता है । अव्यान्मग्रन्थ आत्माके
 अस्तित्वको स्वीकार करके ही आगे बढ़ता है । इसके सम्बन्धका
 वादविवाद करनेका योग्य क्षेत्र तर्क-न्यायके ग्रन्थ हैं । आत्माके
 नास्तित्वको माननेसे कितने देवामास होने हैं, कुदरतके कितने
 आविर्भाव इससे खुलासा हुए बिना हो पड़े रहने हैं—आदि बातों
 पर तर्कशास्त्रकी दर्जालपुर-मर विवाद न्यायग्रन्थोंमें चलता है ।
 यह ग्रन्थ अव्यान्मका ही होनेसे इसमें भी आत्माके अस्तित्वको
 स्वीकार करके ही चलनेकी रीतिका अनुकरण किया गया है ।
 आत्मवाद इतना लम्बा है कि यदि इसका उपोद्घातन वर्णन किया
 जाय तो ग्रन्थगोच्य बहुत हो जाता है, इसलिये इसको छोड़ देना
 पड़ता है । यहाँ तो केवल मात्र एक ही बातको ध्यानमें रखनेकी
 आवश्यकता है और वह यह है कि आत्मा बिना हम न गति कर
 सकते हैं, न बोल सकते हैं और न शुभाशुभ फलोंका अनुभव ही
 कर सकते हैं । अलग पड़े पत्थरमें अथवा शुष्क काष्ठमें और
 प्राणियोंमें लगी सम्बन्धी जो मिलता है वह भी एक मात्र आत्माकी
 अनुपस्थिति और उपस्थिति ही के कारणभूत है । इस गूढ़
 विषयमें अव्यान्मग्रन्थ प्रवेश नहीं कर सकते हैं, कारण कि ऐसा
 करनेकी उनकी आवश्यकता भी नहीं होती है । अपनी निर्मित
 हृदको लांघ कर आगे बढ़ना यह व्यर्थ कालक्षेप है । आत्मवाद
 समझने योग्य है; तर्कशास्त्रकी नचिवालोंको उसे न्यायके ग्रन्थोंमें
 जान लेना चाहिये । अव्यान्मके ग्रन्थोंमें अल्प लिखित मुख्य
 विषयोंपर विस्तारसे अथवा संक्षेपसे उल्लेख किया गया हुआ है
 और विषयोंका योग्यताका देख कर उसको एक बीजों हुई होती है ।
 इन सर्व विषयोंका उद्देश्य बहुधा आत्मा और पुद्गलका सम्बन्ध
 और भेद बतानेका होता है । इसमें पुद्गलका स्वरूप, कर्म-
 प्रकृतिका स्वरूप, कर्म वर्णनाका स्वरूप, उसके वंशदि चतुष्टय
 (वंश, उदय, उदीरणा और सत्ता), उसकी आठ मूल और एक सौ
 अष्टावन उत्तरप्रकृतियें, उनका भिन्न भिन्न गुणस्थानोंमें न्यूनाधि-
 कपन-बढ़ना घटनापन, कर्मका और आत्माका सम्बन्ध, उदय
 क्रियाके समय जीवको होनेवाला क्लेश, भिन्न भिन्न प्रकारके सुख-
 दुःखके कारण, मोहनीय आदि कर्मोंका स्वरूप, उनकी प्रेरणासे

खेला जानेवाला संसार-खेल, पौद्गलिक पदार्थोंका अस्थिरपन, सगेसम्बन्धियोंका अशरणपन, आदि आदि अनेक विषयोंका वर्णन किया हुआ होता है। मुख्य विषयोंके साथ साथ गौणरूपसे इस जीवको संसारसे वैयर्थ्य हो, यस्तुस्वरूप समझमें आ जाय, और भेदज्ञान प्राप्त हो इसके लिये अन्य अनेक शिक्षाके विषय अभ्यास शास्त्रमें भी वर्णित होते हैं। इन सबका केवल मात्र एक ही उद्देश्य होता है और यह यह कि आत्मा जो अपना सच्चा स्वरूप भूल बैठा है उसको प्राप्ति करनेके लिये भरसक प्रयत्न करना है।

इससे यह भी निर्णय हो जाता है कि अभ्यास प्रण्यके अधिकारी कौन है? जिन्होंने आत्मशक्तिको पहचान लिया उसके शुद्ध स्वरूपका प्राप्ति करनेका निर्णय किया है प्रण्यके अधिकारी अर्थात् जिनका हम मुमुक्षु जीव कहते हैं वे ही इस प्रण्यके प्रथम भेदोंके अधिकारी हैं और विशेषतया उन्हींको उद्देश्य कर ऐसे प्रण्य लिखे जाते हैं। सामान्य अधिकारियोंके दो विभाग हैं जो आत्माके अस्तित्वका स्वीकार करते हैं, परन्तु उसके वास्तविक स्वरूप और उसके पौद्गलिक सायके सम्बन्धको न समझते हैं। उनमें कबि उत्पन्न करनेके लिये ऐसे प्रण्य यथोचित कार्य करते हैं। ऐसे प्राणी इस प्रकारके प्रण्योंका अध्ययन कर तथा विचार कर वैराग्यभाव धारण करते हैं जिसके परिणामस्वरूप अल्प कालमें ही प्रथम वर्गमें प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे मनुष्य भी प्रण्य पढ़नेके अधिकारी हैं। दूसरे विभागमें धर्मसे विमुख नास्तिकोंका समावेश होता है। वे ऐसे प्रण्यके अधिकारी नहीं हैं, उनको ऐसे प्रण्योंसे बहुत कम लाभ होना संभव है। उनको गुरुमुखसे अथवा स्वतः अभ्याससे आत्माका अस्तित्व, उसके मोक्ष और कर्मका स्वरूप प्रथम समझ कर बादमें ही अभ्यास प्रण्यका अभ्यास या अध्ययन करना चाहिये। इस प्रकारसे किया हुआ अध्ययन ही उनको अधिकारी बना सकेगा।

अब हमको सबसे आवश्यक विषयपर ध्यान देना चाहिये। यह यह है कि ऐसे अभ्यास-वैराग्य प्रण्योंकी इस जमानेमें कुछ आवश्यकता है या नहीं? अभ्यासके अलावा

ऐसे ग्रन्थकी द्रव्यानुयोगके विषय गौणरूपसे आत्माके साथ आवश्यकता सम्बन्ध रखते हैं तो फिर आत्मा स्वयं कौन है ? उसका स्वरूप क्या है ? उसका विषयकपायादिके साथ क्या सम्बन्ध है ? कितने समय तकका है ? आत्माका साध्य क्या है ? वह कैसे और कब प्राप्त हो सकता है ? आदि अनेक अत्यावश्यक आत्मा सम्बन्धी विषय अध्यात्मशास्त्रमें चर्चित हैं, इसलिये वह आत्माको सहजमें बहुत उपयोगी है । गणिता-नुयोगसे बुद्धि विकस्वर होती है, कथानुयोगसे हुई श्रद्धा दृढ़ होती है और शुद्ध चारित्रवानका अनुकरण करनेकी इच्छा होती है, चरणकरणानुयोगसे आत्मा स्वस्वरूप प्राप्त करनेके प्रयासमें उद्यम-वंत होता है—ये सब आत्मिक उन्नतिमें गौणरूपसे सहायक होते हैं; परन्तु अध्यात्मशास्त्र तो आत्माके लिये प्रत्यक्षरूपसे उपयोगी हो सके ऐसी वस्तुओं और वस्तुतत्त्वोंको निरन्तर उसके सामने लाके पेश करता है । अध्यात्मशास्त्रका मुख्य विषय वैराग्य है । सांसारिक सर्व वस्तुओंपरसे रागको दूर कर देना यह वैराग्यका मुख्य विषय है । सांसारिक पदार्थोंमें किन किनका समावेश होता है यह विचार कईवार आता है । इसमें सर्व पौद्गलिक वस्तुओंका समावेश हो जाता है । इस जीवको घड़ी तथा आलमारी तथा कांच देख लेनेपर उनको खरीदने की इच्छा होगी, यदि वे मिल भी जावेंगे तो उनपर पालिस करानेकी इच्छा होगी, पालिस होजानेपर यदि कोई उनको छुयेगा अथवा उनको खराब करेगा तो यह उसे बर्दास्त न कर सकेगा । इसप्रकार अजीव पदार्थपर रागदशाके कारणसे ममत्व पैदा होता है । इसी प्रकार अपने निजके कपड़े आभूषण और धनपर ममत्व होता है । यह ममत्व इतना दृढ़ होता है कि बहुधा शरीरपरके ममत्वसे भी यह अधिक बढ़ जाता है । धनके ममत्वसे प्राणी चाहे जैसा दुर्बचन बोलता है, चाहे जिससे भी लड़ाई झगडा करनेको तैयार हो जाता है, अपनी प्रशंसा करता है और चाहे जैसे अकृत्य, अप्रमाणिकपन या हिंसा करनेमें आगा पिछा नहीं सोचता है । इसीप्रकारका ममत्व अपने पुत्र, स्त्री और अन्य सम्बन्धियोंपर होता है । इसके परिणामस्वरूप जीव अनेक प्रकारके नाटक खेलता है, खेल करता है और बाल-चेष्टा करता है । इसीप्रकारका परन्तु सबसे अधिक सख्त अपने

स्वयं परका ममत्व है। इसी ममत्वके लिये जीव मानसिक तथा शारीरिक अनेक उपाधिये सहन करता है इस और ममताका वास्तविक स्वरूप समझनेकी आवश्यकता है। सर्व पौद्गलिक पदार्थ पराई है इनमें और आत्मामें किसी भी प्रकारका संवन्ध नहीं है। आत्माको इनपरके ममत्वसे और उलटा सहन करना पड़ता है—आदि विषयोंको अपने अन्तःकरणमें स्पष्टतया ज्ञान लेनेकी आवश्यकता है। ऐसा होनेपर ही समझमें आसक्तता है कि आत्म-व्यतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुपर ममत्व रखना नितान्त मूर्खता है, संसार है, परिभ्रमण है। यह स्थिति वैराग्य कहलाती है।

‘विगतो रागो यस्मात् विरागः तस्य भावः वैराग्यः’ अर्थात् जिसमेंसे रागका जोष हो गया वह विराग और उसका भाव वह वैराग्य कहलाता है। राग और ममत्व ये पर्याय वैराग्य ममत्व बाँधी शब्द हैं, अलगमग एक ही अर्थवाले हैं।

राग और द्वेष अत्यन्त निकट सम्बन्धवाले होनेसे इन विषयमें जहाँ जहाँ राग शब्द आये वहाँ द्वेष शब्द भी साथ ही सम्मिलें। यह राग प्राणीको सचमुच फैसानेवाला है। इसमें दुःखकी बात यह है कि राग करते समय बहुत बार प्राणीको यह खबर नहीं पड़ती है कि मैं पौद्गलिकदशामें—विमाषदशामें र्थ रहा हूँ, सारांशमें कहा जाय तो राग इस जीवका अपना बना कर मारता है। इसलिये राग को उपमिति मधुमर्पचके कत्ता श्री सिद्धविगणि केशरीका उपनाम देते हैं। इस भाव—ममत्वरामका दूर करनेका उद्देश वैराग्यका होता है। इस रागको दूर करनेका एक ही कारण है और यह यह है कि इस जीवको संसारमें भटकानेवाला यह ही है। इसके कारण जीव वस्तुस्वरूपका पषाधरूपसे नहीं समझ सकता है और बहुत भीची हृदमें रह कर गाते सोया करता है इसका आधिपत्य होता है तब तो जीव अपने कर्मव्याकृत्यका भान भी भूल जाता है। ऐसी स्थितिमें यह बहुत कर्मवध करता है और रेटकी मालाके नुल्य संसार अर-पटपट्टीमें फिरता रहता है, एक यानीर्मने दूसरोंमें और तीसरोंमें हमप्रकार भटकते हुए उसका अन्त कभी नहीं आता है। इन ममत्व—रागको दूर करनेके अनेकों साधन होते हैं, उनमेंमें मुख्यतया कारके वस्तुस्वरूपका चिन्तन (भाषना भासा आदि)

है और यह घेगाय ग्रन्थों में अथवा अभ्यात्म ग्रंथोंमें विशेषतया बताया हुआ होता है ।

इस जमानेकी किननी ही विशेषतायें हैं । वस्तुस्वरूपका सम्पूर्ण ज्ञान नहीं होता है और शिक्षण वातावरण नवीन पद्धति अनुसार मिलता है इसलिये शिक्षितवर्गका एक बहुत बड़ा भाग आधुनिक वातावरण, सड़वादी (Materialist) बन जाता है । स्पेन्सर, मील, हीगल आदि के लेख इसकी पुष्टि करते हैं । इसप्रकार का वाद उन्नति का विरोधक है, क्योंकि जहां आत्माका अस्तित्व ही स्वीकृत न किया जाता हो वहां उसकी उन्नति तथा अवनतिका विचार ही क्यों कर आ सकता है ? आत्मिक ज्ञान जब अनुभवपूर्वक लिया जाता है तब ही सचमुच लाभदायक सिद्ध होता है और वैसे ज्ञानकी ही बहुत आवश्यकता है । नवीन संस्कारवाले प्रणी तो इस भवके जंजालमें इतने अधिक लिप्त हो जाते हैं कि उनको परभवके लिये विचार तक करनेका अवकाश नहीं मिलता है, कहीं कहीं जीवनकलह भी बढ़ता जाना है, जिससे उदरपूर्तिके व्यवसायमें ही मुबहकी गाम और गाम की मुबह हो जाती है । कुदरतके सामान्य नियमके विरुद्ध अधिक समय तक काम करना पड़ता है और बरसके बारह महिनोंमें एक या दो महिने भी निवृत्ति नहीं मिल सकती है । इसप्रकार पचास पिछोत्तर वर्षका जीवन पूर्ण होता है और दिना किसी भी साध्यको सिद्ध किये ही जीवनका अन्त हो जाता है । बड़े २ शहरोंमें यह स्थिति विशेषतया द्रष्टिगोचर होती है । छोटे छोटे शहरोंकी प्रवृत्ति भी इसी ओर होती जाती है, तथा ग्रामोंमें आलस्यका साम्राज्य होने से वहां भी आत्मिक उन्नति बहुत कम होती है । इसप्रकार शिक्षित समुदायके आत्मिक ज्ञान प्राप्त करनेके मानसिक और स्थूल प्रयत्न कम होते हैं यह स्पष्ट ही है । उनको वस्तुस्वरूपके ज्ञानकी बहुत आवश्यकता है । जो शिक्षित हों, नियमानुसार कार्य करनेवाले हों उनके लिये कोई भी उपयोगी वास्तव एक मात्र सम्भक्नेकी ही आवश्यकता है । यदि उनके ध्यानमें यह आजाय की आत्मिक ज्ञान प्राप्त करनेकी आवश्यकता है तो फिर चाहे जो भी क्यों न करना पड़े परन्तु वे उसके लिये समय अवश्य निकाल सकते हैं । इसलिये इस वर्गको

धैराग्य ग्रन्थोंमें बतलाया हुआ वस्तुम्वरूपका बोधबहुत ही उपयोगी है।

सामान्यतया देखा जाय तो आधुनिक कालमें साधनका बहुत अभाव ज्ञान पड़ता है। सामान्य पुरुषोंकी प्रवृत्ति मेहनतकरनेकी धोर नहीं होती है और उनको मौज शौक बहुत प्रिय वर्तमान परिस्थिति होता है। इस वास्तविक अपघातभूत कार्य पुरन होते हैं, परन्तु ओ मौजशौकका स्वरूप नहीं समझते हैं। पौद्गलिक भाषकी गृहि व्यर्थ और झूठी है इसको समझनेके लिये ऐसे ग्रन्थोंकी अत्यन्त आवश्यकता है। दूसरा कम परिश्रम करनेवालोंको अपनी भाषामें सरल और समझ में आसके इस प्रकार यदि उपदेश किया जाय तब ही ये किसी ग्रन्थको पढ़नेका विचार करते हैं अन्यथा कदापि नहीं। इसलिये उनकी भाषामें अमुक साध्य लक्ष्यमें रखकर इस ग्रन्थ और इसके विवेचनमें धैराग्य विषयको प्रतिपादन किया गया है। घनादघ घनका उपार्जन और रक्षण इतनी अधिक सावधानीसे करनेमें तत्पर रहते हैं कि घनका वास्तविक स्वरूप क्या है? यह किसका है और कब तक रहने वाला है? इन नये बातोंको भूल जाते हैं ऐसा घनवान् धर्म प्राचीनकालमें भी था और ये बहुधा घनप्राप्तिके प्रयास में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसलिये घनधानोंके लिये अध्यात्मग्रन्थोंकी उपयोगिता प्राचीनकाल में भी थी और आधुनिक कालमें भी है। धनी और निर्धनियोंका भेद दिनप्रतिदिन अस्यापिक बढ़ता जाता है और भी ज्यों ज्यों भीज आदि उद्योग बढ़ते जायेंगे त्यों त्यों यह भी बढ़ता जायगा। ऐसे समयमें निर्धन प्राणियोंका तो सम्पूर्ण जीवन पर्यन्त कठिन परिश्रम करने पर भी पूरा उद्दरोपण अत्यन्त कठिन हो रहा है। ऐसे प्राणियोंके लिये धैराग्यका विषय अत्यन्त लाभकारी है। धैराग्यके विषयमें मुख्यतया यह ध्यानमें रखना चाहिये कि यह दुनियामें सर्व प्रकारका धैराग्य उपजाकर फेंकल उसको त्याग करनेका ही उपदेश नहीं करता है, परन्तु जिस प्रकार हो सके उसप्रकार आमविभाव कम करनेवा विशेषतया उपदेश करता है। पौद्गलिक भाष स्वपोगोंके कारण कदाच छोड़ा न जा सकता हो तो फिर हममें आसक्ति कम रखना चाहिये यह ही मुख्य कर्तव्य है। हम भवमें हो जहाँ सब मुरत सनेका उपदेश मिलता हो, गिरण

मिलता हों और व्यवहारमें देखा जाता हो, उस मुखका वास्तविक स्वरूप, पुण्यपापके कारण, भवान्तरमें उसके द्वारा होनेवाले परिणाम, और यहांपर करने योग्य मुख्य मुख्य कर्तव्योंका मान कराना यह अध्यात्म ग्रन्थोंका बहुत बड़ी सेवा है। वास्तविक बात यह है कि कई पुण्य ससारका सर्वथा त्याग नहीं कर सकते हैं और धन, स्त्री, पुत्रादिपर बहुत ममत्व रखते हैं। दुनियाके अनुभवियोंके लिये इसमें कोई नवीनता नहीं है। ममत्व जितने बड़ तक कार्य करता है इसका चित्रण करने हुए एक विद्वानने कहा है कि यदि मोतके गट्टे बांधे जाते हों और गट्टेवाला दो रूपया मांगता हो तो यह जीव उसके साथ खीचातानी करने के भावको कम करनेका प्रयत्न करे, और रूपया सवा रूपया देनेकी बातचीत करे और जितनी कम हो सके उतना खर्च कर शेष बाल्यवृत्तोंके लिये छोड़जाना चाहे। ऐसी हमारी स्थिति है और हम स्वयं इसका सर्वत्र अनुभव करते हैं इसलिये किम प्रकार इस धनका स्वरूप समझमें आसके, किस प्रकार यह समत्व कम हो, किस प्रकार यह आनाकि बड़े, और किस प्रकार आत्माके सत्य स्वरूपको प्रगट करनेकी इच्छा हो इसके साधनोंको हृदयकी अत्यन्त आवश्यकता है। वर्तमानकालमें यह आवश्यकता हमारे समक्ष बड़े आकरे स्वरूपमें आ पड़ी है क्योंकि सांख्यविन्दु धार्मिक तत्त्वचिन्तनका रहना अत्यन्त फटित है। जीवनके सन्त कलह और भावनाओंका वैचित्र्यपन के इस कालके विपरीत पड़नेवाले लक्ष्य हैं। हमारी मान्यतामें कुछ आधिभौतिक, कुछ राजकीय, कुछ इन्द्रियार्थगत आ कुछ वैदंगी होजाती है ऐसी युद्धोंकी धारणा है, व्यर्थ है और बहुत जपेआसे इनसे हतासाह भी होजाते हैं ऐसे सार्वभौम अध्यात्म ग्रन्थ अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होते हैं।

हमारी भावनाकी (अथवा लक्ष्यार्थ की) स्पष्टता नहीं है। इस हकीकतको अधिक स्पष्टतासे समझने की आवश्यकता है।

भावना (Ideal) को प्रत्येक मनुष्यको स्पष्ट रखना चाहिये। जैसी भावना रखी जाती है वैसा बनने का सर्व प्राणियोंका उद्देश्य होता है और उसमें जितने अंश तक अस्थिरपन अथवा लाप-

रखा हो हाथी है सतने अश तक यह गोते खाया करता है । इस जीविका क्या हेतु है ? उत्पन्न होना, मिट्टीमें खोछ-कूद करना, स्नानपान करना, अभ्यास करना, घनोपासन करना, शादी विवाह करना, मौजशोक करना, और मर जाना यह तो एक सामान्य बात है । जीविका महाम् हेतु क्या है ? इसका विचार कर सन्तुष्ट भावना-भावनामूर्ति निर्मित करनी चाहिये । इस मूर्तिके निर्माण होजानेपर उस मूर्तिके बर्तनानुसार अनुकरण होता है । इसप्रकार का विचार इस समानेमें नहीं होता है अथवा बहुत कम होता है इसलिये आशुति पैदा करने की अत्यन्त आशङ्कता है । ऐसे समयमें इसप्रकारके ग्रन्थ बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं । ऐसे ग्रन्थ जीविका आशेष कर मृषतासे भाष्य कर, समझा कर अनेक प्रकारका सत्य उपदेश करते हैं ऐसा उपदेश बहुत उत्तमतासे होता हो तो सत्संग से प्राप्त हो सकता है । जो वस्तुस्वरूपका पहचान कर उससे विराम पाकर आत्मिक उन्नति करनेमें हा जीविक व्यतीत करते हैं उनके निकट रहकर सत्य स्वरूप को समझने की अत्यन्त आशङ्कता है । सत्संगकी अत्यन्त महिमा है । जिनमें गुण उत्पन्न हो गया हो वे ही गुणका वास्तविक बोध करा सकते हैं और सच्चा प्रमाण भी उन्हीके बोधका प्राप्त सकता है । इष्टान्तरूप जिन प्राणियोंको समता गुण प्राप्त हुआ हो और जिन्होंने उस गुणका विकास किया हो उनके संसर्गमें यदि प्रायः बड़ी मात्रा में रहनेका अवसर प्राप्त हो जाय तो उस समय अन्तर आत्मा जिस अनिर्वचनीय सुखका अनुभव करता है और उसे जो आत्मिक आनन्द होता है वह अतोष है, महान् है और अचर्यानीय है । ऐसे महारमाओंकी यदि निरन्तर सेवा करनेका सुप्रबन्ध प्राप्त हो जाय तो अल्पकालमें ही काव्यकी सिद्धि हो सकती है परन्तु इस समयमें इस जमाने में दो प्रकार की बाधाएँ आती हैं । ऐसे महारमा बहुत कम हैं और उनसे लाभ उठानेवालों का अवकाश भी बहुत थोड़ा मिलता है । बाधा देखावट का कार्य अधिक बढ़ गया है कि सत्य महारमा कौन हैं ? और कहाँ हैं ? ऐसे अत्यन्त त्रिकट प्रश्न या खड़े होते हैं । इनके निर्णय करनेके लिये जिनके पास अयकाश और इच्छा होगी वे तो उनको कदाच दूढ़ते होंगे और उनसे लाभ उठाते होंगे, परन्तु बहुधा इस सम्बन्धमें

कुछ नहीं हो सकता है। इसलिये व्यवसायी पुरुषों के लिये पुस्तकसंग भी सस्संग जितना ही लाभदायक है; यदि वे पढ़नेके पश्चात् उस पर उचित मनन किया करें। प्राचीन कालमें प्राकृतमें वाचनशक्ति अल्प थी और इसके साधन भी बहुत कम थे, इस लिये पुस्तकसंग होना अति कठिन था, परन्तु आधुनिक कालमें प्राथमिक शिक्षाके विशेष प्रचार और मुद्रणकलाके कारण विशेष सुविधा होने मात्रसे ही ऐसे ग्रन्थोंके लिखने की आवश्यकता हुई हो इतना ही नहीं अपितु ये आत्मिक विषय की एक बड़ी भारी कमीको पूरा करनेका साधन है। ऊपर लिखे अनुसार ऐसे ग्रन्थोंकी आवश्यकता सिद्ध करने के पश्चात् अब वैराग्य और अध्यात्म के विषयपर कुछ विचार किया जाता है।

वैराग्य ।

वैराग्यके विषय का मुख्य उद्देश स्ववस्तु पहचान करानेका, उसपर प्रेम उत्पन्न करने का और पर वस्तु क्या है उसको हटकर उसका सम्बन्ध कम करके धीरे धीरे उसका विचार-वर्तव्य, विच्छेदन कराने का है। कौनसी वस्तु अपनी है और कौनसी पराई है, इस सम्बन्धमें बहुत विचार करनेकी आवश्यकता है। हम प्रचलित व्यवहाररूपसे, शरीर, धन अथवा स्त्री पुत्रादिक को अपना मानते हैं। इन वास्तविक स्वरूप कैसा है ? उसमें और इस जीवनमें क्या सम्बन्ध हैं ? कितना हैं ? कब तक का है ? किन कारणोंसे उच्छेद हुआ है ? वे सब विचार अध्यात्मके ग्रन्थों में वैराग्य उत्पन्न कराने के हेतु से बहुत मुख्यतया पुनर्जागरण के भी परिवार चर्चित किये हुए होते हैं। वैराग्यका अर्थ ही उदासीनता है। सांसारिक सर्व वस्तुओं और सम्बन्धियों की वास्तविक स्वरूप बतलाकर उनको 'पर' रूपसे देखा जाता है। वे हमारे नहीं हैं, हम उनके नहीं हैं, उनके साथका सम्बन्ध आकस्मिक है, अल्पकाल तक रहनेवाला है। इसप्रकार परवस्तुपर उदासीनता उत्पन्न की जाती है। अब इस सत्रमें वास्तविक क्या हैं यह विचारने योग्य है। हजारों रुपये व्यय करके निर्मित किया हुआ महल भी नष्ट होजाता है, नष्ट होने की स्थिति की पहुँचने के पूर्व ही उसका इस संसारसे कुंच कर जाता है, यह कहाँ जाता है, यह कोई भी

नहीं जान सकता है। परम प्रिय मित्र, प्राणाधिक पत्नी, प्राणोंसे प्रिय पुत्र, पुत्रप्रेमी पिता और वात्सल्य भरपूर माता जब इस संसारसे विद्रा होकर चले जाते हैं तब आनेके पश्चात् वे उनके मित्र, पति, पिता अथवा पुत्रकी क्या वशा है इसको देखनेको भी नहीं आते हैं। यह बात अधिक स्नेह सम्बन्धी विशिष्टता और अस्थिरताकी चोख है। इसप्रकारका वैराग्यभाव उत्पन्न करनेका भी सम्पूर्ण धन्यका मुख्य उद्देश्य होने से इस पर विशेष विवेचन करनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। यहाँ एक मात्र यही बतलाना है कि वैराग्यका विषय पर्यस्तुओंके साधका सम्बन्ध उसके यथास्थित स्वरूपमें बतल कर उसपर होनेवाले मूठे ममत्व को त्याग करनेकी शिक्षा देता है। इस ममत्व त्याग करनेका कोई प्रकारण नहीं कहा जाता है, सकारण कहा जाता है। सच्चा बात तो यह है कि इस जीवको संसारअद्वैतमें भ्रमण कराने-वाला ममत्वभाव ही है। जिनको यह जीव अपना समझता है, जिन वस्तुओंका अपनी समझता है, वे वस्तुतः वैसी नहीं हैं। इनका ओर इस जीवका सम्बन्ध अनित्य है। निकटसे निकट स्नेही चले जाते हैं, प्रियमें प्रिय ओर दूर भग जाती है, प्रियसे प्रिय वस्तु छिन्नमिन्न हो जाती है, टूट जाती है, नष्ट हो जाती है—इस सबका क्या कारण है ? ना अपनी वस्तु होती है वह किसी भी दिन पराई न हुनी चाहिये। इस बातमें कोई मतभेद न होना चाहिये परन्तु फिर भी हम स्वयं सदैव देखते हैं कि हमारी अपनी मानी हुई वस्तु पराई हो जाती है और सदैवके लिये कष्टप्रद सिद्ध होती है। जब अपनी कौनसी है इसके समझनेका प्रयास करते हुए प्रथम तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिन वस्तुओंको अपनी समझी जाती है वे वास्तवमें हमारी नहीं, और दूसरा यह प्रतीति होता है कि अपनी वस्तु कौनसी है इसका यह जीव अभी तक बग़र नहीं समझता है। यदि इस स्वपरुको समझ लिया जाय तो अत्यन्त लाभ होनेकी समाधान है, क्योंकि अपना क्या है और क्या नहीं यह यदि स्पष्टता सम्पन्नमें आजाय तो अपना जो है उसको प्रगट करने-प्रकाशित करनेके लिये प्रयास किया जाय, जिसके लिये आनेसे साध्य स्पष्ट होजाय और साध्यके स्पष्ट होने

पर प्रयास भी योग्य रीतिमें योग्य दिशामें पूर्ण जोशके साथ किया जा सके। आजकल साध्वरहित बहुधा व्यर्थ प्रयास किया जाता है और उसके परिणामस्वरूप वे वस्तुएं विशेषतया प्राप्त की जाती हैं; जोकि हमारे नहीं हैं। अपनी और पराई वस्तुओंके समझनेके ज्ञानको जैन शास्त्रोंमें भेदज्ञान कहा गया है। इस भेदज्ञानकी समझनेकी अत्यन्त आवश्यकता है तथा समझकर तदनुसार यत्न करनेकी भी उतनी ही आवश्यकता है। केवल समझने मात्रमें बहुत लाभ नहीं होता है, परन्तु समझकर उसे कार्यरूपमें प्रणित करनेकी-ज्ञानको व्यवहारमें रखनेकी अत्यन्त आवश्यकता है। इस ज्ञान-क्रियासे साध्यकी प्राप्ति होती है। यह साध्य क्या है? इसके विचारनेसे पहिले इतना जानलेना अत्यन्त आवश्यक है कि वैराग्यका विषय उक्त भेदज्ञानका कारण और कार्य दोनों ही हैं। जब वैराग्यके विषयमें प्रवेग किया जाता है तब उसमें जीवका स्वरूप, मंगल-द्वियोंका स्वरूप, प्रिय पदार्थों, गृह, आभूषण, सामान (Furniture) का स्वरूप और उन सबके साथ, जीवका सम्बन्ध आदि समझमें आजाता है, और इसके समझमें आजानेपर भेदज्ञान प्राप्त हो जाता है तथा भेदज्ञानके प्राप्त हो जानेपर सर्व पदार्थोंपरसे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है।

जिस जीवको वस्तुस्वरूप समझनेसे भेदज्ञान प्राप्त होता है उसको एक महान् तत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है, उसका व्यवहार एक बहुत उत्तम श्रेणीका होजाता है, वह व्यर्थ सांता-साक्षीभाव. रिक कार्योंमें नहीं फँसता है, यदि फँसता है तो उनमें बहुत ममत्व नहीं रखता है, परन्तु निरन्तर उनसे मुक्त होनेकी अभिलाषा रखता है। साक्षीभाव कहा जाय तो वेदान्ती जिसे "साक्षीभाव" कहते हैं उसीकी रचना अत उदात्त स्थितिको प्राप्त करता है। इसी स्थितिको प्राप्त करलेने पश्चात् कितने ही संयोगोंके वर्णयुक्त कदाच उसे व्यवहारमें रहना पड़े फिर भी उसके अन्तःकरणमें उसे निष्प्रार्थ्यवहारपर आसक्ति नहीं होती है, प्रेम नहीं हाता है, एकता नहीं होती है। वह सर्व कार्योंको ऊपर ऊपरसे करता है, परन्तु किसी भी कार्यको अपना समझ कर नहीं करता है, और जिसप्रकार काराग्रहमें रहनेवाला बन्दी उसमेंसे छुटनेका प्रयत्न करता है उसी प्रकार वह संसाररूपी

कारणें हमूँमें से कुछकारा पाकर आत्मिक भूमिमें प्रवास करनेकी अभिलाषा रखता है और जबतक वह भूमि प्राप्त न हो तब तक अधिग्राम्तरूपसे पुरुषार्थ किया करता है।

यह साध्य क्या है यह भी अब देख लेना चाहिये। एक बातका निर्यय है कि सर्व प्राणियोंको सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय है। सुखके लिये जितना प्रयास करना प्रापक क्या चाहिये उतना यह जीव करता है और दुःखसे कुछकारा पानेके लिये भी मरसक प्रयत्न करता है। जो विशेष समझदार न हो वे भी चाहे जितने अपद्रव्यों न हो परन्तु सुखको साध्य मानते हैं। साध्य सर्व प्राणियोंका एक ही है, केवल मात्र उसको पहचाननेके लिये ज्ञानकी कसौटीकी आवश्यकता है। कितने ही प्राणी खीसौख्यके उपयोगमें, कितने ही पुत्रके प्रेममें, कितने ही लक्ष्मीके भण्डारमें, कितने ही मय्य मयनों में, कितने ही रम्य बागवगीचोंमें, कितने ही सुन्दर पदार्थों (Furniture) में और कितने ही मनोहर गाड़ीचोड़ोंमें सुखको छयना करते हैं, कितने ही परोपकारके कार्यकर, देशसेवा, आतिथेवा, मनुष्यसेवा तथा प्राणीसेवा करके अथवा उनके निमित्त घनशय्य करके उसमें सुख मानते हैं, कितने ही प्रेमके लिये अपने आपका भोग कर देते हैं, कितने ही अपने आपको तप, शप, ध्यानमें लगा कर संतोषी समझते हैं, कितने ही पठनपाठन मनन, निदिध्यासनमें समय व्यतीत कर जब उन विषयोंमें रम्य करते हैं तब अत्यन्त सुखका अनुभव करते, हैं किन्तु ही प्राप्त हुये इन्द्रियोंके भोगोंको अस्वीकार कर उनके त्यागमें सुख मानते हैं—इसप्रकार भिन्न भिन्न बातोंमें सुख माना जाता है। इस सुखके वास्तविक स्वरूपको यह जीव नहीं समझता है इस लिये ऊपर लिखे अनुसार कितने ही सारी बातोंमें और कितने ही झूठे बातोंमें सुख मानते हैं। अग्र्याग्रप्रग्र येमे प्राणियोंको उपदेश करते हैं कि तुम सुखप्राप्तिकी अभिलाषा करनेसे पहिले सच्चा सुख क्या है और यह कहीं मिल सकता है, इसका विचार करो, अभ्यास करो, मनन करो, प्रयत्न साध्य निश्चय करके फिर आगे बढ़नेका प्रयत्न करो। बहुतों से देखा जाता है कि सत्य बातके अभावमें यह प्राणी तात्कालिक कुछ सुखमें संतोष आनन्द परि

णाममें उसमें होनेवाले लानालानभी जोर दृष्टि नहीं दान सकता
 है । अर्थात् मृत्यु ज्ञान कभीका उदय है और मृत्यु को हट्ट मरणा-
 निता व्यय है । जो कि सामान्यदृष्टिवादी को इसमें भी लानालान
 कभी ही है—इस धानका पता समझने मरणाका पुनर् मरणा
 मरणा लेनेपर चलता है ।

मोक्ष एक ऐसा सुख है कि जिन सुखों के प्रमाण दुःख क्यों भी जाही नहीं सकता है, अतः यहाँ शैत्यमयिक नहीं परन्तु प्राणिक जीवन निम्न निम्न करना है । इस सुखे सुखी पावती, स्थितिमें न तो यहाँ के नरकों में पड़ेंगे न कल्पित सुख ही हैं, न संदिग्ध नरकों के सुख दुःख ही हैं । यह मोक्ष एसा परम साध्य किन्तु ऐसा चाहिये, तथा इसकी प्राप्ति के लिये चाहे जितना भी प्रयत्न क्यों न करना पड़े अग्रह करना चाहिये । इसमें कारण बहुत विचारने योग्य हैं । हमको शुभ कार्य करने चाहिये । प्रश्न होगा धन, धन, क्रिया, दम आदि करनेका क्या हेतु है ? उत्तर मिलेगा कि जन-हित । फिर प्रश्न होगा कि जनहित करनेका क्या कारण है ? इस प्रकार प्रश्नोत्तर होने होने अन्तमें इन सबका हेतु मोक्षप्राप्ति होगा ! सबका अन्तिम साध्य यह ही होता है कि ज्ञानात्मक व्यवहारिक उपाधियोंमें मुक्त होकर स्थिरताको प्राप्त कर जन-सब इसीके लिये प्रयत्न करते हैं और करना भी चाहिये । तात्कालिक सुखमें आनन्दकी कल्पना करनेवाला प्राणी न मोक्षसुख अनुभव समझ सकता है, न कल्पना करना है और न इसी प्राणिक लिये लायायित ही हो सकता है । इसलिये वेदोंमें उस सुखके स्वरूपको बतलानेका प्रयत्न करने हैं । वे सर्व प्रथम समताका स्वरूप बतला कर जीवों को समझाते हैं कि स्वर्गसुख और मोक्षसुख तो बहुत दूर रहे हैं, परन्तु तुम्हें यदि उनको जाननी (Sample) चाहनी हो तो समतानुक्रममें चलो । यह विषयका विषय वस्तुस्वरूप और प्राणियोंका उत्पन्न समस्त उन्मीलन इस जीवके आचार, व्यवहार, धर्म आदि बातें ज्ञान गृह-शयसे और स्पष्टता बतलाते हैं । उस विषयके अन्तर्गत तीन कौनों मुख्य विषयोंका समावेश होता है उनको पढ़िये ।

पुत्र, प्रिया, लक्ष्मी और जरीरका प्रेम वश यन्तु है और

यह किन्मा और कैमा हानिहामकर्त्ता है यह वैराग्यके विषयमें
 अत्यन्त उत्तमरूपसे बतलाया हुआ होता है। इनके
 प्रेमार्थिमात्र पर आंतरिक मम और कर्मग्रहणका सम्बन्ध, विचार
 विचार, दमनकी आवश्यकता, उससे होमेशाला महान् छाम
 कपायोंका स्वरूप, विषयप्रमाद आदिकी रचना
 आदि अनेक विषयोंका वर्णन किया जाता है। इन सबका
 एक ही हेतु है और यह यह है कि वस्तुस्वरूपको ठीक ठीक समझ
 कर स्ववस्तुपर दृढसंस्थ रखना और उसको प्रगट करनेका प्रयास
 करना तथा साथही साथ परवस्तुका स्वरूप समझकर उसका हो
 सके उतने प्रमाण में स्वागत करना और न होसके उसके लिये विचार
 कर योग्य प्रयास करना और शनैःशनैः उसका भी परित्याग करना।
 वैराग्य के विषयका यह हेतु है, यह उसका लक्षण है, और यह
 उसका अन्तिम साध्य है। इस विषयकी पुष्टि करनेमें और अन्तिम
 साध्य प्राप्त करनेकी शिक्षा वेते समय दूसरी अनेक प्रकारकी द्रव्य
 बहारीक और धार्मिक शिक्षाये अपने आप आजाती है। वैराग्यका
 विषय इतना विस्तृत होता है कि इसका सम्बन्ध हमारे जीवनके
 छोटे बड़े सर्व विषयोंके साथ होता है। इसी कारण इस विषयकी
 अत्यन्त विशालता है। एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है और वह
 अनुभवहीसे समझमें आ सकती है। यह यह है कि वैराग्यके किसी
 भी विषयपर विचार करते समय अन्तरआत्माको जो आघात होता
 है वह अपूर्व ही है और उससे यह जान पड़ता है कि आत्मा की
 प्राप्तरूप स्थिति तो यह ही है। एकमात्र प्रकृति भ्रमन्धके कारण
 यह नीच दूसरी स्थितियोंका अनुभव करता है और कभी कभी
 परमभूतके सम्बन्धमें आनन्द मानता है। हम एक बातका विचार
 करते हुए दुविधामें पड़े हों और उस बातका निर्णय हो जाय, एक
 गणितका कटित प्रश्न निकालते हो और उसका उत्तर मिष्टप्राय,
 एक पुस्तक पढ़ते हो और उसमेंसे किसी महान् सत्यकी प्राप्ति
 हो जाय अथवा जानाजाये उस समय बड़ा आनन्द होता है और
 सुखकी प्राप्ति होती है यह स्थिति ठीक ठीक समझने योग्य है, इसको
 आगमिक सन्तोष (Conscious satisfaction) कहते हैं। इस
 स्थितिको प्राप्त करना वैराग्यके विषयका साध्य है और सदैवके लिये
 (अविनाशी दशा) प्राप्त करना यह परम साध्य है। इस कारणके लिये

वैराग्यके विषयकी अन्त्यन्त महत्ता है। अध्यात्मशास्त्रका उद्देश वैराग्य उत्पन्न करने का ही है। सांसारिक भावोंकी ओर जो इस जीवकी धारणा होना है वह आत्मिक जागृतिके साथही होना है इसलिये अध्यात्मग्रन्थ वैराग्यके विषयकी पुष्टि करने हैं। इससे आपको अच्छीतरहसे समझमें आगया होगा कि वैराग्यके विषयमें और अध्यात्मके विषयमें परस्पर क्या सम्बन्ध है। इन दोनोंमें सम्बन्ध है ऐसा कहनेके स्थानमें यह दोनों एक दूसरेके अंग हैं ऐसा कहना अधिक उपयुक्त होगा। आत्मा सम्बन्धि विचार करनेवाले अध्यात्म-शास्त्र आत्माको अनादि सम्बन्धमे हुए सुटे प्रेम और ममत्वमे दूर दृष्टकर उनकी प्रीतिको नांड़नेका उपदेश करते हैं जिसको अन्य ग्रन्थोंमें कहा जाय तो वैराग्य है।

इसके साथ साथ एक ध्यान पर और विचार करनेकी आवश्यकता है। इस जमानेमें वैराग्यके विषयके उपदेशकी आवश्यकता है, किन्तु इस ध्यानका ध्यान रखते कि आहंवरकी विपुलता वैराग्य-अध्यात्मके द्वोगी भी कितने हो होते हैं।

मुँहमे 'हे चेतन ! हे चेतन !' करना और जीव-नके किसी भी भागमें व्यवस्था नहीं, समानता नहीं, विवेक नहीं और व्यवहाराशुद्धि नहीं, ऐसा उनका स्वरूप अत्यन्त विकारने योग्य है। अध्यात्मका मुख्य स्वरूप व्यवहारमें प्रगट होना चाहिये। आत्मा, परमेश्वर, वैराग्य आदिकी बड़ी बड़ी बातें बनाना सहज है जैनधर्मका नामान्य स्वरूप समझनेवाला भी ऐसी बातें कर सकता है; परन्तु ऐसी बातों मात्रमे कुछ लाभ नहीं हो सकता है अर्थात् बहुधा हानि होनेकी संभावना है। हानि इसलिये होती है कि बात करनेवाले बातें करनेमें ही अस्पृष्टता समझते हैं। इससे अध्यात्म ध्यानसे होनेवाली आत्मिक दृष्टि नहीं है किन्तु बहुधा उसके स्थानमें दम-माया-कपट-ब्राह्म देखाव आदि महा दुर्गुण प्रवेश होते हैं। जो आत्मिक बातें इसप्रकार निर्जीव रूपसे ग्रहण करते हैं और उनको प्रवेश होते देखें, उनका विकास बहुत धीरे धीरे होता है और बहुधा अचक्रांति होती है। अध्यात्म होनेका शीघ्रतर करनेके कई कारण हैं। संसारमें कई पुनर्य प्राकृत व्यवहारमें होकर मध्यम प्रवाहपर या क्षीण प्रवाह पर ही बहते रहते हैं। फिर भी जनस्वभावकी यह एक विशेषता है कि आ-

मित्र गुग प्राप्त करनेवाले अवस्था प्रगट करनेकी बातें करनेवालेको बहुत आदरसत्कार करते हैं, उसकी ओर पूज्यधुमिसे देखते हैं और उसके सम्बन्धमें उच्च विशेषणसे बात करते हैं। विना मूल्य मिलनेवाली ऐसी स्थिति प्राप्त करनेकी अभिलाषा काँवार इरादा-पूर्वक उत्पन्न होती है और काँवार अनजानरूपसे ऐसा आडम्बर करनेकी वृत्ति उत्पन्न होती है इन दोनों प्रकारके आविर्भावोंसे महान् दुःख प्राप्त होते हैं और आत्मिक अभ्यवृत्ति होती है।

वैराग्यके आडम्बर करनेकी अभिलाषा हो तब यह विचार करना चाहिये कि वर्मकी क्या वृथा होती है ? इन वर्मियोंसे अन्य प्राणियोंको भी बहुत सचेत रहना चाहिये। ऐसे भवतः पर प्राणी समस्त समाजकी आत्मिक उन्नतिको पीछे विवेचन हटा देते हैं, कारण कि छाँगोंको उनसे वैराग्यकी ओर अग्रसर हो जाती है। ऐसे प्राणियोंको छाँग 'भगत' का उपनाम देते हैं। अज्ञातरूपसे चाहे जो भी कारण क्यों न हो परन्तु प्रगटरूपसे उक्त शास्त्र जो अस्थायी तिरस्कारका पात्र हुआ है वह केवल अभ्यासका ढोंग करनेवालोंके ही कारणसे है। ऐसे ढोंगियों को 'शुष्क अभ्यासी' कहते हैं। एक विद्वान् महा-त्माके साथ अभ्यास सम्बन्धी बात करते समय उन्होंने इसकी इसी उदात्त दृष्टि कहा था कि "कलाबभ्यासिनो भास्ति फाल्गुने बाळका यथा।" 'कलियुगमें अभ्यासी पुण्य फाल्गुन महिनेके बाळकोके समान प्रतीत होते हैं।' ऐसा कहनेका यह तात्पर्य है कि जैसे फाल्गुन महिनेमें छोटे छोटे बाळक खेल-कूदमें बिना सोचे समझे अस्मिन् शब्दोंका उच्चारण करते हैं उसी प्रकार कलियुगमें अभ्यासी पुण्य आ कुछ कहते हैं यह बिना सोचे विचार कहा हुआ प्रतीत होता है। अन्य प्रकारसे देखा जाय तो गद्यपि ये प्राणमें बड़े अवश्य हैं परन्तु अभ्यास विषयमें तो उनके बचनोंका बियप एक बाळकके समान ही है। इस बातके रहस्यका ठीक ठीक समझ लेनेकी आवश्यकता है। सारांशमें सही बात तो यह है कि इस युगमें जो अभ्यासी होनेका आडम्बर करते हैं उनमें से यस्तुतः सब अभ्यासी नहीं होते हैं।

ऐसी दृष्टिमें यह एक बड़ा विकृत प्रश्न हमारे सामने आता है कि हम सब अभ्यासी तथा आडम्बरीको क्योंकर खोज कर

सकते हैं; परन्तु इससे हमको विह्वल न होजाना चाहिये इसका एक बहुत ही सरल उपाय है। कोई पुण्य अध्यात्मकी चाहे जितनी भी बातें क्यों न करना हो परन्तु उसकी बातों मात्रसे उसको अथ यात्री या वैरागी न समझें। उसको व्यवहार कैसा है, उसका वर्तन कैसा है, उसकी समता कैसी है—इसपर वारीकीने गुमनामसे दृष्टि रखें। युक्तिसे व्यवहार चलानेवाले अन्तरंगमें चाहे जितना क्रोध क्यों न हो परन्तु अपनी मुखमुद्रापर लेशमात्र भी लालाहकी दृष्टिगोचर नहीं होने देते हैं। परन्तु मुख्य प्रसंगोंमें अध्यात्मकी बातें करनेवालेकी वृत्ति कैसी रहती है, इन्द्रियोंके विषयोंकी ओर उसकी रुचि कैसी होती है, विकट संकटोंके उपस्थित होनेपर मनकी स्थिरता कैसी होनी है और उनके भी अतिरिक्त यदि वह गृहस्थी हो तो ऐसे सम्बन्धी उसका व्यवहार नीतिमय, प्रामाणिक और सत्यपरायण है या नहीं इनपर बहुधा आध्यात्मोपनका आधार होता है। इसकी जांच करने, देखभाल करने और उसमें अनुमान करनेमें अधिक समयकी आवश्यकता नहीं होती है। इसीप्रकार साधुके सम्बन्धमें भी उसकी पुस्तकादिपर ममता, शिष्यवृद्धिकी योग्यता अयोग्यता सम्बन्धी पुरी जांच किये बिना ही उनका ग्रहण करनेकी अनिवार्य इच्छा, गृहस्थोंके सांसारिक कार्योंमें प्रवेश आदि अनेक प्रकारसे परीक्षा की जा सकती है।

उपरोक्त विषयमें दो बातों पर विशेषतया ध्यान देनेकी आवश्यकता है। प्रथम तो स्वयं शुष्क अध्यात्मी न हो और दूसरा शुष्क अध्यात्मियोंकी संगति कभी न करें। इन दोनों बातों पर मुख्यतया धैर्य और दीर्घदृष्टिसे विचार करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है। संसारका ऐसा नियम है कि जो कुछ दुर्गुणोंमें फैला हुआ प्राणी शिष्टतया सहजहीमें उनमें छुटकारा नहीं पा सकता है और अध्यात्मी होना यह एक अत्यन्त शिष्ट वस्तु है; अतएव होनेवाले और इस ओर झुकनेवाले दोनोंको बहुत सचेत होनेकी आवश्यकता है। वैराग्यके विषयका इतना भूमिकामें निरूपण करके अब अन्य और अन्यकर्त्ता तथा उनके समयपर प्रस्ताव किया जायगा।

अध्यात्मकल्पद्रुम

अमुक साध्व्य छद्ममें होनेसे विशेष हेतुसे विस्तारपूर्वक भी इतना वैराग्यका विषय, अधिकारी, आपद्यकता और उसके तत्त्वों-पर प्रास्ताविक उल्लेख किया गया है। इस ग्रन्थके 'अध्यात्म' उपोद्घातको लिखते हुए प्रथम 'अध्यात्मकल्पद्रुम'

ऐसा इस ग्रन्थका नाम क्यों रक्खा गया है और इसका क्या अर्थ है इसपर विचार करना पड़ता है। इस ग्रन्थके कौन कौनसे विषय हैं और वैराग्यके विषयकी वे किस युक्तिसे पुष्टि करते हैं इसका विचार कर अन्तमें ग्रन्थकर्त्ता, उनका समय, उस समयकी भेनियोंकी स्थिति, ग्रन्थकी शैली, भाषा, उद्देश आदि विषयोंके साथ साथ ग्रन्थकर्त्ता द्वारा रचित और यतछाये हुए अन्य ग्रन्थोंकी सूक्ष्म परन्तु सारांशमें आलोचना की जायगी। अध्यात्म शब्दका अर्थ हमारे उपरोक्त पढ़े अनुसार आत्मा सम्बन्धी विवेचन करनेवाला विषय ऐसा होता है। 'अध्यात्मोपनिषद्' ग्रन्थमें श्रीमान् यदोचिञ्चयसी महापूज्य अध्यात्म शब्दका यौगिक और रुढ़ दोनों अर्थ करते हैं। वे लिखते हैं कि—

आत्मानमधिकृत्य साधः पञ्चाधारधारिमा ।

शुद्धयोगार्थनिपुणास्त्वदध्यात्मं प्रचक्षते ॥ १ ॥

स्वधर्मनिपुणास्त्याहुश्चित्त मैत्र्यादिवासितम् ।

अध्यात्मं निर्भल वासव्यवहारापहृदितम् ॥ २ ॥

'अध्यात्म' शब्दका व्युत्पत्तिके विचारसे अर्थ किया जाय तो आत्माको उद्देश कर पंचाधार (ज्ञानाधार, वर्तनाधार, चारित्र्याधार, तपाधार और धीर्याधार)में व्यवहार-वर्तन करना होता है, और इसका रुढ़ अर्थ किया जाय तो बाह्य व्यवहारसे महत्ता प्राप्त किये हुए मनका मैत्री, प्रमोद आदि भाषनासे वासित करना होता है। ये दोनों अर्थ बहुत विचारने योग्य हैं। शब्दाध्य ता सदृश ही मैं हमारे समकक्षों का सक्तता है, परन्तु उद्गाय समकक्षों की बहुत आपद्यकता है। बाह्य-व्यवहार-सांसारिक व्यवहार अथवा प्रारब्ध व्यवहारका छोड़ देनेका यहाँ उद्देश नहीं है, परन्तु उस व्यवहारके स्वरूपको समझ कर उससे मनको आगे बढ़ाना, उससे

मनको विशाल बनाना और कुछ उन्नति करना चाहिये । इस प्रकार उन्नत किया हुआ मन सर्व जीवोंकी ओर प्रेमभाव लाकर उसमें आनन्दका उपभोग करता है और इस प्रकारके अध्यात्मकी श्रेष्ठतम उपाध्यायजी निर्मल कहते हैं । ये ही महात्मा अध्यात्म-सारके द्वितीय अध्यायमें कहते हैं कि—“ गतमोहाधिकारानामात्मानमधिकृत्य या । प्रवर्तते क्रिया शुद्धा तदध्यात्मं जगुर्जिनाः ॥१॥” जिस महात्माका मोह नष्ट हो गया हो और जो आत्माका आश्रय लेकर शुद्ध क्रिया करके अन्तरात्मामें प्रवृत्त हो जाय उनकी क्रियाका नाम तीर्थंकर महाराज अध्यात्म वतलाते हैं । अध्यात्मके शब्दार्थको ग्रन्थकृत्तानि कितनी हृद् तक योग्य सिद्ध कर घतलाया है यह हम और आगे पढ़ेंगे ।

जैनशास्त्रकार प्रत्येक वस्तुके चार निक्षेप मानते हैं । ये किसी भी वस्तुको भिन्न भिन्न दृष्टिसे देखनेके भिन्न भिन्न द्वार हैं ।

अध्यात्मके भी उसी प्रकार चार निक्षेप हो सकते हैं । नाम अध्यात्म, स्थापना अध्यात्म, द्रव्य अध्यात्म और भाव अध्यात्म । केवल मात्र

‘अध्यात्म’ शब्द उच्चारण करना किन्तु उसका अर्थ न समझना, यह नाम अध्यात्म कहलाता है । इसी-प्रकार अध्यात्मका आडम्बर करनेवाले शुद्ध वर्तनरहित प्राणी नाम अध्यात्मी कहलाते हैं । आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करनेवालेकी मूर्ति स्थापित करना अथवा अध्यात्मका अक्षरविन्मोक्षोपन करना स्थापना अध्यात्म कहलाता है । अध्यात्म उत्पन्न करनेवाले उपदेश अथवा दृश्य या श्रव्य कारणोंको द्रव्य अध्यात्म कहते हैं, अथवा रेचक, पूरक, कुंभकादि करके बाह्य वृत्तिसे ऐसा ध्यान वतलावे कि जिससे लोगोंको ऐसा ज्ञान पड़े मानो इसने अन्तरवृत्तिसे आत्माका स्वरूप प्रत्यक्ष कर लिया है, परन्तु स्वयं तो कोराका कोरा ही होता है । यह भी द्रव्य अध्यात्म कहलाता है और निज स्वरूप-सहित क्रियाकी प्रवृत्ति होना भाव अध्यात्म कहलाता है । ये चार निक्षेप मुख्यतया विचारने योग्य हैं । इनमें से प्रथम तीन परित्याग करने योग्य हैं और उपरोक्त श्लोकमें जैसा आचरण बनानेको कहा गया है वैसा ही बनानेका प्रयत्न करना लाभप्रद है । इस स्थिति-

को मात्र अभ्यात्म कहा जाता है। स्थापना और द्रव्य अभ्यात्म भी साधनके रूपमें उपयोगी है परन्तु ऐसा न कर बैठे कि साधनको साध्य ही मानने लग जाय। साधनको साध्य माननेकी भूल प्रायः देखी जाती है कि जिससे मार्गदर्शन ही जीवन पूर्ण हो जाता है। इष्टान्तके रूपमें व्याकरण अभ्यात्मका साधनमाध्य है, साध्य भाषाज्ञान अथवा धर्मशास्त्रके ग्रन्थोंको पढ़ना है, फिर भी कई प्राणी व्याकरणके अभ्यासमें ही कई घरमें अथवा सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं। इस प्रकार अनेकों प्राणी साध्य को बिना बिखारे ही अथवा उसे निरन्तर दृष्टि में रखे बिना ही साधनधर्मोंमें ही अपने सम्पूर्ण जीवनकी व्याप्ति दे देते हैं। विशेषतया इस बातको अवश्य ध्यानमें रखना चाहिये कि यदि साधनधर्मोंमें जीवन स्वाहा भी होजाय तो कोई चिन्ता नहीं है क्योंकि पुनर्भव माननेवालेका तो उसका छाम धन्य भवमें आगे भी प्राप्त हो सकता है, किन्तु कहनेका तात्पर्य यह है कि माध्य धमपर जो बहुत कम ध्यान दिया जाता है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होना चाहिये। श्री आनन्दधनजी महाशय अभ्यात्मके चार निष्कर्षोंका अत्यन्त उपयुक्त विवेचन श्री ग्रेण्ट्सोना-यसीके स्नपनमें करते हैं। हममें वे उपरोक्त चार निष्कर्षोंके नाम देनेसे पहिले कहते हैं कि—

निज स्वरूप में किरिया साधे, तेह अभ्यात्म कहिये रे।

वे किरिया करी खौगति साधे, ते न अभ्यात्म कहिये रे ॥

अभ्यात्म उम्मीका नाम समझे कि जिससे उपरोक्त अभ्यात्म मार्ग सिद्ध हो, निज स्वरूपमें रमणता हो और निजस्वरूपमें स्थिरता हो, अन्यथा जिस क्रियासे चार गतियोंमेंसे कोई शुभ या अशुभ गतिकी सिद्धि हो वह अभ्यात्म नहीं कहा जा सकता है। यदि हम शुभ क्रियाये करें तो उससे देश अथवा मनुष्यगतिकी प्राप्ति होती है, परन्तु इस क्रियाको शास्त्रकार महत्ता नहीं देते हैं। शुभ कर्मबंध करानेवाली अथवा स्वस्वरूपरमण्यता कराकर निर्जरा करानेवाली ऐसी दो प्रकारकी क्रियायें होती हैं। अभ्यात्मरसिक जीवोंको अम्य सर्व प्रकारकी क्रियाओंका परित्याग कर स्वस्वरूपमें रमणता करानेवाली क्रियाओंका ही अनुसरण करना चाहिये। इस दृष्टी-पथके पञ्चाङ्ग चार निष्कर्षोंका स्वरूप बतलाते हैं, जिसपर हम पहिले

ही विवेचन कर चुके हैं। अध्यात्मके साथ ही साथ वस्तुविचारणा करनेका आग्रह किया गया है तथा अन्य सब साधनोंको निरर्थक सिद्ध किये गये हैं।

अध्यात्म शब्दका अर्थ इतना विज्ञात है। यह अध्यात्म स्वयं ही कल्पवृक्ष है। कल्पद्रुम अथवा कल्पवृक्ष। कल्पवृक्षका कार्य

उसके पास आकर याचना करनेवालेको इच्छित पदार्थ देनेका है। कल्पवृक्षमें पुटगल स्कंध ही ऐसे

होते हैं कि जो मनोवर्गणा के अनुसार अभिलाषाकी

पूर्ती कर देते हैं। कितने ही कल्पवृक्ष देवताधिष्ठित भी होते हैं जिनके

पास जाकर मिठाई, मेवा, फल, वस्त्र, तांबूल, पलंग, अनेक प्रकारकी

सुखसामग्री आदिके लिये प्रार्थना करनेपर उन सब पदार्थोंकी शिघ्र

ही प्राप्ति होजाती है। केवल जैन शास्त्रकार ही कल्पवृक्षका ऐसा

वर्णन नहीं करते हैं परन्तु अन्य शास्त्रकार भी कल्पवृक्षका स्वरूप

इसीसे मिलता-जुलता बतलाते हैं। कल्पवृक्ष, कामधेनु, चिन्तामणि

रत्न आदि शब्द प्रसिद्ध ही हैं। यहां इन शब्दोंका प्रयोग अलंका-

रिक भाषामें किया गया है। जिस प्रकारका कल्पवृक्षके पास जाकर

किसी चिजकी याचना करनेसे उसकी प्राप्ति हो सकती है उसी-

प्रकार यह अध्यात्म ग्रन्थरूप कल्पवृक्ष है, इससे आत्मिक सृष्टिने

सम्बन्ध रखनेवाले यदि किसी पदार्थके लिये प्रार्थना की जायगी

तो वह याचकको यहीं पर प्राप्त होसकेगा। आत्मिक व्यवहारके

साथ उससे सम्बन्ध रखनेवाला और दृढ़ करने योग्य सांसारिक

व्यवहार और उसका दुष्ट स्वरूप भी साथ ही साथ बतलाया गया

है इसलिये अध्यात्मसे सम्बन्ध रखनेवाले कई उपयोगी विषयोंका

इस ग्रन्थमें मिलजाना सम्भव है। यह ग्रन्थका शब्दार्थ हुआ।

इन वाञ्छित पदार्थों और सर्वोंको देनेवाले महान वृक्षकी सोलह शाखाएँ होनेकी ग्रन्थकर्त्ताने कल्पना की है। सोलह शाखों-

वाला वृक्ष एक छोटा वृक्ष नहीं हो सकता अपितु सोलह शाखाएँ विशेष पत्रपुष्पादिके कारण यदि वह भव्य प्रतीत

हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

ग्रन्थकर्त्ताने अध्यात्मके विषयको अत्यन्त उपयोगी समझ कर उसका अनेक प्रकारसे उल्लेख किया है। इस ग्रन्थकी योजना अत्यन्त नवीन रक्खी गई है। सर्व जीवोंका अन्तिम साध्य मोक्ष है और

वसुधा प्रथम कारण समता है। सांसारिक स्थितिमें रहनेवालेका तो मुख्य साम्य समताप्राप्तिका ही होना चाहिये, इसलिए यह बात प्रथमके अन्तमें आनी चाहिये किन्तु इसके स्थानमें मुख्य बात का बहुत बढ़ा कर कहनेमें कई बार पाठकोंको गबराहट हो जाती है यमा समक कर ये प्रथम अधिकारमें ही समताका विवेचन करते हैं और अन्तिम अधिकारमें भी फिर उमीका विवेचन करते हैं। इसके बीचके सब अधिकार समताके अन्तर्गत आते हैं। कितने ही तो समताको परम साम्य माननेके कारणभूत हैं कितने ही उसके साधनोंकी पूर्ती करते हैं और कितने ही उसके मागको प्रदर्शित करते हैं। इस प्रथमके सोलह अधिकारोंमें कौन कौनसे विषय किस किस प्रकार बतलाये हैं उनमें प्रवेश करनेके लिये यथोचित अत्यन्त सारांश रूपमें यहाँ उनका गुल्मलासा प्रस्ताविक रूपमें किया गया है, विशेष इकीकल अनुक्रमणिका तथा प्रत्येक अधिकारक अन्तिम भागमें जिसे हुए 'अन्तिम विवेचन' में मालूम होगी।

प्रथम अधिकारमें समताके स्वरूपपर विचार किया गया है। समता प्राप्त करनेके साधन बतलानेका मुख्य उद्देश्य इस अधिकारमें रक्खा गया है। इस विषयका अत्यन्त

१ समता उत्तम रूपमें विवेचन किया गया है। संसारके सब व्यवहारोंमें समता रखनेकी अव्यक्त आवश्यकता है। समता नहीं रखनेवाले प्राणीकी प्रवृत्ति अव्यक्त अव्य

परिवर्तित हो जाती है। यह चाहे जितने भी धर्मसाधन व पुण्य के कार्य क्यों न करें, परन्तु ये सब साध्यहीन, विवेकहीन और अपरोक्ष होते हैं। जब तक वैदिक तथा आधुनिक कार्यमें समानता या समताका प्रपाद ठस ठस कर नहीं समाकृता सब तक अप्रामाणिक शरीर प्रायः रवित हाड़पिच्छरके मरना है। मनुष्य चाहे जितनी सज्जी पक्षित करे, चाहे जितने धैर्यका उपयोग कर, चाहे जितनी प्रतिष्ठा प्राप्त करे, परन्तु यस्तुत्र 'अध्यात्मिक' दृष्टिमें तो यदि उसमें समता न हो तो सब शून्य है, अधम है और इन में अधिक हानिकारक है, क्यों कि ये सब कारण अव्यक्त गर्वनि हो उड़ाए हैं, हानिकारक हैं और परमपथमें अधोगतिमें पतन करा देते हैं। समतामय जीवनकी मूर्ती इनकी उत्तम और पिण्ड है

कि उसकी हवामें, उसके वातावरणमें उसके पड़ोसमें भी अखण्ड ज्ञानिका साम्राज्य फैला हुआ रहता है और एक बार ऐसे जीवनके सम्बन्धमें आया हुआ प्राणी उसके हेतु, क्रिया या क्रम न समझता हो, न पहचान सकता हो, न पृथक्करण कर सकता हो, तब पर भी वह अत्यन्त सुखका अनुभव करता है और ऐसा सम्बन्ध करनेकी सदैव अभिलाषा रखता करता है अथवा ऐसे सम्बन्धमें व्यतीत हुये आनन्ददायक क्षणोंको अत्यन्त प्रेमसे बार-बार स्मरण करता रहता है। समता ऐसी पवित्र वस्तुओंको जन्म देनेवाली है और स्वयं शत्रु है इसलिए उसे प्राप्त करने वास्ते प्रयास संमुख जीव करते रहते हैं। इसकी प्राप्तिके अनेक साधनोंमें से यहाँ चार भावनायें, इन्द्रियोंके विषयोंपर समभाव, आत्मस्वरूपका विचार और स्वस्वार्थको पहचान कर उसकी सिद्धिमें निमग्नता इन चार साधनोंपर ग्रन्थकत्ताने अत्यन्त विस्तारपूर्वक विवेचन किया है। समता सम्पूर्ण ग्रन्थका परम साध्य होनेसे और उससे रहित किये हुए शुभ कार्य भी संसारफल देनेवाले होनेसे इस अधिकारपर अत्यन्त विचारकर विस्तारपूर्वक विवेचन करनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई थी अतः उस आवश्यकताकी पूर्तिके लिये यथोचित प्रयास किया गया है। समताके दृष्टान्त अत्यन्त विचारणीय हैं अतएव वीर परमात्मा, अनाथी मुनि, गजसुकुमाल, शालिभद्र, स्कंदकाचार्य आदिके दृष्टान्तोंपर भलिभांति मनत्र करना चाहिये। यह अधिकार अत्यन्त अगत्यका है।

द्वितीय स्त्रीमत्वमोचन अधिकार ऐतिक प्रवृत्तिमें आसक्ति होने के मुख्य कारणोंकी ओर लक्ष्य खींचता है। इस संसारमें असन्त्य व्यवहार करनेके कारण स्त्रीरूप उपाधिसे ही उत्पन्न २ स्त्रीमत्व होते हैं। मनस्वी पुनः यदि अकेला हो तो वह अत्यन्त आनन्दपूर्वक अपना निर्वाह करनेके लिये आवश्यक वस्तुओंका संग्रह पांच, पन्द्रह दिन में कर सकता है, परन्तु उसको विशाल, भव्य महलात वनवानेड़ी, रुपये-पैसे एकत्रित करनेकी, और भी जो अन्य अनेकों व्यवहार करनेकी आवश्यकता होती है इन सबका एक मात्र कारण यदि गहरे दिलसे विचार किया जाय तो जान पड़ेगा कि स्त्री ही है। सांसारिक व्यवहारको देखने पर पत्नी चलेगा कि खून बहाने जैसे प्रसंग तक बहुधा स्त्रियोंके

कारणसे ही उद्भवित होते हैं। लोका प्रेम ऐसा विचित्र दणका है कि इससे स्पन्देन्द्रियको अधक्षय काई, न काई अधसर अपना माग दूढ़ निकालनेका मिछ ही आता है। जिसके परिणामस्वरूप कल्पनाशक्ति पर, सुन्दर विस्तार दणघाली किन्तु परिणाममें भयकर हानयाली मूर्तियें बनती रहती हैं और अन्तमें कल्पनाशक्ति इतना शक्तिहीन होजाती है कि मानसिक बल और तर्क-विचारणाका उस पर किसी भी प्रकारका अधिकार नहीं रहने पाता है। यह स्थिति इतनी खराब है कि उसका ख्याल हा सकता है। स्वत्वाके साथ ममत्व रखनकी ही अब यहाँ मना ही की गई है ता फिर परस्मै सम्बन्धमें ता किंतना विरस्कार होना चाहिये यह मुख्यतया विचारन योग्य विषय है। लोको जो अन्यकत्ताने होन वस्तुके साथ अपना दा है इस मछीमांत विचारनकी आवश्यकता है। ये सब बातें अनुभव और सम्पूर्ण विचारणा तथा तत्त्वज्ञानमूर्तिये ही समझमें आन योग्य है। व्यवहारार्थसे दखनेपर कदाच ऐसा प्रतीत होना कि आत्मिक बुद्धियाले पुण्य ता सब कुछ त्याग देनेका उपदेश करते हैं परन्तु ऐसा कैसे होसकता है? किन्तु आपको ऐसा कभी भी विचार इन्द्रियमें न होना चाहिये। अत्यन्त उपपागपूर्यक ससार चक्रका विरीक्षण किये, बिना ही ऊपर ऊपरके क्षणभावमें तल्लिन होजाना सम्भव है ऐसे समयमें इस अधिकारका रहस्य समझना और प्राप्त करना अत्यन्त कठीन है। यह सम्पूर्ण अधिकार पुण्य पाया ही उद्देश कर लिखा गया है, क्योंकि केन शास्त्रकार पुण्यपान धर्म कहत है। इसलिये लोकोका शब्द रखनामें यथाचित परफर कर ली ममत्वभावन अधिकारका पुण्य ममत्वभावन अधिकारक रूपस पढ़ना चाहिये। यह और इसक बातमें आनेवाले तल अधिकार बाह्य सम्बन्धोंका आधायित कर लिख गये हैं, परन्तु ये सम्बन्ध विभादृशके कारण आत्मिक सम्बन्धक समान दगाये हैं, इसलिये उम सम्बन्धोंका स्वरूप, स्थिति और परिणाम अत्यन्त धारीकमें दखनेकी आवश्यकता है। यह अधिकार मोहनाय कर्मके साम्राज्यकी प्रबलताको मशित करता है।

तोसरा पुत्रममत्वमोघन, अधिकार, अत्यन्त सक्षेप रूपसे किन्तु भावस्थकिय विषय पर लिखा गया है। कह. प्राणी. पुत्रपुत्रीरूप

संसारमें आसक्त होकर "वच्चे मेरे स्वामीवत्सल"

१ धनममत्व ऐसा करते हैं अर्थात् अपने गृहमें ही सम्पूर्ण संसारका समावेश होजाना समझकर ये अन्य किसी भा प्रकारके सामाजिक विचार नहीं करने हैं। कइवार अत्यममत्वमोचनसे सम्बन्ध रखनेवाले कर्त्तव्य आदिके डेढ़े प्रश्न भी उत्पन्न होजाते हैं इन प्रश्नोंको भी इस अधिकारमें प्रत्यक्ष और परोक्षरूपसे बहुत अच्छी तरहसे हल किया गया है। यद्यपि यह अधिकार श्लोक संख्यामें अन्य सर्व अधिकारोंसे छोटा है परन्तु इससे यह कदापि न समझ बैठें की इसकी अगत्यता भी किसी कदर कम हो।

चांचे धनममत्वमोचन अधिकारमें बहुत उपयोगी विषयोका उल्लेख किया गया है। इस संसारका बहुत बड़ा भाग-लगभग सम्पूर्ण भाग 'पैसा मेरा परमेश्वर' इस ही वृत्ति-

४ धनममत्व. वाला है। पैसा पैदा करनेका मार्ग, उसका चिन्त-

न, उसका विचार, उसको बोलें-आदिमें इस जीव को जितना आनन्द आता है उतना अन्य किसी भी पदार्थमें या पदार्थके सम्बन्धसे नहीं आता है। अनादि अभ्यास इस प्रकार मोहनीयकर्मके उदयसे पैसोको ग्यारहवां प्राण कहा जाता है, और इसकी शक्ति इतनी अधिक मानी जाती है कि प्रसंग आनेपर यह अन्य दश प्राणोंको भी परित्याग करा देता है। धनका ममत्व एकदम छुड़ा देना कई पुत्रोंको असहनीय होगा अतएव दीर्घदर्शियोंवाले अन्त-कर्त्ताने यह भी बतला दिया है कि धनका व्यय किस प्रकार करना उचित है। इस विषयमें उनश्रीके कहनेका मुख्य उद्देश्य यह जान पड़ता है कि पैसोंके विचार और कल्पनाहटमें ब्रित्तने ही प्राणियों आत्मिक साधन छोड़ देनेका सम्भव है इसलिये इस विषयमें बहुत विचार करनेकी जरूरत है। जो नितान्त व्यूल वस्तु है, पौद्र लिक है, चल है, मरणपर्यन्त कदाच किसीके पास रह भी जावे जिसपर भी अन्तमें तो जो यहाँपर रहनेवाला है, पैसी बरतुपर ममत्व कर प्राप्त हुई अनुकूलताओंका लाभ लेनेसे कदापि न चुकना चाहिये। पैसा एकत्रित करना तदन निर्हेतुक प्रवृत्ति है। एक अग्रंजी कविका कथन है कि—

Take thou no thought for aught save Right and Truth,
Life holds for finer souls no equal prize;

Honours and wealth are bubbles to the wise.

“यद्यपि इमं जीवनमे विशुद्ध जीविका यद्योचित प्रतिकार नहीं हाता है, संयोगानुसार यूनाधिकरूपमें मिलता है परंतु तुम ता सत्य और उचित बातके प्रतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुका विचार नहीं करना चाहिये। बुद्धिमान पुरुषोंके मन तो मान-पान और ऐसे आदि सुन्दर इष्टिगोचर होनेवाले किन्तु मूल्य रहित अनुपयोगी वस्तुओंके सहज हैं।” यह छोटासा वाक्य अत्यन्त रहस्यमय है, धनमन्यमोचन अधिकार अत्यन्त विचार-पूर्वक पढ़ने योग्य है।

पाँचवां देहमन्वमोचन अधिकारम भी हमारे अधिकारसे प्रारम्भ हुए छय (Spirit) का जालु रफ़ता गया है। इस शरीर-

पर असाधारण प्रेम रख कर उसका प्रत्येक समय ५ देहमन्व नाजुक्त धनानेकी चेष्टा नहीं करनी चाहिये अथवा उसे शोभित वस्तुओंके आङ्गुष्परमे आभूषित न करना चाहिये। इसको आरम्भक धर्मके पालन करनेमें सहायभूत समझ कर इससे जितना हो सके उत्तमा शुभ कार्य कर लेना चाहिये। इन शुभ कार्योंके करने योग्य मात्र उसकी उत्तम स्थिति होना चाहिये। इससे यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि शरीरकी ओर सदैव उपेक्षामात्र रखना, परन्तु उसकी ही ओर अत्यन्त ध्यान लगाकर उसके प्रेरणा-उत्तम वैतन्य स्वरूपमें रहनेवाले आत्माका भूल जाना ऐसा कभी नहीं होना चाहिये। इस अधिकारमें स्वदेह और परदेह दोनोंपर समान न रखनेका गर्भित भाग्य होना प्रतीत होता है। शरीरका अशुचिमय समझनेसे और उस पर वाग्य विचार करनेसे उसका वास्तविक स्वरूप और उसमें सम्बन्ध रखनेवाला उसके साथ व्यवहार करनेका योग्य मार्ग उक्त मतवा ध्यानमें आ जाता है। इस पाँचवें अधिकारका विषय इस शारीरिक सुखमें मस्त बनानेवाले वर्तमान युगमें पसंद न आना सम्भव है, परन्तु इसके मयमें सूरिमहाराज तो वस्तुस्थिति का समझनेके अपन कर्तव्यका कदापि नहीं भूल सकते हैं। वर्तमान काजकी ग्राम-पान तथा व्यवहारमें छानेकी रीति शरीरको निरत बनाना होना सिखलाती है कि आ वस्तुस्थितिसे नितास्त विरक्त

है, ऐसा हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। संसारमें जो जो हकीकतें होती हैं उनका एक मात्र ऊपर ऊपरसे ही विचार कर लेनेकी हमारी देव पड़ जानेसे कई जीव इसका गहरा विचार नहीं कर सकते हैं। एक पुनर्पत्नी मृत्यु पर कई पुन्य कहेंगे कि बहुत बुरा हुआ आदि, परन्तु क्या बुरा हुआ? इसका विचार भी नहीं करेंगे। शरीर और आत्माका वियोग जो कि स्वाभाविक धर्म है यह ही हुआ है ऐसा पृथक्करण करनेकी उनकी अभिलाषा कदापि न होगी। संसारकी सामान्य बातोंमें भी ऐसा अन्तिम रहस्य शोधनेकी देव डालना अत्यन्त आवश्यक है।

बड़े प्रमादत्यागाधिकारमें पंचेन्द्रियके विषयोंका स्वरूप अत्यन्त विद्वत्तासे बतलाया गया है। यह जीव स्थूल इन्द्रियमुखोंमें आसक्त हो जाता है। अच्छे अच्छे पदार्थ खानेमें, ६ प्रमाद, सेन्द्र लवण्डर सुंघनेमें, हार्मोनियम पीछाना सुननेमें, सुन्दर स्त्रियोंका रूप विकार दृष्टिसे देखनेमें और उनके साथ विषयसेवन करने में आनन्द मानता है। पांच इन्द्रियोंके विषय अनेक प्रकारके हैं, जिनका अनुभव दिनप्रतिदिन होना रहता है। इनमें क्या सुख है? क्या माना गया है? उनमें सच्चा तत्त्व क्या है? सच्चे सुखका क्या स्वरूप है? वह इस जीवकी समझमें क्यों नहीं आता है? इन स्थूल सुखोंका भोगने समय कितना और कैसा सुख देते हैं? परिणाममें इनसे क्या होता है? आत्मिक सुख और स्थूल सुखमें क्या भिन्नता है? इस विषय में अत्यन्त प्रभावकारक विवेचन इस अधिकारमें किया गया है। इन्द्रियोंके विषयमें इस जीवकी कितनी अंधेरी आस्था होती है कि इसके किसी भी प्रसंगके आ जानेपर यदि सुदृष्ट विशेष ज्ञान और दृढ़ श्रद्धा न हो तो यह उन्हें पान हो जाता है। उस प्रसंग पर इसे इतना भी भान नहीं रहता है कि संसारमें प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवाला मेरे जैसा प्रतिष्ठित मन्ना जानेवाला पुरुष ऐसी बाल-किडायें क्यों कर करता है? एक समझदार पुरुष भी एकान्त स्थानमें स्त्रीके साथ किस विचित्रता के साथ व्यवहार करता है उसकी पाठक स्वयं कल्पना कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उस समय और भविष्यमें इस जीवकी अत्यन्त हानि उठानी पड़ती है जिसको दूर करनेका ही यहाँ उपदेश किया गया है। ऐसे विषयोंमें

वस्तुम्बरूपको विचारनेकी अत्यन्त आवश्यकता है। प्रमादके विषयमें यहाँ अधिक नहीं लिखा गया है। अन्तिम रहस्यमें और भूमिकामें उसका विशेष उल्लेख किया गया है।

सागर्या कपायनिग्रह अधिकार है। इस अधिकारमें लिखी हुई हकीकत हमारे हृर्रोजके अनुभवमें आती है और कर्मप्रकृतियोंके ग्रहण करनेके मुख्य द्वारोंमेंसे यह एक द्वार है।

७ कपाय कपायसे ही ससारका छाम और उसकी पुष्टि होती है और यह इस जीवके सम्बन्धमें एक बड़ा

मारी फैलफार कर सकता है। क्रोध, मान, माया और लोभ ये उसके चार भेद हैं। प्रातःकालसे लेकर रात्रीतक कपाय करनेके अनेकों प्रसंग उपस्थित होते हैं, किसीपर क्रोध आजाता है, किसी समय अपनी चढ़ी बड़ी जाँग (आराम-ग्रन्था) हाँकनेमें आनन्दका अनुभव होता है, किसी समय बगवन्ति धारण की आती है और कभी पैसोंकी माछा फेरी आती है। ये चारों कपाय अनेक रूपोंमें प्रगट होकर इस जीवको किस किस प्रकारसे नचाते रहते हैं इन सबका विशेष विवेचन इस अधिकारमें किया गया है।

इन चारों कपायोंमें येभी असाधारण शक्ति होती है कि यदि इन मेंसे एक भी अपने पुरुष आंगमें हो तो यह जीव चाहे जितनी धर्मक्रियाएँ क्यों न करे, चाहे जितनी बिद्या क्यों न प्राप्त करे, चाहे जितने भी तप क्यों न करे, परन्तु यह सबको निरर्थक बना देता है और अन्तमें जीवका अधःपात कराता है। इन कारणोंसे कपायके निग्रह करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है। मनोधिकारके वशीभूत होनेवाले प्राणीका जीवन लगभग निरर्थक ही है, येमा ऊपर ऊपरकी दृष्टिसे हमको प्रणीत होता है, परन्तु मनोधिकार केसे और किस प्रकारसे काम करनेवाला होता है, इनका अवयव कुछ गहरे उतरकर हम स्वयं स्वरूप न देखकर सबतक यह सत्य हकीकत को एकमात्र बातके रूपमें हो रहती है। कपायको ठीकठीक समझ कर, उसके करनेके प्रसंगोंके उपस्थित होनेपर उसका निग्रह करना और उसमें न आते आकर उमपर अपना आधिपत्य जमा देनेका ही न्यून निरन्तर अपने हृदयमें रखना चाहिये। कपायके प्रत्येक विषयपर बड़े बड़े लेख लिखे जा सकते हैं और अन्वय येमा प्रपास भी किया गया है, इसलिये इस अधिकारके विवेचनमें प्रन्धके

प्रमाणसे पूरता विवेचन हो जानेसे इस स्थानपर तो इस अधिकारमें कौन कौनसे विषय आते हैं एकमात्र उनका ही विगृह्णन कराया गया है। कपाय हमारे जीवनमें एक बड़ा कार्य करनेवाला है अतएव इसके सम्वन्धमें सदैव सचेत रहनेकी आवश्यकता है ऐसा ग्रन्थकर्ता चारम्बार फरमाने हैं।

इसके पश्चात् आठवां शास्त्राभ्यासका अधिकार आता है। यह अधिकार अत्यन्त व्यवहारिक आकारमें लिखा गया है।

शास्त्रका अभ्यास कर यदि विद्वत्ता प्रगट ८ शास्त्र, गति करनेकी अभिलाषा रहे तो उससे बहुत लाभ नहीं होता है, अभ्यासके अनुसार ही व्यवहार रखनेकी आवश्यकता है। पण्डितके नामसे ही खुश न हो जाना चाहिये परन्तु मतिके अनुसार बुद्धि भी होनी चाहिये और उन दोनोंके अनुसार प्रवृत्ति भी होनी चाहिये। विषयप्रतिभास, आत्मपरिणति-मत् और तत्त्वसंवेदन ज्ञानका स्वरूप जो अष्टकजीमें बतलाया गया है उसके मनन करनेकी आवश्यकता है यह हकीकत विवेचनमें मुख्यतया चिन्ताकर्षक है। शास्त्राभ्यासका क्या उद्देश्य है इसे विचारनेकी आवश्यकता है और इस विषयपर ग्रन्थकर्ताने अत्यन्त प्रभाविक रीतिसे ध्यान खींचा है। इस विषयमें बहुधा गफलत हो जाती है। बहुधा ज्ञानके देखावटमें ही जो सम्पूर्णता मानी जाती है उसके विषयमें योग्य विचार बतलाये गये हैं। इस विषयके साथ साथ अभ्यासके सम्वन्धमें समझमें आनेवाले चतुर्गतिके क्लेशका वर्णन किया गया है। नरक और तिर्यच गतिमें दुःख है यह तो यह जीव समझता है परन्तु मनुष्य और देवगतिमें भा सुख नहीं है परन्तु दुःख है इस बातको स्पष्ट करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है। जिस क्रियाके करनेसे चउगतिकी सिद्धि हो वह अध्यात्म नहीं है ऐसा श्रीश्रेयांसनाथजीके श्रारह्ये स्तवनमें आनन्दवनजी द्वारा कहा गया है और कदाच किसी क्रियासे शुभगतिका वन्ध हो सके तां वह भी इष्ट नहीं है ऐसा अवश्य समझना चाहिये। अध्यामकी व्याख्या करते हुए भी हम देस चुके हैं कि जिस अव्यात्ममें चउगतिमेंसे किसी भी शुभ एवं अशुभ गतिका वन्धन हो वह अव्यात्म ही नहीं कहला सकता।

सम्पूर्ण ग्रन्थके मध्यचिन्हुरूप त्रयमा अधिकार चित्तदमनका

हैं। चाहे जितनी भी क्रिया क्यों न की जाए, चाहे जितना मोन क्यों न प्राप्त किया जाय, चाहे जितनी तपस्या की जाय और चाहे जितना योगसाधन किया जाय, परन्तु जबतक मनकी अस्थिरता हो, चित्त आकुल-व्याकुल हो, मानसिक स्रोम हो तबतक साध्य प्राप्त नहीं हो सकता है, इसको मुख्यतया लक्ष्यमें रखना चाहिये। ज्ञानका, तपका अथवा क्रियाका आशय मनपर अंकुश लगानेका होना चाहिये। यह शुद्ध इष्टिकी अपेक्षासे यथातथ्य है कि मनकी अभ्यवस्थित स्थिति होनेसे प्राणीके कार्य कोई फल नहीं दे सकते हैं। इस सम्बन्धमें हमारे विचार साधारणतया अशुद्ध होते हैं। सामान्य प्रकृति बाह्य देखावट पर यद्वा मत बांध देती है परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं होना चाहिये। अमुक प्राणीके सम्बन्धमें मत बांधनेसे पहिले उस प्राणीके मनपर कितना अंकुश है उसपर अच्छी तरह विचारकर लेना चाहिये। चाहे जैसे भी कठिनमे कठिन कार्य करनेको उद्यत हुए प्राणीका मन किस प्रकार अपने कर्तव्यपथसे विचलित कर देता है इसका अनुभव विचार करनेसे सहज ही समझमें आ सकता है। क्रियाकी अवहेलना कर मनको ही शास्त्रकारोंने मोक्ष और बंधका कारण क्यों बतलाया है इसका रहस्य इस अधिकारमें अत्यन्त स्पष्टतया समझाया गया है। इस अधिकारमें प्रत्यक्षतः प्रथम अधिचारके समान अपनी विद्वत्ता प्राप्त की है और विशेषज्ञता भी अत्यन्त विचारपूर्णता लिखनेका प्रयास किया गया है। इस अधिकारका विषय अत्यन्त उपयोगी प्रतीत होनासे इस पर विशेषतया ध्यान दिखानेकी और मनन करनेकी प्रार्थना की गई है।

इसका अधिकार वैराग्यका है। इस अधिकारमें इस संसार पर ऊपरसे राग ऊठ जाय और वस्तुस्वरूप उसके यथास्थित आकारमें समझमें आ सके इसलिये विद्वान् १० वैराग्य प्रत्यक्षतः मिथ मिथ विषयोंका लेकर वैराग्य होनेके माधनोंको प्रदर्शित किये हैं। मृत्युका क्षीर और लोकरंजनके लिये किया हुआ धम इस ओषधी प्राप्त हुए मर्त्य प्रकारके संयोग, उनमें उसके लेने योग्य लाभ, धर्ममें होने वाला दुःखसह, सुखता वास्तविक स्वरूप, प्रभावसे होनेवाले दुःख,

इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रवृत्ति करनेमें दुःख, उनके दृष्टान्त और इस जीवके वर्तन और उद्देशके बीचमें विमंसाद आदि अनेक मिश्र मिश्र विषयोंको लेकर उन पर अत्यन्त प्रभाविक भावोंमें प्रकाश डाला गया है। इस प्रकाशका स्वरूप अत्यन्त मनन करने योग्य है। एक प्रसंगपर अजादिकके दृष्टान्त भी अत्यन्त युक्तिपूर्वक दिये गये हैं। जवनक सांसारिक-पौद्गलिक विषयोंपरसे इस जीवका राग नहीं हटना तवनक यह धर्म सम्पुत्र नहीं हो सकता है। ऐसी स्पष्ट हकीकत होनेसे सर्व विषयोंका यहाँ पृथक्करण और स्पष्टीकरण करनेमें अन्तिम हेतु, उसके परिणाममें होनेवाले दुःखरूप स्वरूपको समझकर उसमें दूर रहने हुए, समताको प्राप्त करनेका रफ़खा गया है। यह अधिकार भी अत्यन्त मनन करने योग्य है। इसके प्रत्येक श्लोकमेंने एक एक अथवा इससे भी अधिक महान् सत्य दृष्टिगोचर होते हैं वे दृढ़नेवालेको और साधकको प्राप्त हो सके ऐसा स्पष्टतया बतलाया गया है।

ग्यारहवां अधिकार धर्मशुद्धिका है। इस कालमें धर्मके सम्बन्धमें लिखना मात्र ही कई जीवोंको अप्रासंगिक जान पड़ता है।

बाह्याडम्बरी और पुद्गलमस्त रहनेवाले युगमें

११ धर्मशुद्धि धर्म शब्दका अभाव जोरजोरसे प्रवेश कर रहा

था, उसमें अब कुछ फेरफार होना दृष्टिगोचर हो

रहा है। अब धर्मकी आवश्यकताको प्रायः सब स्वीकार करने हैं। उस धर्ममें किस प्रकारकी शुक्ति होनी चाहिये वह यहाँ बतलाई गई है। धर्ममें किस किस प्रकारके रोगोंका प्रवेश होता है उनकी यथोचित सूचि (list) देकर रोगप्रवेशके दुर्गुणों और जनस्तुतिपर चिह्नतापूर्ण उल्लेख ग्रन्थकत्तोंमें किया है। इस हकीकत-पर प्रत्येक पाठकको विशेष ध्यान देना चाहिये। अन्तमें भावशुद्धिका उपदेश किया गया है। भावशुद्धिप्रतिष्ठा क्रिया कितना अल्प फल देनेवाली है इसका यहाँ विन्तापूर्वक उल्लेख पढ़नेमें आयगा। इस अधिकारमें लोकस्तुतिपर जो व्यवहार विवेचन किया गया है वह विशेषतः पढ़ने योग्य है।

बारहवां अधिकार गुरुशुद्धिका है। इस अधिकांशमें गुरु-

महाराज कैसे होने चाहिये इस विषयपर सूचि

१२ गुरुशुद्धि. महाराजने अत्यन्त विस्तारपूर्वक विवेचन किया

है। अधिकारमें कोई अंगरक्षके विषयोंका भी समा-
पन किया गया है। गुह्यपरोक्षमें अत्यन्त विचार करनेकी आवश्यकता पड़जाई गई है तथा इस विषयमें पञ्चचित् स्थानोंपर कर्कश भाषाका भी प्रयोग किया गया है। इस अधिकारमें सम्पत्ति तथा विपत्तिके कारण बतलाये गये हैं उसपर विशेष लक्ष्य देनेकी आवश्यकता है।

तेरहवां अधिकार यतिशिक्षाका है। यति नामसे भूषित संसार त्यागी स्वयं महानुभावोंको उद्देशकर लिखे हुए इस अधिकारको अत्यन्त वैयर्थतापूर्णक पढ़नेकी आवश्यकता है।

११ यतिशिक्षा येशमात्रसे कुछ काम नहीं होता, अनरंजनपनकी कोई किमत्त नहीं, यतिपनके उच्छेदणीके कर्त्तव्य क्या क्या हैं, व्यर्थ पक्षपातका परिग्रह भारक्य है, परीपहका क्या स्वरूप है, संयमके कितने भेद हैं, चरणसिचरी और करण सिचरीके भेद कौन कौनसे और कितने हैं आदि अनेकों उपयोगी हकीकतका समावेश इस अधिकारमें किया गया है। यह अधिकार सबसे अधिक विस्तृत है इसकी भाषा जिज्ञा देनेयोग्य कठिन शब्दोंमें है परन्तु मध्यजीय उसपर क्रोध न छाकर उसके आन्तरिक स्वरूपको समझनेका प्रयत्न करते हैं। सूरि महाराजने अपने अद्भुत चारित्र्यगुणमें बाह्यकालसे हो आसक्त होनेके कारण बहुत उत्तम रीतिमें इसकी माधना द्वारा उपदेश किया है। यह उपदेश साधु और भायक आदि सगोंको मान्य करने योग्य है; इस उपदेशमें साधु-धर्मको अत्यन्त यिक्त समझकर इसकी उपेक्षा न होजानेकी और मुख्यतया लक्ष्य रक्खा गया है। यद्यपि इस अधिकारका रहस्य समझना और समझना अत्यन्त दुर्लभ प्रतीत होता है, तिस पर भी ज्ञा प्रपास किया गया है उसके द्वारा किसी ब्यक्तिका अथवा समष्टिका किसी भी प्रकारका फट पड़नेका दिल्फुल्ल प्रेरण नहीं है। अर्जुन पेमा प्रसंग उपस्थित न होजाय इस भयसे अधिकार मुनिमहाराजोंका विद्वेषनके साथ यतला कर उनकी सम्मति लेली गई है; तिसपर भी यदि किसी स्थानपर कोई कृष्ण रह गया हो तो उसके लिये अन्त करणमें समा पाचना है। यदि साधुयगमें बाहरका कोई पुरुष ऐसे गम्भीर विषयपर लिखनेका प्रयत्न करे तो उसमें उसकी नादानीका हाना स्वाभाविक ही है, अतएव सम्पूर्ण ग्रन्थके लिये

सामान्य दोष क्षमा मागनेकी प्रस्तावनाकी प्रचलित रूढ़ीके अनुसरण करनेके उपरान्त भी बारहवें और तेरहवें अधिकारके लिये विशेषतया ऐसा करनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई है। श्रीमहाराजने जिस गंभीरता और लग्नसे इस अधिकारको लिखा है उसके समझनेका प्रयत्न करनेके लिये विशेषतया निवेदन है।

चौदहवां अधिकार मिथ्यात्वादि संवरका है। पांच प्रकारके मिथ्यात्वका स्वरूप बतलाकर फिर मन, वचन और कायके योगोपर अंकुश लगानेका उपदेश किया गया है। मन-

१४ धेवर योगपर तन्दुलमत्स्य और प्रसन्नचन्द्रकी कथायें विचारने योग्य हैं, वचनयोगपर वसुराजाका

दृष्टान्त मनन करने योग्य है, तथा काययोगपर कच्छुय्येकी कथा चिन्तन करने योग्य है। तत्पश्चात् इन्द्रियसंयमपर पुष्कल विवेचन कर कपाय संवर करनेका उपदेश करते हैं जिस पर क्रुद्ध और उत्क्रुद्ध मुनिका दृष्टान्त देकर अत्यन्त उपयोगी बोध किया गया है। अन्तमें निःसंगता प्राप्त करनेके लिये प्रेरणा की जाती है।

पन्द्रहवां अधिकार शुभप्रवृत्तिशिक्षाका है। प्रतिदिन दानो समय छ आवश्यक करने, तपस्या कर कर्म निर्जरा करना, रात्रिग धारण करना, योगसंयम करना, उपवास सहन

१५ शुभप्रवृत्ति करना, स्वाध्याय ध्यान करना, उपदेश देना, आत्म निरीक्षण करना आदि शुभप्रवृत्तिके अनेक शुभ प्रकार बतलाकर वैसा करनेवालेको भविष्यमें किस प्रकारके लाभ होते हैं उसकी ओर विशेषतया ध्यान खिंची गया है। इस अधिकारमें जो जो प्रचुरि (छुटक) (miscellaneous) विषय बतलाये गये हैं वे भी अत्यन्त उपयोगी और मनन करनेके योग्य हैं।

सोलहवें और अन्तिम साम्यसर्वस्य अधिकारमें सम्पूर्ण ग्रन्थका साररूप समताको रखनेका उपदेश किया गया है। समताके परिणाममें किस प्रकार सुख मिलता है और वह सुख भी

१६ साम्य

किस प्रकारका है यह सब अत्यन्त उत्तम रीतिमें बतलाया गया है। मोक्षके स्वरूपको विवेचनमें

बतलाकर यह सिद्ध किया गया है कि इसके प्राप्त करनेका एकमात्र साधन समता है। इस अधिकारमें समतारसकी बानकी

बतलाकर फिर इसके अधिकारी कौन हो सकते हैं यह भी स्पष्ट तथा बतलाया गया है। तत्पश्चात् बिना किसी आश्चर्यके इस ग्रन्थकी समाप्ति की गई है।

इस बातका निर्णय होना अत्यन्त कठिन है कि सुरिमहा राजने इस ग्रन्थको कौनसे वर्षमें लिखा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सुरिमहाराजने उपदेशरत्नाकर आदि ग्रन्थों-
 कृतिद्य समय को यनामेके पश्चात् अपने जीवनके अन्तिम कालमें अपने स्वअनुभवका रहस्य इस ग्रन्थद्वारा बाहर डाला है और इस ग्रन्थके सर्व श्लोक एक साथ नहीं, किन्तु समय समय पर जब जब मनमें स्फुरणा हुई होगी तब तब लिखा होगा ऐसा ज्ञान पड़ता है। सातवें कथापनिग्रह अधिकारमें क्रोध, मानके स्वरूपमें बीचमें मायाके श्लोक आते हैं, अपितु क्रोध त्यागके उपदेशके पश्चात् क्रोध त्यागका स्वरूप आता है। मुनि सुन्दरसुरि महाराज जैसे बड़े छेजकने जब उपदेशरत्नाकरमें पैंकसी शैली द्वारा एक विषयको एक सिरेसे दूसरे सिरे तक नियमपूर्वक लिखा है तब उनके इसप्रकार तितर-बितर सम्बन्ध रहित श्लोकोंके लिखनेका एक ही प्रकारसे खुलासा हो सकता है। इसीप्रकार दशगुरु धर्मशुद्धि अधिकारका विषय बहुधा गुरुशुद्धिपर ही लिखा गया है। इसप्रकार अनुमान किया गया है परन्तु यदि यह सच्चा हो तो इससे ग्रन्थकी किमत्त बहुत बूढ़ि होना सम्भव है। कुदरती तीरेसे अवलोकन करने पर हृदयमेंसे जो उद्गार निकलते हैं वे कृत्रिम उद्गारोंसे कई अंशोंमें विशेष उपमांगी प्रतीत होते हैं। अपितु उपदेशरत्नाकर ग्रन्थक आदिमें मगलावरणमें कई श्लोक छिचे गये हैं; परन्तु यहाँ उगमेंसे एकका भी पत्ता नहीं मिलता,

१ जीवनविमर्शगणित्री भी इस हकीकतका समर्थन करते हैं। ग्रन्थके आरम्भमें 'अथ' शब्द पर नोट लिखते हुए कहते हैं कि यह शब्द अन्तराष्ट्र सूचक है जिससे यहाँ यह समझना चाहिये कि यह ग्रन्थ उप देशरत्नाकर आदि ग्रन्थोंके लिखनेके पश्चात् बनाया गया है। वे इसका कोई कारण नहीं बतलाते हैं, परन्तु सुरिमहाराजके पश्चात् वे हमसे नजदीकके सम्बन्धमें हुए हैं इससे उनसे कहीं हुई हकीकत कदापि सम्प्रशयसे उनको मालूम हुई होगी।

यह भी साम्यदशाका द्योतक है, और यह दशा वृद्धावस्था में लविशेष रूपसे प्रातव्य है। मेरी मान्यतानुसार यह ग्रन्थ सम्वत् १४७५ से १५०० के लगभग लिखा होगा ऐसा प्रतीत होता है।

इस ग्रन्थकी शैली बहुत उत्तम है। किसी किसी स्थानपर पुनरावर्तन जान पड़ता है परन्तु उपदेशके ग्रन्थमें पुनरावर्तन दोष-रूप नहीं है ऐसा उमास्वाति महाराजके कथनसे भाषाशैली स्पष्ट है (प्रथम श्लोकके विवेचनका पढ़िये)। जिन जिन विषयोंको सूरिमहाराजने लिखे हैं उन उनको उन्होंने अत्यन्त प्रभावकारक शब्दोंमें लिखा है। संस्कृत भाषापर उनका पूर्ण अधिकार था इतना ही नहीं किन्तु किसी किसी स्थान पर तो उन्होंने अलंकारोंका अत्यन्त उत्तमतया उपयोग किया है। उनके दृष्टान्त और उपनाम अत्यन्त स्पष्ट और यथोचित हैं तथा उनका वाक्प्ररचना मार्मिक है। उनकी भाषामें उपदेशकी सर्व प्रकारकी भाषात्रोका समावेश हो चुका है। उपदेशकी भाषामें कई बार अति नम्र भाषाका उपयोग किया जाता है। विषयकी मधुरता तथा प्रियता प्राप्त करानेके लिये ऐसी भाषाकी आवश्यकता होती है। कभी आक्षेपक भाषाका उपयोग करना पड़ता है कभी कठोर शब्दोंका भी प्रयोग करना पड़ता है। सूरिमहाराजने भी इस जीवको किसी किसी समय विद्वान् और कभी कभी 'मूढ़' कहा है, इसीप्रकार ऊपर लिखे अनुसार सर्व प्रकारको भाषाशैलीका उपयोग किया गया है, जिससे पढ़नेवाले तथा सुननेवालेका आनन्द और विचार दोनों स्वाभाविक ही है। इसप्रकार सर्व प्रकारकी भाषाशैलीपर अधिकार प्राप्त करना यह एक सामान्य विद्वानके लिये बड़ी टेढ़ी खीर है। यतिशिक्षा अधिकारमें भी किसी किसी स्थानपर तो उन्होंने सामान्य कठोर शब्दोंका उपयोग किया है और कहीं कहीं अत्यन्त कठोर शब्दोंका उपयोग किया है। ऐसा करनेमें चाहे कुछ शैलीदोष हो या न हो परन्तु उनका आशय अतिशय महान् था यह तो इससे स्पष्टतया सिद्ध ही है।

अधिकारोंका चुनाव अत्यन्त विचारने योग्य है। एक एकके पश्चात् दूसरा अधिकार अधिकसे अधिक उपयोगी हकीकत बतानेवाला लिखा गया है और उसका चुनाव इस ढंगसे किया गया है कि ध्यानपूर्वक पढ़नेवालेको अत्यन्त आनन्द देनेवाला है। प्रत्येक श्लोक-

की भाषा मधुर और स्पष्ट होनेके उपरान्त शैली भी अत्यन्त साधारण और प्रमादकारक है ।

यह ग्रन्थ मुनिजीवन और ब्राह्मजीवनके मार्गदर्शकके रूपसे अत्यन्त उपयोगी होगा प्रतीत होता है । यह ग्रन्थ व्याख्यानमें करे स्थानोंपर बारम्बार पढ़ा जाता है इसके उपरान्त अनेक मुनिमहाराज इस ग्रन्थको सार्धत कठस्थ करते हैं और इसका निरन्तर पाठ भी करते हैं ऐसा हमारे अनुभवसिद्ध है । इस ग्रन्थकी महत्ता और उपयोगिताके सम्बन्धमें इतनी हकीकत ही काफी होगी ।

जिस महान् हेतुसे यह ग्रन्थ लिखा गया है उसको विशेष तथा ध्यानमें रखनेकी आवश्यकता है । समताप्राप्तिके मज्जदीकका हेतु और मोक्षप्राप्तिके परंपरागत हेतु है ये दोनों अन्तर और परस्पर हेतु प्राप्तकर सके ऐसी शैलीसे और ढंगसे ग्रन्थ लिखा गया है ।

इस ग्रन्थपर धनविजयगणीने अधिरोहिणी नामकी टीका लिखी है। यह टीका अत्यन्त उत्तम और विस्तारवाली संस्कृत भाषामें है । टीकाकार महान् विद्वान् ज्ञान पंडित हैं । यहाँ जम्भार्थ लिखनेमें इस टीकाका बारम्बार उपयोग किया गया है । विवेचनमें भी कई स्थान पर उनके विचार उद्धृत किये गये हैं । जिस स्थानपर उनका नाम नहीं लिखा गया है वहाँ भी उन्हीकी छाया ही होगी । मैं प्रत्येक श्लोकपर विवेचन लिखनेमें पढ़िठे उस टीकाका पढ़ता था ।

इस ग्रन्थका विवेचन लिखते समय प्रत्यक्षताका क्या आशय है इसका प्रत्येक समय यथोचित विचार किया गया है । अन्य विद्वान् लेखकोंके इसी विषयपरके विचार और धनवाचना पाश्चात्य शिक्षाके संस्कारसे प्राप्त हुए विचार आदिको लिख कर मरसक विवेचनको उपयोगी बनानेका प्रयत्न किया गया है, जिसपर भी मन्त्र अभ्यासके कारण मनि शक्ति रहवाना सम्भव है, जिसके लिये उचित स्थानपर समायाचना की गई है तथा पुनः यहाँपर भी समायाचना की जाती है ।

इस ग्रन्थपर संस्कृतमें धनविजयगणीजीकी टीका है । तदुपरांत रत्नबेद्रगणीजीकी भी है । इस ग्रन्थकी काम्यधर्मवृत्ति और उपदेश-

पद्धति इनकी प्रभावकारक और उत्तम है कि जिसका योजना जिस तरहसे होसके उसी तरह प्रचार करनेकी आवश्यकता है। ग्रन्थोंमें विषयपर यदि लोगोंका आदर होगा तो इसके पश्चात् एक दो अन्य ग्रन्थोंपर भी इसी प्रकार विवेचन करनेके सम्बन्धमें योजना करनेकी अभिलाषा है। अब इस ग्रन्थके रचनार युगप्रधान तुल्य तपगच्छाविषयि श्रीमन्मुनिसुन्दरसूरि महाराजके चरित्रपर गवेषणा कर ऐतिहासिक नायकोंका संग्रह कर उपोद्घातकी समाप्ति की जायगी।

मुनिसुन्दरसूरि और उनका समय

इतिहासके सम्बन्धमें हिन्दुस्तानमें पहिले होसे वेपरवाही बतलाई है ऐसी साधारण पुकार है। अपना नाम प्रसिद्ध करजानेकी प्रबल अभिलाषा न होनेके कारण या इस विषयसे इतिहास सम्बन्धी भविष्यकी प्रज्ञाको विशेष लाभ होनेके कारणको दुर्लक्ष विचार न करनेके कारण अथवा अन्य किसी प्रकारके कारणसे इस सम्बन्धमें बहुत पुकार मचानेका कारण उपस्थित हुआ है। जिसके कारण आर्यावर्तकी प्राचीन कालमें क्या स्थिति थी इसका पूरा पूरा हाल जाननेमें अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है। सच्ची हकीकत इस विषयमें भाग्यसे ही उपलब्ध हो सकती है। जो मिलती हैं वे ग्रन्थपर गिरनी हुई इयर-उधरकी परद्राक्ष्य अथवा प्रकाशकी किरणें हैं कि किसीके उपरसे अनुमान करना पड़ता है। अमुक ग्रन्थ किस समय लिखा गया है ऐसा यदि किसीको मालूम होजाता हो तो

१ मेरे एक विद्वान् मित्रने कहा कि यह बात भ्रमपूर्ण है। उनका कहना है कि मुनिपुंगवोंका साधुविन्दु ही मित्र होता है, इससे अपनी महिमा बढ़ानेके लिये अथवा मान-प्रतिष्ठाके लिये बहुधा अपना हाल नहीं लिखते हैं, परन्तु भविष्यकी प्रज्ञाके उपकारकी बात उनके ध्यानके बाहर होजाना अवास्तविक है। यदि बराबर सोच-सोच की जाय तो सम्बत् १००० से अब तकके वर्मराज्य और राजाओंका इतिहास बराबर लभ्य है। नष्ट होनेवाले ऐतिहासिक ग्रन्थों, प्रतिमाजीके उपरके लेखों, मन्दिरोंके लेख, तथा सिक्के आदि इस हकीकतकी पूर्ती करते हैं। शोधकदृष्टिको उत्कण्ठासे और प्रबल अभिलाषासे यदि कोई व्यक्ति कार्य करनेवाला होतो लगभग प्रत्येक दर्पका इतिहास उपलब्ध है।

इसमें सब खुलासा हो सकता है; इस समयकी समाज (Society) का ब्यचारण, व्यवहारपद्धति विचारपद्धति और विकस्वरना किस प्रकारके ये हमके आगनेका साधन प्राप्त होजाता है जिसके आदर्श रूप वह हकीकत परसमानकालके अनसमूहके लिये अत्यन्त काम दायक सिद्ध हो सकती है। ऐसे ऐतिहासिक लेखोंके अभावसे बहुधा ग्रन्थके अर्थ कर्तव्य समय भी अनेकों असुविधायीका सामना करना पड़ता है। और बहुधा अनुमानके अधुरे आधार पर ही कार्य करना पड़ता है। ऐतिहासिक लेख स्वयं कितना काम पहुँचाते हैं यह अत्यन्त अगम्य और विचारने योग्य विषय है, परन्तु यहाँ यह प्रस्तुत नहीं है। अभी तक तो इतना ही बहस करना प्रस्तुत होगा कि भारतवर्षमें इतिहासका अत्यन्त अभाव प्रतीत होता है।

हिन्दुस्तानके सम्बन्धमें यथोचित ऐतिहासिक लेखोंका अभाव अभाव दृष्टिोत्प्रेरक होता है उतना ही अंग्रेजोंके सम्बन्धमें भी समझते, परन्तु इसकी स्थिति कुछ ठीक है।

अब हम हिन्दुस्तानका थोड़ा बहुत समय समय पर जो इतिहास उपलब्ध होता है वह बहुधा जैन ग्रन्थोंके आधारपर ही लिखा हुआ है। हेमचन्द्राचार्य तथा उनके पश्चात् होनेवाले कई जैन विद्वानोंने इतिहासके रूपमें जो कुछ थोड़ा बहुत लिख दिया है और उनमेंसे जो कुछ न्यूनाधिक समय समय पर उपलब्ध हो जाता है उसीका उपयोग किया जाता है। यह उत्तम स्थिति है जिससे हमको कुछ आनन्द मिलता है। तिसपर भी इतना तो कहना ही पड़ेगा कि जैनग्रन्थोंमें भी नियमपूर्वक शृङ्खला-बद्ध इतिहासका अभाव है, परन्तु तितर-बितर और बतानेवालोंके मोटेके रूपमें वह बहुधा सम्य है। इतिहासके सम्बन्धमें इतना उपकार जैन ग्रन्थोंने अपने ऊपर और दूसरोंके ऊपर किया हो इतना ही नहीं, परन्तु अपनी आतिके महान् आचार्योंके ग्रन्थोंमें भी अनेक ग्रन्थोंकी प्रशस्तियों द्वारा प्रकाश डाला है। हेमचन्द्राचार्यने पूर्वके आचार्योंके लिये तो चतुर्विंशति ग्रन्थ आदि ग्रन्थोंमें इतिहास मिलते हैं और उनके पश्चात्के आचार्योंके लिये तो आचार्यमूल पट्टावलिर्ष प्राप्त हैं। यह इतिहास भी प्रायः धार्मिक इतिहासके सदृश ही होता है। अमुक आचार्यके विषयमें कुछ भी गान्धर्व न हो उससे तो थोड़ा बहुत हाल मालूम होना ही अच्छा

है, इस दृष्टिसे इस विषयमें कुछ कुछ संतोष होता है, परन्तु अमुक आचार्यका जीवनचरित्र लिखना हो तो एक दो अपवाद (मेरी मान्यतानुसार हेमचन्द्राचार्य और हीरविजयसूरि) के अतिरिक्त अन्यके विषयमें कुछ भी मिलना असम्भव है^१। स्थिति इस प्रकार है अतएव इस महान ग्रन्थके कर्त्ताके लिये बहुत इतिहास मिलना तो कठिन है, परन्तु खोज करनेसे जो अल्पाधिक प्राप्त हुआ है उसे यहाँ दिया गया है।

इस ग्रन्थके कर्त्ता मुनिमुन्दरसूरि महाराज हैं। उनका जन्म विक्रम सम्वत् १४३६ में (सन् १३८० ई. स. में) हुआ था। उनका जन्म कौनसे नगरमें हुआ था; उनके मातापिता कौन थे और वे किस जातिके थे इसके सम्बन्धमें हमको कुछ भी पता न चल सका। उन्होंने सात वर्षकी छोटीसी वयमें सम्वत् १४४३के सालमें जैनधर्मकी दीक्षा ली थी^२। ऐसी छोटीसी उम्रमें दीक्षा लेनेके सम्बन्धमें अथवा देनेके सम्बन्धमें अभीतक दोनों ओरसे वादविवाद चलता है, किन्तु इस सम्बन्धमें पूर्वकालके विचार बहुत भिन्न ही प्रकारके थे। आजकल अनुभवरहित छोटी वयवालेको दीक्षा देनेमें कई पुरुष बड़ी भारी भूल करना समझते हैं, पूर्वकालमें सर्वानुमते ऐसा विचार था कि इन्द्रियस्वादमें पड़ जानेके पश्चात् इस प्राणीका इससे छुटकारा पाना अत्यन्त कठिन होजाता है अतएव पूर्वके शुभ संस्कारसे किसी भी प्राणीको लघु वयमें यदि चारित्र ग्रहण करनेकी अभिलाषा हो तो उसमें विलम्ब न करना, अन्तराय न देना और उसका संसारमें आसक्त होनेका अवसर नहीं देना चाहिये। इतिहाससे भी ऐसा विदित है कि जैन शासनानुसार अन्य दर्शनोंमें भी जिन जिन महात्माओंने अपनी कीर्ति फैलाई है, जो अद्-

१ यह हकीकत ठीक नहीं है। अगले पृष्ठके नोटको पढ़ें। शोध-खोलसे कई आचार्योंके चरित्र मिलना सम्भव है। हीरसौभाग्यकाव्य, गुरु-गुणरत्नकर, सोमसौभाग्यकाव्य, जयानन्दचरित्र, विजयप्रशस्तिकाव्य, आदि अनेक ग्रन्थ ऐतिहास चरित्रोंकी पूर्तके सहाय्यरूप हैं, तदुपरान्त अनेक ग्रन्थोंमें लिखित प्रशस्तियाँ भी उपयोगी साधकके रूपमें सहाय्यभूत हैं।

२ बहुधा ऐसा सम्प्रदाय सुना जाता है कि एकी वर्षमें दीक्षा नहीं दी जा सकती है तो कदाच आठवें वर्षमें पैर रखते ही-उनको दीक्षा दी जाना सम्भव है।

भुत ग्रन्थकर्ता, तर्कवेत्ता या व्याख्यातकार हुए हैं, वे सब छोटी वयमें ही दाक्षित हुए थे । यज्ञस्वामी लघुवयमें ही वीक्षा ग्रहण की थी, अमरपदेषसुरिको सोलह वर्षकी वयमें तो आचार्यपद दिया गया था, हेमचन्द्राचार्य नव वर्षके थे तब ही उनको वीक्षा दी गई थी, इस ग्रन्थके कर्ताके पूर्वपुरुष सोममुन्दरसूरि सब सात वर्षके थे तब ही उन्होंने वीक्षा ग्रहण की थी और यज्ञोपवित्रयज्ञी महाराजके सम्बन्धमें भी ऐसा ही सुना गया है । श्रीमान् हेमचन्द्राचार्यके सम्बन्धमें इस ग्रन्थपर टीका करते हुए प्रो० पीटरसन लिखता है कि " वेदव्यासने ऐसे छोटेसे बालक (वंगदेव-हेमचन्द्र)को अपना शिष्य बनाया यह किसीको नवीन प्रतीत होगा, परन्तु वास्तवमें इसमें कुछ भी नवीनता नहीं है । ऐसी प्रथा हम देशमें तथा अन्य देशोंमें सदासे चली आती है और चल रही है । बड़ी बचको प्राप्त करनेवाले पुरुरक्षा ही साधु बनाया जा सकता है यद्यपि यह पद्धति उत्तम है, परन्तु अन्य सर्व धर्मोंकी ओर यदि कोई जाय तो इसीप्रकार नये आचार्योंको पसन्द किया जाता है । जहाँ आचार्यको लम्बादिकका प्रतिबंध हा वहाँ अपने स्वामीको ग्रहण करनेके लिये आचार्य बनाके लिये इस प्रकार किये बिना छुटकारा मिल ही नहीं सकता है । " प्रो० पीटरसन जैसे विद्वान् इस हुकीकतको व्यवहारदृष्टिसे पकड़ते हैं, परन्तु तदुपरान्त वेसे अग्रन्थके विषयमें मनको एक आरक्षी निरर्थक पर छानेसे प्रथम धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिसे साधुओंकी व्यवस्थापर और उस संस्थाकी आवश्यकताओंके विषयपर विशेष ध्यान देना चाहिये । अम्मासकाल वास्तव अवस्थामें ही प्राप्त होता है और आज कल जैसे B A, M A. (बी. ए. एम. ए.) होनेसे जैसे लगभग तेह वर्षके श्रद्धालु अम्मासकी आवश्यकता है इसी प्रकार धार्मिक ज्ञानमें भी एम. ए. (M. A.) होनेके लिये कई वर्षोंकी आवश्यकता होती चाहिये । ऐसा सहज ही सम्भवमें आ सकता है । अतः संसार पर उपकार करनेके सयोग ता वास्तव्ययमें वीक्षा देनेवालेका ही प्राप्त होना सम्भव है । मुनिमुन्दरसूरि महाराजने कैसे कैसे धर्म स्थापित किये हैं उनको जब हम आगे पढ़ेंगे तब इस सम्बन्धका ख्याल स्पष्टतया हमारी समझमें आजायगा ।

मुनिमुन्दरसूरि महाराजका वीक्षा देने समय किसके शिष्य

बनाये थे इसका कोई भी उल्लेख उपलब्ध नहीं है। आगे लिखे अनुसार वे सोमसुन्दरसूरिके पट्टधर हुए इससे उन्हींके शिष्य होना माना जाता है, परन्तु इन सोमसुन्दरसूरिका जन्म सम्वत् १४३० में हुआ था और उन्होंने सात वर्षकी आयुमें सम्वत् १४३७ में दीक्षा ग्रहण की थी, अतः सम्वत् १४४३ जो मुनिसुन्दरसूरिका दीक्षाकाल है उस समय उनकी आयु तेरह वर्षकी ही होनी चाहिये और उस छोटी आयुमें उनके शिष्य बनाना सम्भव नहीं हो सकता है। अपितु मुनिसुन्दरसूरिकी गुर्वावलीमें देवसुन्दरसूरि जो उस समय तपगच्छके मूल पाटपर थे और गच्छाधिपति थे उनके विषयमें लगभग सौत्तर श्लोक लिखे हुए हैं अतएव कदाच मुनिसुन्दरके दीक्षागुरु वे ही हो ऐसी कल्पना की जा सकती है।^१

देवसुन्दरसूरि जो उग्रपुण्य प्रकृतिवाले थे वे संवत् १४४२ में गच्छाधिपति हुये और उन्होंने सम्वत् १४५७ में कालधर्मको प्राप्त

१ ऐसा मानने का एक और दूसरा प्रबल कारण है—गुर्वावली ग्रन्थ मुनिसुन्दरसूरिने संवत् १४६६ में पूर्ण किया था। उस समय देवसुन्दरसूरिको काल किये आठ नौवर्ष हो गये थे और पाटपर सोमसुन्दरसूरि थे, तिसपर भी ग्रन्थके अन्तमें वे अपने आपको देवसुन्दरसूरिके शिष्यके रूपमें प्रकट करते हैं। यह सम्पूर्ण पैराग्राफ (Paragraph) अगे उद्धृत कर दिया गया है जिससे स्पष्टतया समझमें आ जायगा। इस सम्बन्धमें ठीक ठीक निर्णय होना असम्भव है, कारण कि टसी गुर्वावलीके ४२० वें श्लोकमें लिखते हैं कि “उन सोमसुन्दरसूरिका शिष्य” मेरे जैसा गुणरहित प्राणी उपाध्याय माना जाता है।” यहाँ पर उनका शिष्य ये शब्द सामान्य हैं या विशेष हैं इनका समझना कठिन है। दोनों ओरकी बातोंको देखते हुए वे देवसुन्दरसूरिके शिष्य थे ऐसा माननेका विशेष कारण है, परन्तु इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। अपितु अन्य प्रकारसे देखा जाय तो उनको कदाच देवसुन्दरसूरिने सोमसुन्दरसूरिकी लघुवयमें भी उनके नामसे दीक्षा दी हो ऐसा होना सम्भव है। सोमसुन्दरसूरिको २० वर्षकी वयमें तो उपाध्याय पद मिला था इससे यदि १३ वे वर्षमें उनको शिष्य दिया गया हो तो भी इसमें कोई विरोध जैसी बात नहीं है।

२ उपोद्घातमें लिखा गया था कि देवसुन्दरसूरिको आचार्यपद सम्वत् १४४२ में मिला था, परन्तु यह बात अभी अमपूण है। ज्ञानानन्दसूरिने सम्वत् १४४१-४२ में काल किया तब सम्वत् १४४२ में देवसुन्दरसूरि

किया था और ये सुषमांशुशामीसे पचासवें गच्छाधिपति थे ऐसा मुनिसुन्दरसुरिजी अपनी गुर्वांशुजीके श्लोक ३६८ में लिखते हैं। इन आचार्यजीके पाटपर श्रीसोमसुन्दरसुरि आये। इन सामसुन्दरसुरिका इतिहास विशेषतया पढ़ने योग्य है और यह 'सामसोमाम्यकाण्ड' मेंसे प्राप्त हो सकता है। यहाँ ता उनका और मुनिसुन्दरसुरिका इतिहास आषट्पक्षानुसार एकत्रित कर संक्षेपम बतलाया गया है। ये सामसुन्दरसुरि जयानन्दसुरिके शिष्य थे और उनको १४५० में वाचक (उपाध्याय) पद प्राप्त हुआ था। इस जमानेमें श्रीमत् षोडशे सुरिपदकी प्रतिष्ठाका महोत्सव बड़े आङ्गारसे करते थे और गुहमदाराज संमके आपसी गुहियोंकी विनतिपर अपने शिष्योंमेंसे योग्य शिष्यको सुरिपद प्रदान करते थे। इसीप्रकार सोमसुन्दर सुरिने छ शिष्योंको सुरिपद प्रदान किया ऐसा सोमसोमाम्यकाण्डसे जाना जाता है। देयरज शेटके आप्रहसे मुनिसुन्दरको, गोविन्दशेटके खर्वसे जयचन्द्रको, मीश्वरशेटके खर्वपर भुपनसुन्दरको, गुणराजशेटके आप्रहमे महुवाने जिनसुन्दर वाचकको, विशयशेटके पुत्र चम्पकके आप्रहसे जिनकीर्तिको और राणपुरमें घरणेश्वर शेटके आप्रहसे सोम देय वाचकको सुरिपद दिये गये थे और ये सर्व महोत्सव पड़े मारी खर्चसे, अत्यन्त आङ्गारसे श्रीसोमसुन्दरसुरिके समयमें हुए थे। इसप्रकार सुरि चाहे जितने भी क्यों न हो, परन्तु गच्छाधिपति ता एक ही सुरि होता था ऐसी पद्धति थी। इस नियमा मुत्तार मरसिह शेटके आप्रहमे अद्भुत महोत्सवके साथ सोमसुन्दरसुरिका सम्वत् १४५७ में सुरिपद प्राप्त हुआ था। उस शेटकी गुहमकि कितनी उत्तम धेणीकी थी और उस समयमें साधुओंका और सामान्यतया भी कैसा प्रेम था यह बहुत विचारने योग्य है। सामसुन्दरसुरि कब गच्छाधिपति हुए उस सम्वत्का पता नहीं

गच्छाधिपति हुये। जब गच्छाधिपति हुये तब भी वे देवसुन्दरसुरिके नामसे ही प्रसिद्ध थे इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनको सुरिपदकी तो इस समयके पहिले ही मिला गई थी।

१ सोमसोमाम्य काण्डके ५ वें सर्गके ५१ वें श्लोकों और गुर्वांशुजीके १९१ वें श्लोकों पढ़िये। यह सुरिपद अगदितपुरपाटणमें प्रदान किया गया था।

चलता है, परन्तु उन्होंने कई वर्षों तक गच्छता मार घटा लिया था ऐसा अनुमान किया जाता है। वे सम्वत् १८९९ में फाल्गु-धर्मको प्राप्त हुए, अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने गच्छाधिपतिपद लगभग नाम या पेंतोम वर्ष तक तो लिया ही होगा। उपरोक्त 'सोमसोभाग्यकाव्य' ग्रन्थ काव्यका एक नमूना है इस-लिये इसरूपसे भी वह प्रधानतया पढ़ने योग्य है, तदुपरांत सोम-सुन्दरमूर्तिके शिष्यरत्न प्रतिष्ठामोमने' उसे सम्वत् १९२४ में बनाया है, अतः जिनका हृद तक वह ऐतिहासिक दृष्टीकृतता पूर्ण करता है उतने हृद तक वह बहुत आधारभूत समझा जाता है। यह ग्रन्थ कई हकीकतोंपर सहारभूत होता है। अतः उपाध्यायके ऐति-हासिक विभागमें इसका आधार बरम्बर लिया गया है—

मुनिसुन्दरमूर्तिको वाचक पदवी (उपाध्यायकी पदवी) विरक्त सम्वत् १८६६ में दी गई थी और उस समयसे वे मुनिसुन्दर उपा-ध्यायके नामसे प्रख्यात हुये थे। उस समय गच्छाधिराज सोम-सुन्दरमूर्ति थे। इस बातका प्रधानतया नाट करलेनेकी आवश्यकता है। इन्ही महात्माओंकी देवराज शेटके आग्रहसे विक्रम सम्वत् १८७८ में सूरिपद मिला और उसके पश्चात् वे मुनिसुन्दरमूर्तिके नामसे पृथ्वीतलपर प्रसिद्ध हुए। इस सूरिपदवाका महारसय नामसोभाग्य काव्यमें अत्यन्त उत्तमताके साथ वर्णन किया गया है, यह यहाँ

१. यह सोमसोभाग्य काव्य श्री प्रतिष्ठामोमका बनाया हुआ है, परन्तु हीरसोभाग्यकाव्य जो देवविमलगाणिने बनाया है उसके २४८ सर्गके १३ श्लोकमें वे कहते हैं कि 'तथा सुमतिसाधुमूर्तिरुक्त संमत्सोभाग्य-काव्य' अर्थात् देवविमलगाणि जिन्होंने उस ग्रन्थको सम्वत् १८७१ से ८१ तकमें बनाया हुआ जान पड़ता है उनके मतानुसार सोमसोभाग्य काव्यके कर्ता सुमतिमूर्ति वे ऐसा प्रतीत होता है, परन्तु सोमसोभाग्य काव्यके दशवें सर्गके ७८ वें श्लोकमें लिखते हैं कि "साधुना सुमतिसाधुनादरात् नवयं काव्यं निर्ममे" अर्थात् सुमतिसाधुके आदरेसे यह नवयन काव्य बनाया है ऐसा होना चाहिये। उसीप्रकार उसी सर्गके ७३ वें श्लोकमें यह ग्रन्थकर्ता प्रतिष्ठामोम है ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। देवविमलगाणि बहुत नजदीकके समयमें होनेपर भी वे इसप्रकार लिखते हैं इससे यह दृष्टीकृत विचारने योग्य है। सुमतिमूर्ति तपगच्छकी गादीपर ५४ वी पाटे हुए थे। उसीके दशवें सर्गका ७४ वां श्लोक जैसा प्रतीत होता है।

मोट कर देने योग्य है। वर्णन करनेवाले स्वयं देवमेवासे ये इससे इसमें अतिशयोक्तिका दोषा बहुत कम सम्भव है। यह हकीकत सोमसौभाग्य काश्यपके छठे सर्गमें बतलाई गई है। उसके प्रारम्भिक भागका सारंश निम्न लिखितानुसार है—

देवसुम्बरसूरिके स्वर्गारोहणके पश्चात् गच्छका भार सोमसुम्बर सूरिके सिरपर गिरा। वे महाप्रतापी विद्वान् थे। इन सूरिराजके दर्शन करनेसे पूर्वके शौतम, जम्बू, स्थूलमत्र आदि महात्माओंका स्मरण हो जाता था। गुरुमहाराजने धूमते फिरते एक बड़े नगरमें पदार्पण किया (नगरका नाम समझमें नहीं आसकता, कदाच यह 'वृद्ध' नामका नगर हो तो भी कुछ शंका नहीं है, परन्तु इस नामसे आसकलका नाम नहीं समझा जा सकता है) यह नगर पहा रमणीय था (कविने इस नगरका अद्भुत वर्णन किया है) इस नगरमें आदीश्वर प्रभू तथा महावीर परमात्माके दो भग्न बिहार थे। इन्द्रकी भग्नरापती कैने इस भेष्ट और सम्पत्तिके निष्ठा-नरूप नगरमें लक्ष्मीशान् और अपनी बुद्धिसे वृद्धित एक देवराज नामक शेर निवास करता था। इस शेरके हेमराज नामका जघ्नु

१ यह वृद्ध नामक नगर गुजरातमें शीघनगरके समीप अधुनिक बडनगर शहर है ऐसा मेरे एक विद्वान् मित्रने कहा है। उसकी पुष्टिमें उसने जो जो कारण बतलाये हैं वे बहुत विश्वासजनक हैं। वे निम्न लिखित हैं। मूठ श्लोकमें जो हकीकत है इससे यह भाग प्रवर्णित होया है। 'स वृद्ध' गुजरात् पूर्व नगर आजगाम' इस प्रपके छठे सर्गके ठेकरहने श्लोकमें सिधे अनुसार बडनगरके मध्यभाग में अब तक भी आदीश्वर भगवान् तथा जीर्णतस्माकी दो बेल मीठ है और वह सप्रति राधा द्वारा निर्मित कराये हुये पड़े खते हैं। अपितु छातमें श्लोकमें 'समेका' तात्कालकी बात कही है वह छाताव भी इस समय तक मौजूद है। वह बहुत बड़ा है और उच्छ्र नाम भी समेका ही है, वह परबरोका बना हुआ है और उसके चारों ओर वेदिधायें हैं, तात्काल पर अनेकों आभूषण हैं। तदुपरान्त उन्नी प्रपके उसी सर्गके पंद्रहवें श्लोकमें कहे अनुसार बडनगरमें १६० तात्काल हैं परन्तु सम-मानसे वे छिछले होगये हैं। अपितु अनेक कुबे भी हैं। वर्णनमें निम्न अनुसार आभ और रेशके भी वहाँ अनेकों वृक्ष हैं। इसनद्वारा सब वर्णन मिलनेसे वडनगर आधुनिक बडनगर ही होगा ऐसा माननेके अनेकों कारण हैं।

शाता या और तीसरा घटनिह नामका भाई था। वे दोनों भाई
भी बहुत श्रेष्ठ थे और वे भाईके लिये दोनों भुजाप्रोक्ष्य थे। एक
समय देवराज जेठने अपने भाइयोंसे कहा, " हे बन्धुगो ! यह
नाजवान लक्ष्मी किर्साके नामसे स्थिर नहीं रहो है। जेठने लक्ष-
वर्ती और सार्वभौम राजा लोग इस धनसे प्रधान हो गये हैं, उन्हीं
प्रकार बानुदेव भी उद्योगी कृतिनिलिने प्रसिद्ध हैं, तथा श्री शिवमः
नल, मुंज, और भोज राजा पृथ्वी प्रख्यात हो गये हैं, ऐसे पुनः
पुनःपुनःके गृहमें भी लक्ष्मीने स्थिरता प्राप्त नहीं की, जहाँ प्रा-
प्त लक्ष्मीका दान कर लुप्त हो गये हैं। जतन यदि तुम दोनों
मनमें विचार कर सफल हो तो मैं इस लक्ष्मीप्राप्त सुखित्वही
प्रतिष्ठा करूँ। " दोनों भाइयोंने बहुत प्रयत्नपूर्वक सम्पत्ति उनके
चरणोंमें श्रेष्ठ की, तो देवराज जेठ स्वयं गङ्गादे होकर मोक्षप्राप्त
सूरि महाराजके निकट जाया और गुण महाराजको धन लोया
(आगेका भाग विशेष प्रस्तुत है इनलिये विष्णुपूजक सम्पत्ति
दिया जाता है।)

अथ शिवशक्तिशिरोगणितश्च गच्छतिपि स्वच्छमतिप्रसारम् ।

श्रीमूर्तिर्दायकश्च भुवि विस्तृतश्च निर्माणतः प्रसीद ॥ ३१ ॥

अर्थ-चतुर्पुत्रोंमें श्रेष्ठ उन जेठने स्वच्छ सुखित्वके सुखित्वराजसे
विनति की कि " आप शिव सूरिपदके स्थानमें प्रयत्न होकर मेरे
पैसोका धन लोयें। " अर्थात् मेरे स्वर्चने किन्ही मुनिपद सुखित्वही
प्रतिष्ठा करायें।

ततो गुणः सौवर्चिनेष्वृद्धे, पक्षी मनीष्यगुण स्वच्छिप्र ।

श्रीवापकंष्ट्रे मुनिपुत्रगणे, विशेषतो योग्यतया नया च ॥ ३२ ॥

अर्थ-इनके पश्चात् उत्तममें कुछ वे गुणमहाराज अपने शिष्य समू-
हकी ओर दृष्टि डाली और विशेषतया वाचकेश्वर श्रीमुनिपुत्र उपर
विशेष योग्यताके कारण उनकी दृष्टि पड़ी।

जस्यन्यतलं सविकल्पजालं, सदाप्यनुगृह्यतमनिप्रभूतम् ।

श्राकृत्संस्कृतं प्रोक्तद्व्यादिपृथक्, ननाज यस्मिन् किल काकनाशक ॥ ३३ ॥

अर्थ-जब मुनिपुत्र उपाध्याय जति बुद्धिसे व्याप्त तर्कके जालको
बचनमार्गद्वारा प्रयापित करने हेतु संस्कारवाले उन्मत्त वादि-
योंका समूह कोशिकी समान जितनया कृप कर जाता है। प्रयात्
वे वादविवादसे वादियोंको जिद ही वाशीलता परास्त कर देने हैं।

स्वसाध्यसिद्धये सति यत्र हेतु-उपन्यासमावन्वति वाद्मूमौ ।

प्रायाद्वकोमाद्मरु शरीरि, ह्येदेम सार्धं किञ्च जागर्जीति ॥ ३४ ॥

अर्थ-जो वाचकपति वाद्मूमिमें अपने साध्यकीसिद्धिके लिये हेतुका उपन्यास करते हैं (साध्य और हेतु दोनों तर्कके पारिभाषिक शब्द हैं) तब उपवाचियोंके उन्मादका समूह शरीरमें जैसे पसीना शुष्क हो जाता है वैसे शुष्क हो जाता है ।

यधिमिता श्रीगुरुमण्यकाव्य, विहसिगंगा गुणमत्तरंगा ।

प्रहास्यमन्तो कलिकाम्पौर्चं ह्येनकार्यस्तुम्भं समुहान् ॥ ३५ ॥

जिन वाचकेन्द्रकी रची हुई भी गुरुकी भव्य कवितारूप गंगा-नदी गुणरूप तरंगोंसे उछलती हुई कलिकाव्यके पापके समूहको धो बाधती थी और अनेक विद्वानोंको हर्षित करती थी (यह काव्य त्रिदशतरंगिणी जिसका एक भाग गुर्वाञ्जली है उसको सूचित करता होगा ऐसा प्रतीत होता है । यह काव्य उन्होंने सरिरवद्, प्राप्त कर के पूर्ण सम्बत् १४६६ में लिखा था ऐसा हम आगे पढ़ेंगे ।)

येन प्रफुल्लता स्तुतयः स्तथाह, गाम्भीर्यमृष्यमर्द्यसायणः ।

श्रीसिद्धसेनादिमहाकवीनां कृतोर्मतीया अनुचकिरे ताः ॥ ३६ ॥

अर्थ-सिनके द्वारा रची हुई गंभीरतासे परिपूर्ण मधीन उत्तम अर्थ वाली स्तुतियों और स्तयन श्रीसिद्धसेना त्रिधाकटादि महाकवियोंद्वारा रची हुई बुद्धिसे बुद्धिको प्राप्त हुई कृतियोंका अनुसरण करते थे, पर्याप्त काव्यमत्तरुति, रस और अलंकारसे भरपूर थी । (यह स्लोक ' स्तोत्ररत्नकोष ' नामक उनके प्रसिद्ध स्तोत्रों तथा अन्य अग्रोप्य स्तयनोंको सूचित करता हो ऐसा जान पड़ता है ।

सद्युक्तिमूर्त्संरुज्जलशक्तिः, सहस्रनाम्नां कथनैकशक्तिः ।

तारकालिकी नभ्यकवित्वशक्तिः-नै र्थं विनाम्यत्र समीक्ष्यतेऽद्य ॥ ३७ ॥

अर्थ-सद्युक्तिसे भरपूर संरुज्जल शक्ति, एक सहस्र नामोंका एक साथ उच्चारण करनेकी ताकत और तारकालिक नवीन कविता बनानेका सामर्थ्य इनके अतिरिक्त अन्य किसीमें नहीं पाई जाता । (संरुज्ज भाषापर अधिकार, सहस्रावधानीयन और शिघ्रकवित्व-इन तीनों विषयोंका यही प्रतिपादन होता है ।)

विद्या न माम्मे निरवधानामृतकक्षा न मा वास्ति यरा यरायाम् ।

यस्यां न यस्याङ्गिगाधिनास्य, पुष्टिर्षिशुद्धा प्रसरीसरीति ॥ ३८ ॥

अर्थ-विद्यमें ऐसा कोई भी निगद्य विद्या नहीं है और ऐसी कोई

भी उत्तम कला नहीं है कि जिसमें अनेक मनुष्य समूहोंसे प्रजित
इन मुनिसुन्दर वाचकेन्द्रकी बुद्धि मली भांति प्रसाग्नित न होती हो;
अर्थात् उनश्रीकी बुद्धि सर्व विद्याकलाओंमें प्रवेश कर सकती थी ।

मेधाविनः सन्ति परे सहस्रा, अदृश्यवैदुष्यधरा धरायाम् ।

परं न यस्य प्रसरन्प्रकर्षः प्रगस्य वितस्य तुलाभृतः स्युः ॥ ३९ ॥

अर्थ-इस संसारमें किसी भी प्रकारके दुष्णों रहित विद्वत्ताको
धारण करनेवाले सहस्रों बुद्धिमान पुत्र हैं परन्तु प्रसारित होने-
वाली उत्कर्षवाली बुद्धिको धारण करनेवाले विद्वान् मुनिसुन्दर उपा-
ध्यायकी बराबरी करनेवाला तो अलभ्य है ।

तं वाचकं सूरिपदार्धमहन्मतोन्नतिस्फातिकरं विमृश्य ।

वचोऽनुमेने सुमना महेभ्यराट् श्रीदेवराजस्य गणाधिराजः ॥ ४० ॥

अर्थ-इन वाचकेन्द्र मुनिसुन्दरको आर्हत मतकी उन्नति करनेवाले
और सूरिपदके योग्य समझकर शुभ मनवाले गच्छपति सोमसुन्दर-
सूरिने उस महान् श्रेष्ठ देवराजके वचनोंको श्रुति किया ।

अगादसौधामनिकाममन्त-धित्तं प्रष्टुः कृतिनां गरिष्ठः ।

श्राक् प्राहिणोत् कुङ्कुमपत्रिकाश्च, कीर्त्या समं भूमितलेऽश्विलेऽपि ॥ ४१ ॥

अर्थ-तत्पश्चात् कृतार्थ पुरुषोंमें श्रेष्ठ यह देवराज श्रेष्ठ हृदयमें जानन्द-
से गद्गद् होकर स्वगृहको लोटा और तत्काल अपनी कीर्तिके साथ
मनसे सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डलपर कुङ्कुमपत्रिकायें (कंकोत्रिय) भेजी ।

समागमत्संज्ञजनाश्च तेना, हताः प्रभूताः परिपृतचित्ताः ।

तदो च स्पास्तसुपर्वगर्वस्तैस्तन्पुरं स्वःपुखद्विरेजे ॥ ४२ ॥

अर्थ-उस श्रेष्ठको नियंत्रण पाकर कई पवित्र चित्तवाले संग्रहके पुण्य
आ एकत्रित हुए । रूपमें देवताओंके गर्वको भी पानी भरानेवाले
इनएकत्रित हुए जनसमुदायने वह नगर स्वर्गलोकके सदृश शोभा-
यमान हो गया ।

भेर्याद्यवाद्यानि जगर्जुर्ज-स्वलानि माङ्गल्यरवानुलानि ।

समं च तैः श्राक् सुकृतानि नानि, पुराकृतानि प्रथितानि तस्य ॥ ४३ ॥

अर्थ-मांगलिक शब्दोंसे अतुल्य भेरि आदि वाजिन उग्ररूपसे ऊँचे
स्वरसे यजने लगे जिसके साथ ही साथ उस श्रेष्ठके पूर्व (पूर्व-
भवे) किये हुए सुकृत्योंका नाद होने लगा । (इस भवेमें जो
लगनी प्राप्त हुए हैं वह गत भवेके सुकृत्योंकी सूचक हैं ।)

पाठामियेहृदयविकेतनानि, निकेतनानि व्ययहारितुं ।
 वमासिर तस्य गुणान्वितस्य, अस्माज्ज्यलानीय जसम्मनांसि ॥४४॥
 अर्थ-यथाकी तरतीसे सब दोठके मन्दिरोकी ब्यजा फरफराती थी
 तब ये मन्दिरा येमे शोभायमान होते थे मानो ये उस गुणवान् ग्रेठक
 अजामे उज्ज्वल हुए हुए मन हा ऐसे जोमते थे ।

तदा च सुयामपुरस्य शोभां शुभां विमर्तिस्म पुरं तदुषे ।
 पदे पदे यत्प्रमदप्रवाशी निरीक्ष्यतेऽल्लस्यसुषराजि ॥ ४५ ॥
 अर्थ-उस समयकी उस नगरकी जोमा अमरायतीकी उत्तम जामाक
 सरग थी, क्योंकि डोरठोर पर देवताओंकी भोगिये हर्ष उत्पन्न
 करनेवाली दृष्टिावर हो रही थी; अथात् मनुष्योंकी धिके समान
 जोमित थी । (सुपर्व अथात् देवतागण अथवा पर्योत्सव, यह
 शब्द श्लेष है जिसमे अत्यन्त सुन्दर अर्थब्यस्तितिवैराकरता है) ।

सर्वाङ्गचार्यामरणाभिरामा, रामा सकामा मधुस्तवानीम् ।
 न केवल सज्जलानि सर्व, ओतुमुत्तमामपि च प्रमोदम् ॥ ४६ ॥
 अर्थ-सम्पूर्ण शरीरपर पहिने हुए रमणीय आकर्षक आभूषणोंसे
 सुन्दर दिखाइ देनेवाली सकाम रामायें उस समय केवल अथवा
 पक्षादिसे नेत्रोंको आनन्दित करती हो इतना ही नहीं अपितु ये
 अपने चबलमगजादिसे घाताप्रोंकी भ्रवणेन्द्रियका भी दृष्ट करती थीं ।

महोत्सवेषु प्रथितेषु तेषु, समस्त सन्ततमञ्जुरेषु ।
 संस्कारार्थेण पुरात् पुरात्, दोकास्तवानीं निरकांसि सदा ॥४७॥
 अर्थ-इनप्रकार के अवमुक्त महोत्सव जब चारों ओर हफके उत्कर्षसे
 हो रहे थे तब पुराने जुने शोकको शीघ्र ही इन नगरसे देश
 निकाल मिट चुका था ।

मुद्गनेष्वेऽथ रामलगाय, गुणाविनायस्य पूष्यचैत्ये ।
 अमण्डि मन्त्रिभूमिस्तवानी-सुर्ग्या च सुर्ग्या स्वयशः समृद्धि ॥४८॥
 अर्थ-मुद्गनेके विषसके आगे पर शोभायमान श्री आविनायके केँचे
 और विशाल चैत्यमें गुल्ले पड़ी पृथ्वीपर यशकी समृद्धिद्वय मन्त्री
 बनाई । (यह मन्त्री चतुर्मुख जिन स्थापनाद्वय है और श्रीसूक्तके
 अक्षरपर समक्षरणकी ओ रचना की जाती है यह यही है ।
 इसके समक्षमें सब क्रियाये होती है) ।

महामहोत्से प्रसरयन्त्ये, माङ्गल्यज्ज्वेऽखिलवन्दिनां च ।
 श्रीबायफानां यत्स्वरिमन्त्रं, प्रशामुदा धीतपगच्छमायः ॥ ४९ ॥

अर्थ-जब बड़े बड़े महोत्सव हो रहे थे और सर्व वंदियों मांगल्य ध्वनि कर रहे थे उस समय श्री तपगच्छके स्वामीने श्रीमुनिमुन्दर वाचकको हर्षपूर्वक उत्तम सूरिमंत्र दिया ।

सद्वाधिप. श्रीयुतदेवराजः, सदावदातेरवदानकीर्तिः ।

उत्कर्षतो दानजलं प्रवर्षन्, प्रावृद्धनाम्भो दृष्टो तदानीम् ॥ ५० ॥

अर्थ-उस समय निरन्तर शुद्ध कार्य करनेमें जिस संव्रपति देवराज जेठकी कीर्ति उज्ज्वल हो गई थी वह जेठ उत्कर्षपूर्वक दानरूप वर्षाको वरसाता हुआ वर्षाकणुके मेवके सदृश प्रतीत होने लगा ।

माणिक्यरत्नैः प्रवरैश्चचीरैः-विभूषणैर्न्यङ्कृतदृपणैश्च ।

प्रचक्रिन् तेन नरेन्द्रकल्पाः, कल्पाहिपाभेन वर्णीपकोवाः ॥ ५१ ॥

अर्थ-कल्पवृक्षके समान उस उत्तम सेठने उत्तम माणिक्य रत्नोंसे और निर्दोष आभूषणोंसे याचकोंके समूहको राजाके सदृश बना दिया ।

मुक्ताफलैर्निर्मलकान्तिकान्ता, चिरत्नरत्नैर्विशदाक्षतैश्च ।

वर्धापयामाचुरसीमल्पाः, स्त्रियः श्रियः सद्युतिभिर्गुल्लस्तान् ॥ ५२ ॥

अर्थ-अत्यन्त रूपसौन्दर्यवाली लज्जनाओंने तेजवाले मुक्ताफलोंसे, निर्मल कान्तिवाला कान्ताके योग्य रत्नोंसे और उज्ज्वल अक्षतोंसे उन गुह्यमहाराजको उस समय वधाया ।

गर्जत्यूर्जितवर्यतुर्यनिकरे दिक्चक्रकुक्षिम्भरि—

ध्वाने सद्भवलध्वनौ च नितरां प्रात्सर्पतिस्त्रिमुखात् ।

हृद्गतुम्बवतैर्नगायनगणैर्विस्तार्यमाणे च सद्—

गीते श्रीगुरुवो विनयसहिताः श्रीधर्मशालां ययुः ॥ ५३ ॥

अर्थ-ऊँच और उत्तम वाजियोंका समूह गर्जना कर रहा था, स्त्रियोंके चन्द्रमुखोंसे दिशासमूहके अन्तरको पूर्ण करती हुई ध्रुवल, मंगलकी ध्वनि अवच्छिन्नरूपसे प्रसारित हो रही थी और हू हू तथा तुंवत नामके गंधर्वोंको भी परास्त करनेवाले गायकों (गानेवालों) का समूह उसमें गायनोंकी गुंजार चारों ओर फैला रहे थे-उस समय श्री गुह्यमहाराजने अपने शिष्यो सहित धर्मशालामें पदार्पण किया ।

प्राञ्चत्पेशलखाण्डिका, मुद्गुलसन्नर्मप्रतिष्ठानिका,

श्रीखण्डोज्ज्वलपट्टमुख्यासचयैश्चञ्चत्प्रमासञ्चयैः ।

रम्य श्रीयुतसोममुन्दरमहासूरीश्वराणां व्यधात्,

पूजां श्रीश्रतदेवराजमहिमा श्रोदेवराजस्तदा ॥ ५४ ॥

अर्थ-स्फुरणायमान कान्तिवाला कामल और उज्ज्वल कपड़े आदि

नत्वा नत्र मङ्गोत्सवाद्यनवात् कृत्वा च दम्भा धनं,

मृत्वा सङ्घयति. कृता निजगृहं चागात्मनश्चोऽनघ. ॥ ५८ ॥

अर्थ—मेरि आदि उग्र और मनोहर वाजिर्वाक गज्जसे आकाशको गुह्यित करने हुए, चयननासे चयने हुए बड़े बड़े अश्वोंके चरगाँके मुर्गोंके आवाजसे पृथ्वीको कम्पायमान करने हुए, सुन्दर वर्णवाले स्वर्गके दण्ड और कलशयुक्त अंजे जिनालयोंसे शोभाको धारण करने और धरने अनि उज्ज्वल यशसे पृथ्वीको उज्ज्वल करने इस देवराज बैठने श्री गजुल्लय गिरिपर गङ्गेबाने, पापको नाश करने-बाने और प्रकाशवान श्रीरूपमन्द्य प्रभुको और खेताचल (गिरनार) पर गङ्गेबाने उर्माप्रकारके श्री नैमिताय प्रभुको नमस्कार कर, उम्मेके पश्चात् नये नये अनेकों उत्सवोंको करके, पुष्कल धनका दान देकर और सबमुख संघपति हाँकर सम्पूर्ण निर्दोष संघको साथ लेकर पिछा अपने घरको आया ।

श्रीगच्छन्द्गिरि सुधारमकिरा गिर्यात्करैः संयुता,

गवान्त्रयकुवादिस्तुष्टुयदाविवासरञ्जानना. ।

पुर्णमुप्रतिमानना वनजनाहाप्रकर्षप्रदा,

श्रीमन्तो मुनिमुन्मद्गुरव. शोर्गो विहारं व्यधुः ॥ ५९ ॥

अर्थ—जिसे गर्वसे भरपूर ऐसे बड़े कुवादिनय गजेन्द्रोंकी घदाको वासित करनेके लिये केगरीसिंहके समान, पूर्णचन्द्र समान सुन्दर-वाने और अनेकों लोंगोंको उत्कृष्ट आनन्द देनेबाने उन श्रीमान् मुनिमुन्दर गुरुने अनन्तरसको दपकानेबान्नी श्री गच्छाति- (सोममुन्दरसूरि) को आवासे गिर्याके समृद्ध सहित उस स्थानसे अन्यत्र विहार किया ।

इस अद्भुत रीति द्वारा इस ग्रन्थके कर्ता श्रीमुनिमुन्दरसूरिके आचार्यपदका अभिषेक किया गया । इस हकीकतके पट्टनेसे अग्रन्त सान्दाश्रय उत्पन्न होता है । गच्छादिवर्ति सोममुन्दरसूरिका स्वर्णमन सम्यक् १४९९ में होना वर्तमान उपाध्याय अपनी पट्टा-बर्ताने लिखते हैं । इस समय तब आचार्योंमें श्रेष्ठ मुनिमुन्दरसूरि गण्डके अधिवर्ति हुए । उनका स्वर्णवास सम्यक् १५०३ में हुआ । जब वे ६३ वर्षके हुए तब उन्होंने स्वर्णवास किया । उन्होंने ६० वर्ष कीआयुवायका पालन किया; २५ वर्ष आचार्यरूप में प्रसिद्ध हुए

और गण्ठाधिराजिका मार मात्र ४ वर्ष ही बहन किपा, यद्यपि यह सम्भव है कि गुरुकी बुद्धावस्थामें उन्होंने ही गण्ठाकी व्यवस्थापर गुरुमहाराजके समीप रहकर पूर्णतया ज्ञाप्य दिया होगा।

वे सुरिमहाराज असाधारण विद्वान् थे। उनकी स्मरणशक्ति बहुत तेजस्वी और शास्त्रज्ञ विद्वान् अद्भुत था। वे एक सहस्र अवधान कर सकते थे। एक हा साथ भिन्न भिन्न एक हजार बातोंपर ध्यान देना और उनमेंसे यदि किसी भी भागको पूछा जाये तो उसे बतलादेना यह क्षान्तावरणीय कर्मके प्रबल क्षयोपशमसे प्राप्त हुई अद्भुत स्मरणशक्ति और मानसिक बलका नमूना है। इस जमानेमें अधिकसे अधिक सौ अवधान करनेवाले सुने जाते हैं। जब कि कई आठ दश या पन्ध्र अवधान ही करनेवाले पाये जाते हैं, उनकी ओर भी विद्वान् लोग अपूर्व मानकी दृष्टिसे देखते हैं, तो फिर ऐसे हजार अवधान करनेवालेकी कैसी अद्भुत शक्ति होगी उसका ध्यान आना भी अति कठिन है। आज्ञात्म प्रत्यक्ष और मनपर अपूर्व काबू बिना ऐसी शक्ति प्राप्त होना अति कठिन है। वे ग्रन्थोंमें 'सद्ब्रह्मचर्या' के रूपमें प्रसिद्ध हुये हैं। उनका ज्ञान कितना अपूर्व था इसका विचार करनेके लिये इतिहासमें अन्य हां, हकीकतोंका यथेन है। दक्षिण देशके कवियोंने उनको 'काळी सरस्वती' का नाम दिया था। अम्ब कोमके विद्वानों द्वारा बिना अपूर्व विद्वत्ताके ऐसा उपनाम प्राप्त करना असम्भव है। अपितु दक्षिणके विद्वान् तो बहुत साव विचार करके ही किसीको पदवी प्रदान करते हैं। दक्षिण देशके कवि योंकी प्रख्याति मर्तुहरिके समयसे ही खखी जाती है। वे एक स्थानपर कहते हैं कि "अमे गीतं सरसकवयः पार्थिवो दक्षिणात्य" (मुझे सामने गीत गाये जाते हैं और दोनों ओर दक्षिण देशके कवि बिरदायली याजते हैं आदि)। यह बराबर समयमें नहीं आता कि इस उपाधिका क्या अर्थ है? परन्तु कवित्व शक्तिमें अद्भुत क्षान्ति बतानेवालेका यह पक्षीप्रदान को जाती है ऐसा प्रतीत होता है। ये जिसमें कविशक्तिकमें निपुण थे उससे कई

१ सरस्वतीका वर्ण भवत है, परन्तु मुनिश्रुतस्वरि महाराजका वर्ण कृष्ण था इससे मानो साक्षात् सरस्वती काङ्गार स्वाम वर्णमें हो ऐसी उपाधि उनका मिली थी ऐसा वं यमीरविश्रयजीका अभिप्राय है।

अधिकगुणे तर्कन्यायमें भी निपुण थे । उनको मुजफ्फरखान वाद-
शाहकी ओरसे 'वादी गोकुलपंड' की उपाधि मिली थी । वादिये
रूप गोकुलके समूहमें वे पतिरूप थे अर्थात् वे अनेकों वादियोंको
अपने आधिपत्य रखकर परास्त करनेमें शक्तिशाली थे ऐसा इस
उपाधिसे सूचित होता है । इसीप्रकार उनकी स्मरणशक्ति, कवि-
त्वशक्ति और तर्कशक्ति बहुत विकसित थी ऐसा जान पड़ता है ।
स्मरणशक्ति, कल्पनाशक्ति और न्यायशक्ति (Imagination and
Reasoning Faculty) ये तीनों मानसिक शक्तियाँ हैं और ये
तीनों एकही पुरुषमें विशेषरूपसे विकस्वर हो ऐसे दृष्टान्त विरले ही
देखनेमें आते हैं, जगभर देखे ही नहीं जाते । यदि ऐसा भी कह
दिया जाय तो कुछ अनुचित न होगा तीनोंमेंसे एक आध न्यूना-
धिक विकसित हो ऐसा तो बहुधा देखा जाता है, परन्तु तीनोंका
एकत्र योग बहुत अल्प स्थानोंमें होता है ।

इन महात्मा सूरिमहाराजकी अद्भुत शक्तियोंके सम्बन्धमें
उनके समयके आसपास होनेवाले विद्वान कैसे २ अभिप्राय बतला
गये हैं उनका जानना प्रासंगिक हो जाता है । उन्हींके समकालीन
श्री प्रतिष्ठासोम नामके साधु सोमसौभाग्य काव्यके दशवं सर्गमें
लिखते हैं कि—

श्रीसोमसुन्दरयुगोत्तमसूरिपट्टे, श्रीमान् रराज मुनिसुन्दरसूरिराजः ।
श्रीसूरिगन्धर्वसंस्मरणैकशक्ति-र्यस्याभवद् भुवनविस्मयदानदक्षः ॥
श्रीरोहिणीति विदिते नगरे ततीति, पश्चात्कृते किल चमत्कृतदृष्टुरेणः ।
अंगोचकार मृगयाकरणे निपेधं, प्रावर्तयन्निखिलनीचति चाप्यमारिम् ॥
प्रागेव देवकुलपाटकपत्तने यो, मारुरूपद्वन्द्वं दलयाच्छकाद ।
श्रीशान्तिवृत्तस्तवनतोऽध्वनतोत्तमान् भूपालमौलिमणिमृण्मयदारविन्दः ॥
श्रीमानदेवशुचिमानसमानतुङ्गमुखाः प्रभाविकशुरुन् स्मृतिमानययः ।
श्रीशासनोभ्युदयदप्रथितावदातैस्तैस्तैश्चमत्कृतिकरैः कुमुदावदातैः ॥

अर्थ—युगप्रधान श्री सोमसुन्दरसूरिके पाटपर मुनिसुन्दरसूरि आ-
रोहित हुए उनकी प्रधान सूरिगन्धर्व स्मरण करनेकी शक्ति तीनों भवनोंको
विस्मयका दान देनेमें दक्ष थी । श्री रोहिणी नगरमें मरकीके उप-

१. रोहिणी नगरसे आवुके निकटतरथ रोहिता-रोहिदा नामक वर्तमान
नगरका बोध होता है (गंभीरविजयजी) .

द्रव्यको द्रवीभूत कर देनेसे (रोक देनेसे) आश्चर्य पाकर उस नग
रके राजाने शिफार करनेका स्वागत किया और सम्पूर्ण देशमें हिंसा
बन्द कराई । इन सुरिराजको नमस्कार करते हुए राजाओंकि मुकुटमें
उड़े हुए मणियोंसे जिनके चरणकमल घिसते हैं वैसे उन आचार्य
महाराजने प्रथम देशकुलपाटक^१ नगरमें शान्तिफो पंजानेशले शान्ति-
कर स्तोत्रमे महामारीके उपद्रवको नष्ट किया था । इन शासनका
अभ्युदय करनेवाले, कमलके समान उज्ज्वल और चमत्कार शयन
करनेवाले, उज्ज्वल चारित्र्यसे इन सुरिमहाराजने मानदेय और
पवित्र हृदयवाले मोनतुंग आदि प्रभाषिक गुरुओंका स्मरण
कराया था ।

इस बातसे जाना जाता है कि उस समयमें वे अद्भुत चमत्कारिक
पुण्य के रूपमें प्रसिद्ध थे। इस श्लोकसे यह सिद्ध होता कि देशकुलपाटकमें
महामारीका बड़ा मारी उपद्रव था, जिसको शान्तिकर स्तोत्र
(शान्तिकर) को बनाकर दूर किया गया था । तत्पश्चात् यह
शान्तिकर स्तोत्र इतना अधिक लोकप्रिय होगया कि यह नष्टस्मृत्य-
मेंसे एक गिला जाता है । उसकी पाण्डुओं गायामें सुरि शय्य श्री
शान्तिनाथकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि—

पथं सुदिद्विपुरगणसहिष्णो सयस्म संतिजिग्वक्षो ।

ममपि करुण रस्यं, मुखमुन्दरसुरियुगमहिमा ॥

नम्यगृह्णिते देवममूर महिग हे शान्ति जिन-
बन्धु । धीमचका रक्षण करा और मेरी रक्षा करा । इन
शान्तिनाथ महाराजकी मुनियोंमें मुन्दर भुतकेयलीपोंने और आ-
चार्योंने स्तुतिकी है। यहाँ पिछान् स्तोत्रकत्तने अपना नाम भी गमित
रीतिमें दे दिया है ।

उसी स्तोत्रके श्लोकमें श्लोकमें जिसको क्षेपक माना जाता
है लिखा है कि—

तपगन्दगणविगणगुगरसिरिसोममुम्भरगुरुण ।

मुपसायलद्गणहरविज्रामिद्विमण्ड सीसा ॥

१—यह देशकुलपाटक वर्तमान उदयपुरके निकटवर्त्य देवनागा नगर है।
यह शब्दके उपरका देवनागा नहीं है। यवना रायचमुर नामक ग्रामका होगा
भी सम्भव है (वं गंभीरविश्वशी) .

' तपगच्छरूप गगनमें सूर्य समान युगप्रधान श्री सोमसुन्दर गुरुके प्रसादसे प्राप्त हुई गणघर विद्यासिद्धि को प्राप्त किये हुए मुनि-सुन्दरसूरि पढ़ने हैं । इस अन्तिम श्लोकका पाठ बहुधा नहीं किया जाता है । महामारीके उपद्रवका नाश करनेके लिये इस स्तोत्रको बनाकर व्याधिका नाश किया था ऐसी ही घटना श्रीमानदेवसूरिके समयमें हुई थी और उन्होंने भी लघुशान्ति बनाकर उपद्रवका नाश किया था । मानतुंगाचार्य भक्तामरके कर्त्ता हैं और उन्होंने श्लोकके उच्चारणके साथ साथ वन्ध आदि तोड़े थे ऐसा कहा जाता है । ऐसे चमत्कारिक पूर्वाचार्योंका श्री मुनिसुन्दरसूरिने फिरसे स्मरण कराया था अर्थात् इन महात्माको देखकर उनका भी स्मरण हो आता था । मतलब यह कि ये सूरिमहाराज उन्हींके समान थे ऐसा प्रातःप्रासोमका अभिप्राय है ।

इन सूरिमहाराजके समयके पश्चात् १२५ वर्षमें ५९ वे पाटे श्री हीरविजयसूरि हुये; उन्होंने अकबरके दरबारको जैन धर्मका बोध कराया था और तीर्थ सम्बन्धी अनेको अधिकार प्राप्त किये थे । इन आचार्यके जीवनकालका चरित्र लेखक श्री हीरसौभाग्य नामक महाकाव्यके कर्त्ता पूर्वाचार्योंके सम्बन्धमें लेख लिखते हैं वे भी मुनिसुन्दरसूरिके आसपास ही हुए हैं । अतः उनका मुनि सुन्दरसूरिके सम्बन्धमें क्या कहना है यह भी जान लेना प्रासंगिक हो जाता है ।

पट्टश्रियास्य मुनिसुन्दरसूरिशके, संप्राप्तया कुवलयप्रतिबोधदत्ते ।
कान्त्यैव पद्मसुहृदःशरद्दिन्दुविम्बे, प्रीति परा व्यरञ्चि लोचनयोजनानाम् ॥

अर्थ:—इसी ग्रन्थकी टीकाके अनुसार थोड़ासा विस्तारसे अर्थ लिखने पर इसका भाव स्पष्टतया समझमें आजायगा। इस श्लोकमें कहा गया है कि इन (सोमसुन्दरसूरि) की पट्टलक्ष्मीपर मुनिसुन्दर नामक सुरेश्वर (बड़े आचार्य) जो कुवलय (पृथ्वीरूपी बलय-पक्ष रात्रिविकासी कमल) को जाग्रत करनेमें चतुर शरदक्षतुके चन्द्रके समान थे, वे सूर्यकी कान्तिसे लोकोकी दृष्टि को अत्यन्त आनन्द देनेवाले थे । इस श्लोकमें कहनेका तात्पर्यार्थ यह है कि लोगोंको बोधितोष, देशविरति, सर्वविरति प्रमुखका दान देने आदिमें उनका विकास करनेमें ये सूरिमहाराज चतुर-दक्ष थे ।

योगिनीजनितमार्युपश्रयो, येन शान्तिकरसंस्तवादिह ।
वर्षणादिषु संपर्तुततथा, नीरवाहनिषहेन अङ्गिरे ॥

अर्थ—शिवपुर नामक नगरमें गपतराद्वारा उत्पन्न हुई महाभारी (मरुती) का सब मयंकर उपद्रव चला तब इन महात्मान 'सन्तिकरं सतिजिणम्' आदि शब्दोंवाले शान्तिकर स्तोत्रसे जैसे मेघका समूह ग्रीष्म (गर्मी) श्रुतकी धूलको वर्षासे दूर भगा देता है इसप्रकार दूर कर दिया—मारकर हटा दिया । इस श्लोकसे इतना और पता लगता है कि शान्तिकरस्तोत्र शिवपुरनगरमें बनाया गया था । (पहिले देवकुलपत्तनका नाम दिया गया था इससे शिवपुर नाम मिश्र जान पड़ता है । अथवा एक ग्रामके दो मिश्र मिश्र नाम होना सम्भव है ।)

षान्तेऽपि रत्नीसुरसीजवन्पुरिषावधानानि बह्वस्तद्वक्ष्यम् ।

अष्टोत्तरं वर्तुलिकानिनाव्यथ स्म चेधेकि धियां निधिर्य ॥

अर्थ—जिसप्रकार सूर्य छोटा होने पर भी एक हजार किरणोंको धारण करता है उसीप्रकार ये सूरि छत्रुचपके ये फिर भी एक सहस्र अवधान कर सकते थे और ये बुद्धिके भण्डार आचार्य महाराज एक सौ और आठ आठविके बादलों (वायव्यं) के नावही परीक्षा कर सकते थे । इन सम्बन्धमें टीकाकार एक कथा लिखते हैं—एक समय पाटण नगरमें सुदूर दूरसे वादिये आये । ये पत्रावलन आदि भी करते थे । राजसभामें छ मास तक बराबर वादविवाद चलता रहा और अन्तमें अपना अद्भुत चातुर्य बतानेके साथ ही साथ मुनिसुन्दरने एक सौ आठ पत्रोंका मिश्र मिश्र नाव चाहे जैसे अनुक्रमसे पूछने पर कह बतलाया और अपना बुद्धिबल प्रगट कर सर्व वादियोंको परास्त किया ।

अजग्मि याम्यां त्रिंशि येन काष्ठी-सरस्वतीश्च विदश्च सुधेभ्यः ।

रवददीप्यामिव तत्र तेजो-ऽतिरिच्यते यत्पुनरत्र विप्रम् ॥

अर्थ—दक्षिण देशक पड़ितोंकी ओरसे उनको ' काष्ठी सरस्वती ' की उपाधि दो गई थी । सूर्यका तेज सौ उत्तर दिशामें बुझि जाता है, परन्तु इनका प्रताप तो दक्षिणमें भी बिखरता हो रहा था, यह एक अत्यन्त आश्चर्यजनक बात है ।

इसप्रकार उनके लगभग समकालीन विद्वानोंकी उनके प्रति ऐसा मत था । उनकी शक्ति बहुत अद्भुत थी यह तो उनके ग्रन्थोंमें भी प्रगट है । उन्होंने जिन जिन विषयोंको अपने हाथमें लिये हैं उन उन पर बिना किसी भी प्रकारके चोभ या भयके बिना हिम्मत और सत्यतासे उन्होंने लिखा है । उनका आत्मिक-बल यतिशिक्षा अधिकारद्वारा भलीभांति प्रगट है । ऐसी वास्तवमें ऐसे कठोर प्रवृत्तियोंमें अपने ही वर्गको शिक्षा देना यह चीज अपने मनपर असाधारण अधिकार और मानसिक धैर्य प्राप्त किये बिना कठिन है । इस अधिकारका प्रत्येक श्लोक सूरिमहाराजकी आत्म-विभूति बतलानेके लिये काफी है । इन महात्मा आचार्यने सम्भव १५०३ कार्तिक शुद्ध १ का स्वर्गारोहण किया । इनके पश्चात् मूल पाटपर रत्नशेखरसूरिने पदार्पण किया ।

इस ग्रन्थके कर्त्ताके समयमें जैन समाजका बंधारण कैसा था इसका अनुमान करनेसे पहिले इन्होंने कौन कौनसे ग्रन्थ बनाये हैं उनको देखलें । इन महात्माने अनेकों ग्रन्थ बनाये होंगे ऐसा अनेकों कारणोंसे अनुमान होता है । ये दीर्घायु हुये थे; बाल्यकालसे दीक्षा ग्रहण की थी, स्मरणशक्ति, कल्पनाशक्ति और तर्कशक्तिके लिये उपनाम प्राप्त किये हैं और जो जो ग्रन्थ प्राप्य हैं उनसे उनका भाषापर असाधारण अधिकार होना सिद्ध होता है, परन्तु उनके पश्चात् सुसलमानो कालमें राज्यकी ओरसे, होनेवाले अत्याचारोंके कारण और लोगोंकी अस्तव्यस्त स्थितिके कारण कई ग्रन्थ नष्टप्राय हो गये हैं और उनसे भी अधिक वर्षादि पिछले तीनसौ वर्षोंमें शास्त्राभ्यासकी और विशेष अभिरुचिके अभावके कारण हुई है, ऐसा हमें अनेकों कारणोंसे जान पड़ता है, अतएव इस ग्रन्थकर्त्ताके किये हुये ग्रन्थोंके सम्बन्धमें भी ऐसा ही होना सम्भव है । खोज करनेसे जिन ग्रन्थोंके नामोंका पता चला है वे निम्नस्थ हैं—

१ त्रिदशतरंगिणी—इस ग्रन्थमें चौबीस तीर्थकरोंका चरित्र और मुख्यमास्वामीसे लगाकर मूल पाटपर आनेवाले आचार्योंकी नामावली (15-b) दो गई है । इस ग्रन्थके तीन बड़े भाग किये जाना प्रतीत होता है । प्रथम विभागमें श्रीवीर परमात्माका चरित्र, दूसरे विभागमें तैर्थाश तीर्थकरोंके चरित्र और तीसरे विभागमें

और जैन समाजका कैसा बंधारण था हम विषयपर अच्छा प्रभाव डालता है जो हम और आगे पढ़ेंगे।

२ उपदेशरत्नाकर—यह ग्रन्थ कौनसे वर्णमें बनाया गया ऐसा मालूम नहीं होता है। इस ग्रन्थमें उपदेशकी फितामोशी बतलाई गई है। उसमें उपदेश करनेकी विधि, उपदेशका ग्रहण करनेके योग्य अथवा अयोग्य पुरुषोंके लक्षण, मोक्षन चित्तवृत्तिवाले पुरुषोंके लक्षण, कई पुरुष धर्म नहीं साध सकते, कई नहीं पाल सकते उनका स्वरूप, धर्मापदेशकी वृष्टिमें होनेवाले फल, उपदेशके अयोग्य पुरुषोंकी सर्प, जल आदिके साथ दृष्टान्तिक योजना, उपदेश देनेवाले योग्य अयोग्य गुणका स्वरूप, गुण और ध्यायक दोनोंकी योग्यताका स्वरूप आदि आदि अनेक प्रकारके विषयोंपर विवेचन किया गया है। इस ग्रन्थको योजना बहुत उत्तम है और उसमेंसे उठनी हुई तरंगें आत्माको शान्ति पहुंचाती हैं। अव्यात्मकल्पद्रुम ग्रन्थकी भाषासे इस ग्रन्थकी भाषा नितान्त भिन्न ही प्रकारकी है। इसमें प्रत्येक विषयपर अनेको दृष्टान्त दिये गये हैं और उपदेशकी एककी एक हकीकतको कई आकारोंमें वर्णन किया गया है। छोटा और बड़ा दोनोंको इस ग्रन्थको मननपूर्वक पढ़ना चाहिये। अव्यात्मकल्पद्रुम जब गरमोर भाषामें और उच्च वृत्तिमें लिखा गया है तब यह ग्रन्थ अलंकारिक भाषामें और व्यवहार वृत्तिमें लिखा गया है। धर्म और उसके अधिकारी कौन है यह इस पुस्तकमें विस्तारपूर्वक बतलाया गया है। अनेकों उपयोगी विषयोंका इसमें समावेश हो जाता है। इस ग्रन्थपर विस्तारपूर्वक टीका भी स्वयं मुनि-सुन्दरसूरि महाराजने ही की है। इस ग्रन्थका प्रारंभिक भाग श्री जैन विद्याप्रचारक वर्गकी ओरसे कृपाया गया है।

३ अव्यात्मकल्पद्रुम—इस ग्रन्थको सूरि महाराजने कौनसे वर्णमें बनाया यह नहीं बतलाया जा सकता, प्रस्तुत प्रसंग-प्रसंगपर अनुभवके उद्गाररूप इसके श्लोक बनाये हैं ऐसा प्रतीत होता है। इस ग्रन्थकी भाषा अति उत्तम, हृदयपर असर करनेवाली और विषयवचना बहुत सादी परन्तु उपयोगी और पढ़कर विचार करनेवालेके लिये महान लाभदायक है। इस ग्रन्थके सम्बन्धमें उपोद्घातमें प्रथम ही विवेचन हो चुका है अतः यहां और विशेष लिखना अप्रस्तुत होगा।

४ स्तोत्ररत्नकोष—इसमें अनेको स्तोत्र सूरिमहाराजके बनाये हुए हैं। इसमेंके कितने ही स्तोक प्रगट हो गये हैं। यह ग्रन्थ अमा तक मेरे देखनेमें नहीं आया है इससे इसपर विशेष विवेचन नहीं किया जा सकता है। परन्तु सूरिमहाराजका संस्कृत भाषापर अधिकार देखते हुए ऐसा अनुमान होता है कि ये स्तोत्र काम्यचमत्कृतिके नमूने होंगे।

५ मित्रचतुष्क कथा—इसमें चार मित्रोंकी कथा है। यह ग्रन्थ छोटा होनेपर भी उपदेशक है और छम्प है।

६ श्रान्तिकरस्तोत्र—शिवपुर अथवा देवकुलपट्टनमें महामारीके उपद्रव होनेपर श्रीसंघके आग्रहसे यह पवित्र स्तोत्र बना कर संघमेंसे उपद्रवको हटानेका प्रयत्न किया जाना कहा जाता है। यह स्तोत्र मात्र तेरह अथवा चौदह गाथाओंका है, परन्तु जैन धर्मियों यह इतना अधिक प्रिय होगया कि उसको प्रत्येक समय गिननेके स्तोत्रोंमें स्थान दिया गया है। इस श्रान्तिकर स्तोत्रमें काम्यचमत्कृतिके अतिरिक्त मन्त्रबमरुति भी है। अक्षरोंके संयोगमें चमत्कार मय हुआ है ऐसी आज्ञाकाल पाश्चात्य जागोंकी भी धारणा है। ऐसे अक्षरसंयोगोंद्वारा शासनके अधिष्ठाता देव-देवियोंकी स्तुति, आयाहन नामस्मरण, आदिका इन स्तोत्रोंमें समावेश करवा गया है।

७ पाविकसिचरी—यह एक छोटासा प्रकरण है। इसमें लगभग बार्हस गाथायें हैं। इसमें पालिक पर्व (पञ्चमी)—चतुर्दशके दिन करना चाहिये उसका निर्णय बतलाया है। ग्रन्थ विधि-वाद्का है। यह ग्रन्थमें मेरे देखनेमें नहीं आया परन्तु छम्प है।

८ अंगुलसिचरी—ऊपरोंकानुसार यह भी एक छोटासा प्रकरण है जिसको अभी तक मैं नहीं देख पाया हूँ। इसमें उरसे अंगुल, प्रमाणांगुल और आरमांगुल सम्बन्धी विचार बतलाये गये हैं।

९ धनस्पतिविचरी—यह भी छोटासा प्रकरण है। इसमें क्या विषय है इसका पता नहीं। परन्तु प्रत्येक और साधारण धनस्पतिके लक्षण और उसके भेद आदिका स्वरूप होना सम्भव है।

१० तपाराच्छपट्टावली—गुर्वाचलीके उपरान्त उन्होंने तपाराच्छकी एक भिन्न पट्टावली भी बनाई है जो लम्ब है ।

११ ज्ञान्तरमगसु—रमाधिगत ज्ञान्तरमगसु यह राम गुजराती भाषामें बनाया गया है । पुगती गुजराती भाषाका यह एक नमूना है ।

श्रीमती विशेष अनुमन्यमान करनेसे माहूम हुआ है कि इन ग्रन्थोंमें पाणिनिमित्तरी, श्रंगुलमित्तरी और चनस्यतिमित्तरी ये तीनों ग्रन्थ मुनिमुन्दरसूरि महाराजके बनाये हुए नहीं हैं परन्तु मुनिचन्द्रसूरिके बनाये हुए हैं । इसके उपरान्त उन्होंने (१२) त्रैविद्यगोष्टि (१३) जयानन्द चरित्र (१४) चतुर्विंशति जिनस्नोत्र और (१५) मिमन्थर स्तुति बनाई होगी ऐसा कान्फरन्स हेराल्ड (Conference Herald) पु० ६ पृष्ठ २१२ में जान पड़ता है । इस विषयमें श्रीमती और अधिक खोज करनेकी आवश्यकता है ।

इसप्रकार मुनिमुन्दरसूरि महाराजने अपनेको ग्रन्थ बनाये जिनमेंसे ऊपर लिखित लम्ब हैं । ये ग्रन्थ भी इन विद्वान् आचार्यकी महत्ता और अद्भुत शक्तिका ध्यान दिलानेके लिये काफ़ी हैं । इन सूरिमहाराजके सम्बन्धमें इधरउधरसे इतना हाल जाना गया है । ऐतिहासिक ग्रन्थोंके अभावमें ऐसी अनान्यकी वादतमें साधारण और इधरउधरकी हकीकत पर ही आधार रखा जाना है; तिसपर भी एक ग्रन्थकृत्तिके लिये इतना भी हकीकत प्राप्त हो जाता जैन इतिहासकारोंके लिये मानप्रद है ।

अब मुनिमुन्दरसूरि महाराजके समयमें जैन समाजका बंधारण कैसा था यह हकीकत यदि जान ली जाय तो ग्रन्थके सम्बन्धमें अत्यन्त उपयोगी होगी; क्योंकि ग्रन्थ सर्वत्र समाज स्वरूप, चालु जमानेके अनुसार ही होते हैं । इस सम्बन्धमें सब कुछ ग्रन्थमेंसे मिल सके यह अति कठिन है, परन्तु सूरिमहाराजने इस अव्यात्मकलपट्टमके जो विभाग किये हैं उसपरसे कितनाक प्रकाश पड़ता है । अध्यात्मिक जीवनके सम्बन्धमें लोगोंकी स्थिति बहुत भेद हो गई हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि यदि इस विषयसे लोगोंकी खिच चिलकुल हट गई होती तो उस विषयका विशेष उपदेश नहीं होता । तिसपर भी इतना तो जान पड़ता है कि अध्यात्मिक विषयपर लोगोंकी

विशेष रुचि नहीं थी) अमात्यसे इस विषयकी साक्षी देनेवाले पन्द्रहवीं शताब्दीके ग्रन्थ ग्रन्थ उपसम्पन्न नहीं है इससे इस विषयपर अधिक नहीं कहा जा सकता, परन्तु यतिशिक्षा अधिकार जिन ग्रन्थोंमें लिखा गया है यह बतलाता है कि अध्यात्मिक जीवन प्रति उच्च स्थितिवाला तो कदापि नहीं था। इधरउधरकी हकीकतें भी इस बातकी साक्षी देती हैं। हिन्दुस्थानकी स्थिति कम समयमें बहुत अव्यवस्थित थी। तुगलकवंशका राज्य था, कुछ समय पूर्व ही अल्लाउद्दीन खुमी जैसे खिलजीवंशके बादशाहोंने पुरे दिन दिखलाये थे और ज्ञानमात्रकी बिल्कुल सन्नात न थी। राज्य-क्रान्ति भी बहुतों हुआ करती थी और मुहम्मद जैसा अयोग्य राजा राज्य करने लगा था।

ऐसे राज्यक्रान्तिके समयमें जैन कौमकी और मुनिमहाराजाओंकी क्या स्थिति थी यह यहाँ ज्ञानने योग्य है। गच्छके भेद

ओ ११ वीं और १२ वीं शताब्दीमें प्रारम्भ हुये
बाध स्थिति थे वे भी इस समय पूर्ण ओसमें फैल रहे थे।

ऐसा सोमसौम्यात्मकाय द्वारा ज्ञाना जाता है
जैसे सर्कि दूसरे श्लोकमें लिखा है कि 'विश्वप्रसिद्ध सूरिकप
सूर्य (सोमसुन्दरसूरि) ने जब आकाशमें बुद्धिको प्राप्त किया,
तब ताराओंके समान' विग्रह करनेवाले अग्य सूर्यश्वरोंका तेज
आकाशके साथ अदृश्य हो गया' स्वयं तपगच्छका वंशारम्भ अत्यु-
त्तम था ऐसा माननेके अनेकों कारण हैं और उनके कई सन्त भी
मिलते हैं, जिनपर आगे विवेचन किया जायगा। प्रथम
कक्षाका और लोगोंका उस समय गुरुकी ओर अपूर्व
पूज्यभाव था ऐसा सोमसौम्यात्मकाय और अध्यात्मकव्ययुक्तके
गुरुशुद्धि अधिकारसे ज्ञाना जाता है। प्रथम ग्रन्थ वर्तमान
स्थिति बतलाता है, अब कि दूसरा ग्रन्थ मायमा (Ideal) बत
ज्ञाना है और मायमा सर्वत्र व्यवहारकी दृष्टिके अन्तर्गत रहकर
ही पाँची जा सकती है। तपगच्छकी मूल पाठमें आगे जो पुन
लगा यह मुनिसुन्दरसूरिके समयमें न था ऐसा ज्ञाना जाता है,
क्योंकि अपुत्र त्याग वैराग्य बिना अध्यात्मकव्ययुक्तकी भाषा इत्य-
मेंसे निवृत्तता असंभवित है। यह स्थिति हीरविप्रसूरि तक
परान्तर कायम रही ऐसा अनुमान किया जा सकता है। सत्य-

विजय पंन्यासके क्रियाउद्धार करनेका प्रसंग आया वह बहुत बिगाड़ या गड़बड़ होनेके पश्चात् ही आना चाहिये ऐसा तो इतिहासकार भी जाना जाता है, परन्तु लोगसत्कार आदि बाह्याचारोंके लिये सूरेश्वरने यतिशिक्षा अधिकारमें जिस विस्तारसे विचार प्राट किये हैं उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि बिगाड़के धीरे २ प्रारम्भ होनेके चिन्ह अद्भुतकल्पनाशक्तिको धारण करनेवाले सूरि-जीने देख लिये थे। साधुवर्गमें बहुत उच्च श्रेणिका प्रेम था, क्योंकि उसी काव्यके पांचवें सर्गके छठे श्लोकमें लिखे अनुसार देवसुन्दर-सूरिने अपने पट्टशिष्यके रूपमें मनमें निर्णय किए हुए सोमसुन्दरसूरिको ज्ञानसागरसूरिके पास अभ्यास करनेको भेजा था। इसप्रकार आज कल बहुत ही अल्प स्थानोंमें देखा जाता है और विशेषतया अपने प्रिय शिष्यको दूसरोंको सौंपनेमें कारणभूत बहुत प्रेम ही हो सकता है यह व्यवहारदृष्टिसे भी विचारा जा सकता है। साधुओंमें बहुत प्रेम था इसके कारणमें जो हेतु घतलाया गया है वह सामान्य है, क्योंकि ज्ञानसागरसरि देवसुन्दरसूरिके ही शिष्य थे इससे उनका भी उन्हींकी आज्ञामें होना नवीनता नहीं है। फिर भी साधुओंमें परस्पर प्रेम होनेके कई कारण हैं। सर्व साधु अपने गच्छके राजाकी आज्ञाका पालन करने थे, उसीके अनुसार चलते थे, राजा जीवता जागता था, सत्ता कबूल करानेकी शक्तिवाला था और प्रजासत्ताक राज्यके नियमानुसार अमुक वर्षमें राजा नहीं बदलता था परन्तु सर्वकी सम्मतिले आजीवन प्रसीडेन्टकी भांति, जो सदैव बहुत व्यवहारकुशल, ज्ञानी और अद्भुतशक्ति प्रभाव-वाला होता था उसीको देखकर पसंद किया जाता था। इससे वह सब पर अपना श्रृङ्गुश रख सकता था, सबको सुबद्ध रख सकता था और उसकी आज्ञाका पूर्णतया पालन किया जाता था। प्रेम सुदृढ़ रहनेका यह मुख्य कारण है। तपगच्छमें उस समयके प्रमाणमें विद्वानों और साधुओं बहुत थे ऐसा गुर्वाचलीके अन्तिम २५ श्लोकोंसे जान पड़ता है। गणकी कैसी स्थिति थी उसका वर्णन करते हुये मुनिसुन्दरसूरि लिखते हैं कि—

गणे भवन्त्यत्र न चैव दुर्मदा, न हि प्रमत्ता न जडा न दोषिणः ।
विद्वद्भूमिः किल सोपवीति वा, कदापि किं काचमणीनपि क्वचित् ॥

इस गणमें अभिमानो, प्रमादो, मूर्ख और पापका सेवन कर-

नेवाले नहीं होते थे । क्या बिहृन्मूनि काच उत्पन्न करती है ? तदुपरान्त गच्छमें कैसे बिहृन्मूनि थे उनके विषयमें उपर लिखे अनुसार अन्तिम २५ श्लोकोंके देखनेसे माधूम हो जायगा । यह ही इकीकृत प्रतिष्ठासोम सोमसौम्यायकाव्यके वृथार्थ सर्गके २५ वें श्लोकमें लिखते हैं ।

भीसोमोदिमसुन्दरस्य सुगुणे भीमवृणो सद्गुणे,
मोहद्रोहकयाप्रया न हि मनाक् नैव प्रमावच्छजम् ।
नो वार्ताभ्यनुत्तस्य तस्य चिकयानामापि न भूयते
पश्यं प्राज्यमनुत्तरं विश्वयते भीष्मर्मभूमीशितु ॥

“ भीसोमसुन्दरसूरिके भीमान् सद्गुणी गच्छमें मोह और द्रोहकी कथा नहीं थी, प्रमाव तथा छक् बिहृन्मूनि नहीं था, असत्यकी बात ही नहीं थी और चिकयाना तो नाम भी सुनाई नहीं देता था, उसमें तो केवल धर्मपत्रका अनुपम बड़ा विशाल राज्य विश्वयन्त वर्तता था ” ऐसे ऐसे अनेकों बिहृन्मूनि प्रत्यकारने खींचे हैं । इससे कदाच अतिशयोक्ति हो तो भी सामान्यतया जैनगृहस्थों की और साधुवर्गकी स्थिति सतोपकारक थी ऐसा ज्ञान पड़ता है । आशक भां गुहजोंको धार हट मल्लिबाळे होंगे ऐसा प्रतीत होता है । गुणपञ्च, देवराज, विशाल, चरणेन्द्र, नीब आदि शेरोंने गुहकी जिन शब्दोंमें स्तुति कर अपनी छपुवा बतलाई है और अपूर्य महोत्सवसे धरिपवर्षकी प्रतिष्ठा कराई है वह चारित्रधर्मकी धार और गुहकी ओर छोड़ोका हट अनुपम बतलाता है । गच्छपति अपना गणाधार्यकी आज्ञा सब बहुमानसे उठाते थे ऐसा भी अनेक रीतिसे निर्णीत होता है । साधुधर्मोंमें बिहार करनेकी बहुत देव थी और सोमसुन्दरसूरि जैसे आचार्य भी एक स्थानमें नहीं रहते थे ऐसा सोमसौम्यायकाव्यके पढ़नेसे बारम्बार हात होता है । इससे यह भी प्रतीत होता है कि धोषकोंके सम्बन्धमें यह मेरा आशक है ऐसा भी बहुत कम होता होगा । आचार्यका अमुक ग्राममें पाठ (मुख्य स्थान Head-quarters) हो और उसके आसपास ही आचार्य रहते हों ऐसी योजना भी पढ़नेमें नहीं आती है । शत्रुपञ्चय गिरिराजकी यात्राकी महिमा, उस समयमें जाने जानेके साधन बहुत अल्प, महंगे तथा खरतरमाक होनेपर भी, बहुत थी ऐसा तीन बार बहुत आश्चर्यसे निकाशे हुए सभक

वर्णनसे जाना जाता है। आने-जानेवाली जैन कौमको राज्यकर्त्ताओंकी ओरसे सहायता मिलती थी। ऐसा गुणराज शेटके लिये उसके संघके सम्बन्धमें अहमदशाह बादशाह द्वारा सब प्रकारकी सुविधाओंके किये जानेसे अनुमान होता है। (सर्ग ८ श्लोक ३०)

जैसे जैसे उस समय के ग्रन्थोंको अधिक सूक्ष्मतासे विचार करके पढ़ा जाता है वैसे वैसे उस समयके जैनसमाजका वंशरण

अच्छी प्रकारसे समझमें आता रहता है। ऐति-
सूक्ष्म अवलोकन हासिक पर्यालोचनासे बहुत लाभ होता है।

आजकल गच्छके भेद, साधुवर्गका पारस्परिक असंतोषिक सम्बन्ध और श्रावकोंका उस सम्बन्धमें उत्तेजन अत्यन्त खेदास्पद है, मुनिसुन्दरसूरि जैसे असाधारण विचारबल धारण करनेवाले एक वा महात्माओंकी इस समय बहुत आवश्यकता है। वह समय तो धर्मसाधना और शासन अभिवृद्धिके लिये बहुत प्रतिकूल था, आजकल तो यदि योग्य रीतिसे प्रयास करनेमें आवे और उस पर थोड़ासा अंकुश रहे तो अल्पकालमें ही शासनका डंका बजने लगे ऐसा है। वरना चालु स्थितिसे कई बार उमंगवाले उत्साही प्राणी भी पिंड हठ जाते हैं। लेखक अव्यवस्थित रूपसे जैसे मनमें आता है वैसेहा लिख मारते हैं, बोलनेवाले मन में आता है वैसे ही बोल देते हैं और वर्तन स्वच्छानुसार करते हैं। कोई भी उनसे प्रश्न करनेवाला नहीं है। शासनकी वास्तविक तन्मयता किसीमें नहीं रही है और यदि किसीमें हो भी तो अब्दानियोंका जार हानेसे सब प्रयास व्यर्थ ही जाता है। बारम्बार शासनकी उन्नति करनेके प्रयास होते हैं, परन्तु प्रेम तथा बुद्धिके अभावमें एकदूसरेके कार्योंका प्रभाव कम होता जाता है।

उपदेशकोंकी स्थिति उस समय उच्च श्रेणीकी थी और वह मानसिक तथा नैतिक विषयमें व्यवहार रूपसे थी। उपदेशकवर्ग

सब प्रजापर बड़ा भारी प्रभाव डाल सकते हैं।

उपदेशकोंकी स्थिति शासनकी उन्नति तथा अवनतिका आधार भी इसी वर्ग पर रहता है। गच्छाधिपति देशकालके

पूर्णतया जानकार थे। और नवीन संयोगोंका सामना करते हुये भी शास्त्रमर्यादामें रह कर योग्य परिवर्तन करनेमें धर्मके फरमानोंका वास्तविकपन समझते थे, आजकलके

समान निर्णायक मण्डल में था। उस समयमें सोधुमोंकी संख्या अधिक थी उसीप्रकार उनमें योग्य क्षीय भी अधिक थे अंततः सोमसुन्दरसूरिने अपने हाथसे पाँच महारमाओंको सुरिपद्वीसे भूषित किया था, परन्तु वे सब एक मण्डपस्थितकी आशुर्मी ही खंडनेवाले थे। ऐसे विषमकालमें भी जो धर्म कायम रहा था सो ऐसे महात्माओंकी विदाल दीर्घदृष्टिसे ही रहा था, परन्तु उस समय पहिले और पश्चात्के छगादार चारसौ वर्ष हिन्दुस्तानके छिये ऐसे विपरीत थे कि धर्म शब्दका मूलसे नाश हो जाना ही सम्भव था। उस समय आयक्यर्गकी स्थिति भी अच्छी होगी ऐसा सुरिपद्वीकी प्रतिष्ठा, जिनवैद्यकी प्रतिष्ठा और संघपात्राके महोत्सवोंसे जानी जाती है। यदि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती तो ऐसे मदभुत महोत्सव नहीं हो सकते थे। एक एक आयकी शासनका प्रभावक ऐसा हुआ है ऐसा मुनिसुन्दरसूरि महाराज द्वारा गुर्षावलीमें किये हुए हेममंथी और जलनापुत्र नाभाशाहिके वर्णनसे जान पड़ता है। ये आयक जंगमग निर्वर्ग शैले, सांघ क्रियाके सम्बन्ध में भारगमसे डरकर उसको न करनेवाले और गणको सहारा देनेवाले थे, ऐसे आश्वरोंके उत्पन्न होनेपर शासनके टिके रहनेमें कोई नवीनता नहीं है। शासनके कार्य करनेमें बहुतसा स्वार्थ भाग देना पड़ता है, परन्तु ये सब आत्मउद्येतिके हेतुके अर्थके लिये काम करनेवाले सहन करते हैं क्योंकि उनका हेतु ऐहिक मानप्रतिष्ठा प्राप्त करनेका नहीं हाता है। साधुधर्ममें उस समय महातपस्वी, धार्मीश्वर और अभ्यासी थे ऐसा गुर्षावली ४७७ के पश्चात्के दश श्लोकोंमें जान पड़ता है। इन्हीं श्लोकोंसे बात होता है कि उस समय साधुधर्ममें क्रियाशिविलता नहीं थी। आयक-धर्मका बहुत शास्त्राभ्यास हुआ प्रथमसे नहीं जान पड़ता, परन्तु उस समयके भोतागण चतुर होंगे ऐसा तो उपदेश रत्नाकरके दिये हुए उपदेश ग्रहण करनेवालोंके लक्ष्णोंसे ही पता चल जाता है। साधुधर्ममें कश्चनकामिनाका त्याग तो सर्वप्रथम ही होना चाहिये। मूल पाठमें अपने परिग्रहके गड़बड़ाटने प्रयोज किया सब ही से उसका मान भी कम होने लग गया। परिग्रहत्यागके सम्बन्धमें मुनिसुन्दरसूरि यतिशिखाके २४ से २८ तकके पाँच श्लोकोंमें

जो विचार बतलाते हैं वे विचार पूर्णतया हैं कि उस समयके मुनियोंमें परिग्रहका संभव बिलकुल न था । वे धूपभ, घोड़ा या ऊँट द्वारा पुस्तक या उपधि उठाकर लेजानेमें मना करते हैं और करनेवालेको अन्य भवमें धूपभ या घोड़ेका अवतार लेकर भार वहन कर प्रतिकार करना पड़ेगा ऐसा बतलाते हैं । इससे धनके सम्बन्धमें तो अब और कुछ कहना ही बाकी नहीं रहजाता है । धर्मके नामपर भी उपकरणादिके आकारमें परिग्रह न रखना चाहिये । उनपर सूच्छा रखना ही परिग्रह कहलाता है । इन सब विचारोंको विस्तारपूर्वक पढ़नेसे सिद्ध होता है कि वे परिग्रहको वाचतमें निर्दोष थे और ' यथा राजा तथा प्रजा ' के अनुसार जैसा नायक होता है वैसा ही उसका अनुसरण करनेवाला वर्ग होता है, इससे स्पष्ट हैं कि साधुवर्गमें परिग्रहका प्रवेश हीरविजय-सूरिके पश्चात् ही हुआ होगा । जिससे श्रीमद्योगविजयजी उपाध्यायके समयमें सत्यविजय पंन्यासको क्रियाउद्धार करनेकी आवश्यकता जान पड़ी। क्रियाउद्धार करते समय अनेकों बातोंमें सुधार किये गये थे परन्तु प्रधानतया कंचन और कामिनीका त्याग तो हठरूपसे किया गया था । ऐसे क्रियाउद्धारके प्रसंग बारम्बार नहीं आते हैं अतएव श्रावकोंको शिथिलपनको उत्तेजन देने समय इस बातका खुब विचार करलेना उचित है ।

अब उपोद्घातकी समाप्ति की जाती है । शान्तिसे परिपूर्ण और शान्तिदायक ग्रन्थमें हमको प्रवेश करना है । यह एक सामान्य ग्रन्थके रूपसे ऊपर ऊपरसे पढ़ने मात्रका नहीं वाचनविवेक है । इसकी हकीकतको पढ़कर, समझकर, हृदयान्त करनेकी है और फिर उसका मनन तथा निदिध्यासन कर आत्माको अध्यात्मरूप बनानेका है । ऐसा होनेपर ही इस ग्रन्थके पढ़नेका उचित लाभ होगा । अन्यथा एक नवीन ग्रन्थके समान ऊपर ऊपरसे यह देख लेने मात्रसे कि इसमें क्या लिखा है कुछ हानि नहीं तो वास्तविक लाभ भी नहीं हो सकता है । इसप्रकार पढ़नेका शोक दिनप्रतिदिन बढ़ता जाता है उससे बचनेके लिये यहाँ ऐसी सूचना कर देनी प्रासंगिक जान पड़ती है । उपोद्घातके साथ साथ शान्तरसकी रससिद्धिके लिये लिखनेका विचार था इसमें उस विषयका विवेचन मंगलाचरणसे

अलग रक्खा था क्योंकि बिना नितान्त पारिभाषिक होनेसे केवल साहित्यके अभ्यासी और शोकीनको ही आनन्द पहुँचानेवाला है, परन्तु अनेकों अनिवार्य कारणोंसे यह कार्य ऐसा चाहिये इस रूपमें तैयार नहीं हो सका इसलिये नहीं लिखा गया । अभ्यासिक ज्ञान्तिके प्रसारद्वारा जीवनको विशुद्धतर और उन्नत बनानेकी प्रष्ट अभिलाषासे प्रणलेखन और उसका विवेचन किया गया है अतएव इस अभिलाषाकी पूर्ती होनेकी अन्तःकरणसे प्रार्थना है। अस्तु।

यावदेहमिदं गर्दने मुदितं नो वा जराजर्जरं ।

यावत्सद्यक्कदम्बकं स्वविषयज्ञानावगाहसमम् ॥

यावद्यायुरमङ्गुरं निवर्हिते तावद्वृद्धैर्यस्यतां ।

कासारे स्फुटिते जले प्रचलिते पालिः कस्य वच्यते? ॥

अबतक शरीर रोगसे मुर्दा नहीं हुआ है अथवा बुढ़ावस्थासे अर्जरित नहीं हुआ है, अबतक पाँचों इन्द्रिय अपने अपने विषयोंको समस्तनेमें समर्थ हैं और अबतक आयुष्य क्षय नहीं हुआ है तबतक हे जीव ! तू तैरे कल्याणके लिये मरस्तक प्रयास कर, क्योंकि जब सरोवर सूँ सूँ कर पानी तैझीसे उसके बाहर बह निकड़ेगा तो फिर पालका बाँचना बड़ा कठिन होगा ।

शान्तसुधारसः

भवारण्यं मुक्त्वा यदि बिगमिषुर्भुक्तिनगरीं,

तदानीं मा कार्पीर्षिष्यविषयेषु वसतिम् ।

यतश्छायाप्येषा प्रथयति महामोहमधिरा-

दयं जन्तुर्बेस्मात्पदमपि न गन्तुं प्रभवति ॥

यदि तेरी अभिलाषा इस संसाररूप अरण्यका त्याग कर भासनगरीके प्राप्त करनेकी हो तो विषयरूप विषयवृत्तकी छायामें अपना घर न बनावे क्योंकि इसकी छाया ही अनन्त कालतक महामोहको उत्पन्न करनेवाली है कि जिसमें बंध कर प्राणी एक कदम भी दूर हठकेको असमर्थ है ।

शुद्धारवैराग्यतरंगिणी

प्राज्यं राज्यं सुभगदयिता नन्दना नन्दनानां,
 रम्यं रूपं सरसकविताचातुरी सुस्वरत्वम् ।
 निरोगत्वं गुणपरिचयः सज्जनत्वं सुबुद्धिः,
 किं तु ब्रूमः फलपरिणतिं धर्मकल्पद्रुमस्य ॥

महान् राज्य, सुन्दर स्त्री, पुत्रपुत्रियें और उनका रमणीय स्वरूप, रसयुक्त कविता घनानेकी चातुर्यता, सुन्दर भाषण अथवा स्वरमाधुर्यताकी तीव्र शक्ति, निरोगीपन, गुणपरिचय, सज्जनपन, तीव्रबुद्धि आदि—सर्व वस्तुयें धर्मरूप कल्पवृक्षके फल हैं ।

शांतसुधारस.

यस्याशयं श्रुतकृतातिशयं विवेक-
 पीयूषवर्णरमणीयरमं श्रयन्ते ।
 सद्भावना सुरलता न हि तस्य दूरे,
 लोकोत्तरप्रशमसौख्यफलप्रसूतिः ॥

(समता योग्य कौन है ?) जिन प्राणियोंका अन्तःकरण सिद्धान्तके परिचयसे विकसित पाया हुआ और विवेक अमृतके वरसनेसे शोभायमान हुआ हुआ है उनकी ही सद्भावना आश्रय लेती है और उनहीं प्राणियोंके लिए लोकोत्तर समता सुखके फलको जन्म देनेवाली (मोक्षप्राप्ति करानेवाली) कल्पलता दूर नहीं है ।

शांतसुधारस

सहस्रावधानी युगप्रधान आचार्यश्री
मुनिसुन्दरसूरीश्वरविरचित

अध्यात्मकटपद्रुम

[हिन्दी भाषानुसार]

विशेषण, अर्थ, टीप्पण,
नोट और विस्तार सहित.

॥ ॐ अर्हम् नमः ॥

त्रिनागमरहस्यवेदी सुविहित आचार्यश्री विजयहर्षवरीशसद्गुरुभ्यो नमः
युगप्रधान आचार्यश्री मुनिमुन्दरसूरीश्वरधिरचित

श्री अध्यात्मकल्पद्रुमाभिधानो ग्रन्थः

(हिन्दी भाषानुवादः)

अथायं श्रीमान् शांतनामा रसाधिराजः सक-
लागमादिमुशास्त्रार्णवोपनिषद्भूतः सुधारसायमान
ऐहिकामुष्मिकानंतानंदसंदोहसाधनतया पारमार्थि-
कोपदेश्यतया सर्वरससारभूतत्वाच्च शांतरसभावना-
ध्यात्मकल्पद्रुमाभिधानग्रंथननिपुणेन पद्यसंदर्भेण
भाव्यते ॥

वं आगम आदि मुशास्त्र समुद्र के साररूप अमृतरस के
समान रसाधिराज ग्रन्थरस का, जो इस लोक एवं
परलोक सम्बन्धी अनन्त आनंद समूह की प्राप्ति का
साधन, पारमार्थिक उपदेश देने योग्य और सर्व रसों
का साररूप है, इस ग्रन्थरस की भावनावाले अध्यात्मकल्पद्रुम
नामक प्रकरण में, उसके योग्य पद्य में वर्णन किया जाता है ।

ग्रन्थरस एक उत्कृष्ट रस है। जिसके अंग-ग्रत्यंग में यह
रस रस रहा हो उसकी आन्मिक उच्चति का ठीक ठीक चित्र
चित्रना अति करिनि है। सर्व सांसारिक उपाधियों से मुक्त

होने पर मन शुद्ध हो कर जिस आत्मा जागृति का अनुभव करता है उसे स्वयं अनुभवरसिक ही जान सकता है; अन्य कदापि नहीं। शान्तरस इस भव तथा परभव सम्बन्धी अनन्त आनन्द की प्राप्ति का साधन है। शान्तरस की भावनावाला इस भव में मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के आनन्द का उपभोग करता है। उसका मानसिक-आनन्द तो इतना उच्च श्रेणी का होता है कि इसके लिये प्रथम ही विवेचन में बतलाया गया है कि शान्तरस अमृतरस है। एक दंतकथा प्रचलित है कि देवताओं को चोदह रत्नों की खोज में कठिन परिश्रम करना पड़ा, समुद्र का मथन करना पड़ा तब कहीं बड़ी कठिनता से उनको अमृत प्राप्त हुआ। आचारांगादि ग्यारह अंग (मूलसूत्र), पूर्वाचार्यविरचित योग, अध्यात्म, धर्मशास्त्र आदि अनेक विषयों के प्रतिपादन करनेवाले उपांग, पयन्ना और प्रकरण आदि अनेक ग्रन्थ समुद्ररूप हैं और शान्तरस इस महान् समुद्र में से अत्यन्त परिश्रमद्वारा मथन कर निकाला हुआ अमृत है। इसके ढूँढने में अत्यन्त पुरुषार्थ एवं बुद्धिमान् पुरुष की आवश्यकता होती है। इससे यह स्पष्ट है कि यह रस कितना उत्कृष्ट है?। इसके विषय में और अधिक दलीलें पेश न कर इतना ही कहना बस होगा कि शान्तरस सर्व गंभीर धर्मशास्त्ररूप समुद्र को मथन कर निकाला हुआ 'सार' 'नवनीत' 'माखन' है। अब यह कितना उपयोगी होगा यह पाठक स्वयं विचारें, तथापि इसके समर्थन में तीन विशेष कारण बतलाये गये हैं। वे भी इतने ही उपयोगी हैं जितना यह, अतः अब हम उन्हीं पर विचार करते हैं।

१ यह दंतकथा लौकिक है, किन्तु इसके रूपक करते समय इसके उपयोग से शास्त्र में कुछ भी बाधा नहीं आती है।

१. शान्तरस इस भव तथा परमव में अनन्द आनन्द प्राप्ति का साधन है। इस से इस भव में मानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का आनन्द होता है। मानसिक आनन्द तो इतना उत्कृष्ट भोग का होता है कि जिनका विचार करना भी हमारी बुद्धि के बाहर का विषय है। निम्न अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाये आत्मा के कर्तव्यपालन से जो अनिर्वचनीय आनन्द होता है वह अनुभवगम्य है। यह आनन्द कितना होगा इसका विचार करते समय वाचस्पति श्री उमास्वाति महाराज के वचनों का स्मरण होता है:—

नैवास्ति राजराजस्य, तत्सुखं नैव देवराजस्य।

यत्सुखमिहैव साधो—लौकव्यापाररहितस्य ॥ १२८ ॥

“लौकव्यापार से रहित साधु को इस लोक में जो सुख है वह सुख चक्रवर्ती एवं इन्द्र को भी अलभ्य है।” इससे स्पष्ट है कि शान्तरस की भावनावाले के सुख की समता पौद्गलिक स्थूल सुखवाले से कदापि नहीं हो सकती है। संसार की दृष्टि में राजा, महाराजा, सम्राट्, सर्वभूमि के चक्रवर्ती बहुत सुखी प्रतीत होंगे, अथवा देवपति इन्द्र सुखी जान पड़ेगा, परन्तु लौकव्यापार से रहित साधु के सुख के सामने यह स्थूल सुख किमी गिनती में नहीं है।

इस प्रकार मानसिक सुख इस भव में अत्यन्त आनन्ददायक है। शारीरिक एवं मानसिक सुख में इतनी घनिष्टता है कि जहाँ मानसिक सुख होता है वहाँ शारीरिक सुख अवश्य होता है। आगे चल कर यह भी बतलाया जायगा कि सुख एवं दुःख दोनों का आधार हमारी मानसिक स्थिति पर है। अतः इन दोनों प्रकार के सुखों में मानसिक सुख ही मुख्य है।

शान्तरस की प्राप्ति से ऐहिक सुख होना तो प्रत्यक्ष ही है। इसकी प्राप्ति के लिये धनव्यय की, शारीरिक कष्ट सहन की, मानसिक चिन्ता उठाने की तथा दौडधूप हाय हाय करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इन सबका एक मात्र साधन शान्तरस ही है। कहा भी है कि:—

**स्वर्गसुखानि परोक्षाण्य—त्यन्तपरोक्षमेव मोक्षसुखम्।
प्रत्यक्षं प्रशमसुखं, न परवशं न च व्ययप्राप्तम् ॥**

“स्वर्गसुख परोक्ष है और मोक्षसुख तो इस से भी अधिक परोक्ष है। प्रशमसुख प्रत्यक्ष है, इसकी प्राप्ति के लिये न धनव्यय की आवश्यकता है न यह परवश ही है।” कहने का तात्पर्य यह है कि इस भव में मिलनेवाला और अपना लाभ बतानेवाला प्रशमसुख ही है, जिसकी प्राप्ति का एक मात्र साधन शान्तरस है। इसी प्रकार परभव में भी अनन्त सुख की प्राप्ति करानेवाला शान्तरस ही है। यह जीव शान्त प्रवाह में बहता रहे तो इसे निकृष्ट कर्म की प्राप्ति नहीं होती है और पूर्वार्जित निकृष्ट कर्मों का भी नाश हो जाता है जिससे परभव में स्वाभाविकतया आनन्द मिलने की अधिक सम्भवना रहती है।

इस प्रकार शान्तरस केवल इस भव तथा परभव के आनन्द का ही साधन नहीं है अपितु अनन्त आनन्द—मोक्षसुख—जिसके पश्चात् किसी भी दिन निरानन्दयन प्राप्त न हो सके, उनका भी साधन शान्तरस ही है।

२. शान्तरस ही परमार्थिक उपदेश के योग्य है। अन्य सब रसों में पार्थिव विषय आते हैं। इन सब रसों में इन्द्रिय विषयों की तृप्ति और मन के निरंकुशपन के सिवाय वस्तुतः अन्य किसी भी आनन्द की प्राप्ति नहीं होती है; परन्तु शान्तरस

तो एक विविध प्रकार का ही आनन्द देता है कि जिस से कोई कमी नहीं आता। वीर, करुणा और हास्यरस पार्थिव हैं, इमरों को भोगामिलापी बनाते हैं तथा परिणाम शून्य हैं। शान्तरस इन सबों से निराला ही है। परमार्थिक विषय को प्रतिपादन करनेवाला तथा उसीका उपदेश करनेवाला होने से यह रस प्रधानतया उपदेश के योग्य है। अन्य शब्दों में कहा जाय तो यह रस परमार्थ के अभिलाषियों को अत्यन्त प्रिय है। इस लिये यह रस उस के अधिकारी की अपेक्षा से भी अधिक उत्कृष्ट है; क्योंकि इसके अधिकारी प्राकृत जनसमूह की सामान्य स्थिति से किसी अपवा बहु अंश में ऊंचे होते हैं।

३ शान्तरस सब रसों का सार है। यद्यपि हास्यादि रसों को कवियोंने उत्कृष्ट स्थान प्रदान किया है किन्तु उसका स्थिर रहना अमम्मष प्रतीत होता है। शान्तरस को कितने ही पुराणोंने वास्तविक सच्चा रस ही सिद्ध नहीं किया है अपितु इसे एक उत्कृष्ट रस घोषित किया है। जो इस रस की महिमा को जानते हैं, अनुभव करते हैं उनको हास्यादि रसों का स्थूलप्रतीत होना निसन्देह ही है। कई वक्ताओंने शान्तरस को प्रधान रस बतलाया है इसलिये इसे यहां भी रसाधिराज कहा गया है।

इन तीनों काण्णों से शान्तरस का उत्कृष्टपन बतलाया गया है। इन में परस्पर कार्यकाण्णमात्र हैं। आलोक फलोक के अनन्त आनन्द का साधन शान्तरस है इसलिये यह परमार्थिक उपदेश के योग्य है। इन्हीं दोनों कारणों से यह रसाधिराज कहा गया है।

ग्रन्थ के आदि में मंगल, विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध और

अधिकारी इन पांच वस्तुओं को प्रगट करना शिष्टाचार कहलाता है। इष्टदेव की स्तुति और ग्रन्थ के पठन-पाठन की प्रवृत्ति में मन को लगाने की अभिलाषामूचक मांगलिक सर्व धर्मों में इष्ट माना गया है। फिर भी कई बार इस को भूला दिया जाता है। दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इस ग्रन्थ का विषय क्या है? इसका गुलासा गद्यवन्ध प्रबन्ध में हो जाता है। शान्तरस इस सम्पूर्ण ग्रन्थ का विषय है और इसी का वर्णन सर्वत्र एकसा किया गया है।

‘प्रयोजन’ इस ग्रन्थ के बनाने का क्या कारण है यह बता देना भी अत्यावश्यक हो जाता है। यह विषय अत्यन्त आवश्यक होने से इस को अधिक स्पष्ट शब्दों में प्रगट करने की आवश्यकता है। अध्यात्मविषय जनसमूह को अप्रिय है अतएव इस पर उस की रुचि पैदा करना बड़ी टेढ़ी खीर है। यह विषय इस भव और परभव में अत्यन्त आनन्ददायक होने से ही इसका प्रचार करना अत्यावश्यक नहीं है अपितु इस के बिना जीवन शून्य प्रतीत होता है।

सम्बन्ध—यह ग्रन्थ पद्यवन्ध रचना में लिखा जायगा।

अधिकारी—इस ग्रन्थ के पढ़ने का अधिकारी कौन है? अध्यात्मशास्त्र जैसा ग्रन्थ किस को दिया जाय? इस को कौन पढ़े? यह एक टेढ़ा प्रश्न है, तथापि इस ग्रन्थ के अधिकारी परमार्थिक उपदेश के पात्र ही गिने जाते हैं।

इस प्रकार अत्यन्त उत्साह से इस ग्रन्थ का आरम्भ किया गया है। इस ग्रन्थ को कम पढ़ें किन्तु समझ कर पढ़ें, पढ़कर विचार करें और विचार कर अपनी स्थिति एवं संयोगानुसार व्यवहार में लावें।

शान्तरस-प्रारम्भ

(मांगलिक)

जयश्रीरांतरारीणां, क्षेमे येन प्रशान्तितः ।
तं श्रीवीरजिन नत्वा, रसः शान्तो विभाव्यते ॥१॥

“ जिन श्री वीरभगवाने उत्कृष्ट शान्ति से अपने अन्तरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है उन परमात्मा को मैं नमस्कार कर शान्तरस की भावना करता हूँ. ” अनुष्टुप्

विवेचन—भयबहार में शत्रुओं का नाश करने तथा उन पर विजय प्राप्त करने के लिये द्वेष, क्रोध और मान का आश्रय लेते हैं, परन्तु श्रीवीरप्रभु का मनोराम्य इतना विशाल था कि उन्होंने द्वेष का आश्रय न लेकर शांतिपूर्वक सर्व अन्तरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया। अन्तरंग शत्रु मोहराजा के सेवक हैं, और उन की सैन्या में विषय, कषाय, ज्ञानावरणीय आदि अनेक मण्डलियाँ हैं। मार्गानुसारी होकर विजय की अभिलाषा रखनेवाले को अन्तरंग सेव्य पथभ्रष्ट नहीं कर सकते हैं, अपितु तदन्तर तत्त्वबद्धरूप सम्यक्त्व के प्राप्त हो जाने पर जब वेरा से अथवा सब से विरति हो जाती है तब इन्द्रियदमन, आत्मसंयम जमा-चारण, सत्यवचनोच्चारण, स्तेयत्याग, अलण्डमल्लभ्य और अभि-

१ प्रत्येक पद में छठ अक्षर होते हैं। ज्यों श्रु और पाँचवाँ अक्षर होता है। दूसरे और चौथे पद का आठवाँ अक्षर होता है। पहले तथा तीसरे का आठवाँ शीर्ष होता है।

कार के प्रमाण में बहिरंग और अंतरंग परिग्रह का त्याग आदि सद्गुणों के प्राप्त होने पर ही यह जीव अप्रमत्त अवस्था प्राप्त कर शनैः शनैः सब अन्तरंग शत्रुओं का किल्ला दहता जाता है। श्री वीरप्रभुने भी अभ्यंतर-शत्रुओं का नाश करने के लिये इसी मार्ग को ग्रहण किया था। लक्ष्मी के अभिलाषी को आवश्यक है कि सब से प्रथम वह लक्ष्मीवन्त की सेवा करे। सेवा से उस पुरुष के ग्रहण किये रास्ते का ज्ञान होता है, उस की ओर श्रद्धा बढ़ती है, अव्यवसाय उत्कृष्ट होता है तब अल्प प्रयास मात्र से ही साध्य की सिद्धि होजाती है। शान्तरस का कामी महापुरुष भी वह रस जिसे प्राप्त होगया है उन आसन्न उपकारी श्री-चरम तीर्थंकर की स्तुति करता है। शान्तरसद्वारा उन महा-त्माओं से अपने अन्तरंग शत्रुओं पर किस प्रकार विजय प्राप्त की, इसकी कथायें वीरचरित्रादि अन्य ग्रन्थों में पढ़ें। संगम, चण्डकौशिक, शूलपाणि, गोशालक आदि अतुल्य दुस्स देनेवाले पर अखण्ड शांति रखनेवाले का अन्तरंग मनोज्ञ कितना वीर्य-वान होगा इसको लिखने के स्थान में कल्पना करना ही अधिक युक्त है। कल्पना किया जा सकता है; ऐसे परमात्मा का नामो-धारण कर शान्तरस की भावना की गई है।

'किसी के शब्द' मात्र को ग्रहण कर के उस समस्त का पूर्ण प्रयोग करना निरुक्त कहलाता है, इस लिये कई शब्दों का अर्थ, व्युत्पत्ति से न बनकर प्रयोग से ही बनता है। वीर शब्द की निरुक्ति करते हुए विद्वान कहते हैं कि:—

विदारयति यत्कर्म, तपसा च विराजते ।
तपोवीर्येण युक्तश्च, तस्माद्वीर इति स्मृतः ॥

लो-कर्म का जय करता है, तपस्या में विराजमान है, तथा तपशक्तिवाला है, वह निरुक्तिद्वारा 'वीर' कहलाता है।

व्युत्पत्ति से भी यही प्रमित होता है। विशेषतः ईरयति प्रेरयति कर्माणीति वीर। जो कर्मों को प्रेरित करता है। यथा अगता है, आत्मा से सवेद कर भगा देता है। वह ही वीर कहलाता है। ऐसे ही वीर परमात्मा को नमस्कार कर मंगला चरण किया गया है।

हीकाकार महाराज भी घनबिजयजी गयीं का कथन है कि शास्त्र के आदि में मंगल, अभिषेय, संबन्ध, प्रयोजन और अधिकार इन पांच वस्तुओं को बताना चाहिये, वह इस श्लोक में भी बतलाई गई है। वीर परमात्मा को नमस्कार करके मंगलचरण किया गया है, अभिषेय अथवा विषय शान्तरस है, अम्वरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयोजन है, शास्तरस का विभाव्यविभावमभाव सम्बन्ध है और मोक्षार्थी प्राणी जो अम्वरंग शत्रुओं पर जय प्राप्त करना चाहते हैं वे इसके अधिकारी हैं।

यद्यपि ये पांचों वस्तुएँ गद्यबन्ध रचना में प्रथम ही बतलाई गई हैं जिस पर भी ये यहां फिरसे बतलाई गई हैं इस में पुनरुक्ति होय होने का आशेप किया जा सकता है, परन्तु ध्यान रहे कि संख्याय, ध्यान, तप, औपज, उपदेश, स्तुति, प्रमाण और संतगुणकीर्तन में पुनरुक्ति दोष नहीं लगता है। प्रशमयति प्रकरण में कहा गया है कि—

ये तीर्थकृतप्रणीता भाषास्तवमन्तरैश्च परिकथिताः।
तेषां बहुशोऽप्यनुकीर्तनं भवति पुष्टिकरमेव॥

यद्वद्विषघातार्थं मंत्रपदे न पुनरुक्तदोषोऽस्ति ।
तद्वद्वागविषघ्नं पुनरुक्तमदुष्टमर्थपदम् ॥

“ तीर्थंकरमहाराज प्रणीत और उनके पश्चात् अवि-
च्छिन्न सम्प्रदायागत आचार्यों से बतलायें—कथन किये भावों
का बारंबार कथन करना वह उस-प्रशम की रति का पुष्टि
करनेवाला है । विषघात के लिये जिस प्रकार बारंबार मंत्रो-
च्चारण करने में पुनरुक्ति दोष नहीं होता है उसी प्रकार राग-
रूप विषघातक अर्थपदों का भी बारंबार कहना कार्य-दोष
रहित है । ”

संपूर्ण ग्रन्थ में एक भाव को ही दो दो बार या किसी २
भाव को इस से भी अधिक बार प्रगट किया जाता है, उपदेश के
अनेकों ग्रन्थों के होनेपर भी फिर और ग्रन्थ लिखे जाते हैं यह
एक प्रकार की पुनरुक्ति है, किन्तु इस में काव्यचातुर्यता बताने का
विशेष हेतु न होने से यह दोष रहित है । जिस प्रकार व्योपारी
सदैव एक ही प्रकार का व्योपार किया करता है किन्तु उस में
उस की अभिलाषा व्योपार की न होकर धनप्राप्ति की होती है,
जिस प्रकार मंत्रपद बारंबार जप करने में ब्रह्मागुण प्रधान होता है
और साध्य मंत्र की ओर न होकर विपनाशक की ओर होता
है, और जिस प्रकार व्याधिग्रस्त प्राणी जो एक ही एक
औषधि का अनेकवार सेवन करता है उस में उस का उद्देश्य
औषधि सेवन का न हो कर व्याधि का विनाश करने का होता
है इसी प्रकार शुद्ध व्योपार के अभिलाषी अथवा रागविष वा
मोहव्याधियों के नाश करने के अभिलाषी मुमुक्षु को यदि
अनेक प्रकार से अनेकवार एक ही एक उपदेश किया जाय तो
उस का साध्य वचनोच्चार या वचनव्यापार की ओर न होकर राग-

विष का मारा अथवा शुद्ध संस्कार के सञ्चय की ओर ही होता है। अतः इस में केवल मात्र भी पुनरुक्ति दोष नहीं लगता है।

अनुपम सुख के कारणभूत शान्तरस का उपदेश

सर्वमंगलनिधौ हृदि यस्मिन्,

संगते निरुपमं सुखमोति ।

मुक्तिशर्म च वशीभवति द्राक्,

तं बुधा भजत शान्तरसेन्द्रम् ॥ २ ॥

“सर्व मंगलिकों का निधान ऐसा शान्तरस जिस हृदय में प्राप्त हो जाता है वह अनुपम सुख का उपभोग करता है और मोक्षसुख एक बारगी उस के आधिपत्य में आजाता है। हे पंडितों ! ऐसे शान्तरस को तुम भजो-सेवा करो-माओ।”

स्वागतावृत्त

विशेषण—सर्व प्राणियों की प्रवृत्ति किसी न किसी वदेत्य को लेकर होती है। “प्रयोजनमनुदित्य न मन्वोऽपि प्रवर्तते” यह स्वतः सिद्ध नियम है। व्योपार का हेतु घन-प्राप्ति होती है, पड़ने का हेतु मानसिक उन्नति तथा परीक्षा में उत्तीर्ण होना होता है, चलनेबाधे का हेतु अमुक स्थान पर पहुंचने का होता है और बोलनेबाधे का हेतु अमुक प्रभाव श्रोताओं के मन पर डालने का होता है। इन सब हेतुओं का परंपरागत हेतु सर्व प्राणियों को सुख प्राप्त कराने का होता है। जिस प्रवृत्ति से परिणाम में सुख की प्राप्ति न हो उस में विचारवाम् प्राणी प्रवृत्ति नहीं करते हैं। इस से ज्ञात होता है कि सर्व प्रवृत्तियों का मुख्य हेतु सुख प्राप्त करना है। अब प्रश्न यह होता है कि सुख क्या वस्तु है ? और कहाँ रहता है ? इन प्रश्नों के उत्तर देने में अस्वत

अनुभव ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारी वास्तविक इशा-
तो यह है कि जिस वस्तु के प्राप्त करने के लिये यह जीव रात-
दिन जी तोड़ कर प्रयास करता है, उस वस्तु के वास्तविक स्वरूप
को भी यह जीव नहीं पहचानता है। संसार में अनेकों प्राणी
स्वादिष्ट भोजन करने में, बढ़िया वेशकिमती भटकीले वस्त्र पहनने
में, साधारण जन समुदाय में अच्छे सुंदर दिखाई देने में,
प्रथम पंक्ति की कुर्सी को सुशोभित करने में, अथवा अपनी सब
के सामने बाह बाह कही जाने में सुख मानते हैं; परंतु आप
ठंडे दिल से विचार किजिये कि इस में सुख क्या है ? शरीर
नाशवंत है, नाम किसी का अमर नहीं रहता और सबसे अधिक-
अगत्य की इकीकत तो यह है कि जब इस प्रकार के विषयों में
सुख मान कर प्राप्त कि हुई सम्पत्ति (पुण्य-धन) खो जाती है
तो परिणाम स्वरूप पीछे दुःख होता है। जिस सुख के अन्त में
दुःख मिले उसे सुख कैसे कहें ? संसार के सम्पूर्ण सुख इसी
प्रकार के हैं। विषयजन्य सुख केवल मात्र मान्यता में ही होता
है। इस से किसी भी प्रकार का वास्तविक आनन्द नहीं मिलता।
जो आनन्द प्रतीत होता है वो भी झुठा है, अस्थिर है, अल्प है,
और अल्प समय तक रहनेवाला है; फिर इस को सुख मान लेना
हमारी कितनी बड़ी भारी भूल है ?। सच्चा सुख तो मन की शांति
में ही है। जब मन एक विचार के विषय से दूसरी ओर दौड़ता
है और एक वस्तु पर स्थिर नहीं रहता तो समझना चाहिए कि
अभी तक इस को अपना वास्तविक खयाल नहीं हुआ है। इस
प्रकार के सुख प्राप्त करने का परम साधन शान्तरस की भावना
को ही चित्तक्षेत्र में स्थिर करना है। इस शान्त रस की भावना
से जो आनन्द प्राप्त होता है वह अनिर्वचनीय है। पार्थिव
वस्तुओं में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है कि जिस के साथ उस

सुख की तुलना की जा सके । शान्तरस की उत्कृष्ट रीति की भावना होने पर सर्व प्रकार के दुःखों का आत्यंतिक अभाव हो जाता है और फिर जो अभिनाशी, अन्यायप्रिय सुख प्राप्त होता है वह ही वास्तविक सुख कहलाता है ।

इस उत्कृष्ट सुख प्राप्ति का साधन ऊपर कहे अनुसार शान्तरस का विचार करना और उसी को परम साम्य मानना है । शृंगार, हास्य, वीर आदि रसों में माने हुए इन्द्रिय-जन्य विषयसुख से कल्पित क्षणिक विनम्र आनन्द होता है; परन्तु सदा, चिरस्थायी, अंतरहित आनन्द तो शान्तरस की भावना ही से प्राप्त होता है । और उस शान्तरस को भावने का उपदेश यहाँ किया गया है । सम्पूर्ण मन्य में इस को ही साम्य रक्खा गया है, अतः मननपूर्वक इस मन्य का अभ्यास करना सुख-प्राप्ति के उपाय के बराबर है ।

रसेन्द्र-रसेन्द्र सिद्धान्त ऐसा है कि यदि देशावधान पश्चात् दूसरों से मानी हुई सुक्ति मिले तो वह अनुत्तम है, अतः एव रसेन्द्र (पारा) आकर शरीर को बनाये रखना ही उचित है । यदि शरीर तो नाराजान है ऐसी शंका उपस्थित हो तो उस के अभाव में इस सिद्धान्त के अनुयायी कहते हैं कि इस शरीर के अवधान होने पर इरगौरी सृष्टि में दूसरा शरीर प्राप्त होगा और वह अधिक शक्तिशाली होगा । उन को इस मत पर उपदेश करते हुए सूरि महाराज कहते हैं कि रसेन्द्र (पारा) भी वह शान्तरसाविराज ही है । शान्तरस सब भंगलों का भण्डार है कारण कि सब मांगक्षिप्यमाला का इसी से विस्तार होता है । — पंडित लोग ही इस उपदेश के योग्य पात्र हैं, वे ही इस शान्तरस की सूची को समझ सकते हैं । अतः सूरि महाराजने बुध-राज्य से

पंडितो को संबोधन किया है । जिन्होंने संसार के वास्तविक स्वरूप को समझ कर पुद्गल एवं आत्मा के भेद को समझा हो उन्हें को शास्त्रकार पंडित कहते हैं ।

इस ग्रन्थ के सोलह द्वार.

समतैकलीनचित्तो, ललनापत्यस्वदेहममतामुक् ।
विषयकषायाद्यवशः, शास्त्रगुणैर्दमितचेतस्कः ३
वैराग्यशुद्धधर्मा, देवादिसतत्त्वविद्विरतिधारी ।
संवरवान् शुभवृत्तिः, साम्यरहस्यं भज शिवार्थिन् ४

॥ युग्मम् ॥

“ हे मोक्षार्थी प्राणी ! तू समता विषय में लीन चित्त-वाला हो, स्त्री, पुत्र, पैसा और शरीर पर से ममता छोड़ दे, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि इन्द्रियों के विषय और क्रोध, मान, माया और लोभ आदि कषायों के वर्णभूत न हो, शास्त्ररूप लगाम से तेरे मनरूप अश्व को कांबु में रख, वैराग्य प्राप्त कर शुद्ध-निष्कलंक धर्मवान बन (साधु के दश प्रकार के यतिधर्म और भावक के बारह व्रतों का आत्मगुणों में रम-खता करनेवाला शुद्ध धर्मवाला बन,) देवगुरुधर्म का शुद्ध स्वरूप जाननेवाला बन, सर्व प्रकार के सावध योग से निवृत्ति-रूप विरति धारण कर, (सत्तावन प्रकार के) संवरवाला बन, तेरी वृत्तियों को शुद्ध रख और समता के रहस्य को भज. ”

॥

आर्यावृत.

भावः—इस युग्म में सामान्यतया प्रकीर्ण उपदेश करने

१ आर्या के चार चरण होते हैं । प्रत्येक चरण में अनुक्रम से १२-१६-१९-१५ मात्राएँ होती हैं ।

के उपरान्त इस ग्रन्थ में वर्णित सोलह अधिकार अनुक्रम से दिये गये हैं, वे निम्न लेखित हैं—

- १ समता
- २ स्त्री (लक्षणा) समत्वमोचन
- ३ अपत्यममत्वमोचन
- ४ धनममत्वमोचन
- ५ देहममत्वमोचन
- ६ विषयप्रमादत्याग
- ७ कषायत्याग
- ८ शास्त्राभ्यास और वर्तन—अतर्गत चतुर्गति के दुःख
- ९ चितवृत्त
- १० वैराग्योपदेश
- ११ धर्मशुद्धि.
- १२ गुरुशुद्धि
- १३ पतिशिष्टा
- १४ मिष्ट्यास्वादि निरोध—सर्वरोपदेश
- १५ शुभवृत्ति
- १६ साम्य रहस्य

ये सोलह अध्यात्म विषय हैं । इन का सम्पूर्ण ग्रन्थ में विवेचन किया गया है और इन का पारस्परिक सम्बन्ध भी उचित स्थान पर बताया गया है । यह सब कल्पवृक्षतुल्य है जो इस के उपासक को मनोवांछित फल देता है । अतः इस को वांछने मनन करने का आग्रह प्रसंगवश किया आकर ग्रन्थ को प्रारम्भ किया जाता है ।

अथ प्रथमः समताधिकारः

भावना आने निमित्त मन को उपदेश.

चित्तबालक ! मा त्याक्षी-रजस्रं भावनौपधीः ।

यत्त्वां दुर्ध्यानभूता न, च्छलयन्ति छलान्विपः॥५॥

अनुष्टुप्

“ हे चितरूप बालक ! तू सदैव भावनारूप औपधियों का थोड़े से समय के लिये भी परित्याग न कर जिस से छलयुत दुर्ध्यानरूप भूत-पिशाच तुझे कष्ट न पहुंचा सके. ”

विशेषार्थः—समतादिक अध्यात्म विषय में वह जीव अभी तक बहुत पीछे है, उसका खरा रहस्य समझ कर उस को अनुसरण करने निमित्त इस मन को बालक कहा गया है ।

हे बालकमन ! तू एक क्षणभर के लिये विचार कर, सांसारिक सगास्तेही अस्थिर हैं और पौद्गलिक विषयसुख अनित्य है । आज जो रंग है वह कल नहीं रहेगा । सगास्तेहीयों की तथा श्रेष्ठ आदि स्वामी की किसी की भी वास्तविक रूप से तुझे शरण नहीं है । तेरे पर आपत्ति आने पर इनमें से कोई भी ऐसा न मिलेगा जो तेरा उपकार कर सके, अपितु जैसे ये सब मिले हैं वैसे ही इन को अलग होते देर न लगेगी । तू स्वयं तो अकेला ही आया है और अकेला ही जायगा । तू किसी का नहीं है और तेरा कोई नहीं है । इस प्रकार अनेक तरह संसार का वास्तविक रूप क्या है इसका विचार करना, अपनी शुभ और अशुभ दशा क्या है उस का स्वरूप समझ कर उसको स्मरण रखना—पौद्गलिक एवं आत्मिक तत्वों में

क्या मेद है उसे समझ कर उस पर विचार करना उसको शास्त्रकार भावना कहते हैं। इस भावना को माने से सही स्थिर वस्तु ज्ञान है उस का सत्यज्ञान हो जाता है। और उस ज्ञान के परिणामस्वरूप वस्तुनुसार कार्य करने का निश्चय होता है तथा इस के भी परिणामस्वरूप वैसा कार्य भी किया जाता है। किसी भी कार्य के होने तथा करने का यह शुद्ध क्रम है और विकास भी वस्तुनुसार ही होता है। ऐसी भावनाएँ शास्त्रकार वारह या सोलह प्रकार की बतलाते हैं। इस का पूरा विवरण योगशास्त्र, प्रवचनसारशास्त्र, शांतसुधारस आदि ग्रन्थों में बहुत विस्तार से किया गया है। इस ग्रन्थ में भी आगे इस का विस्तार वर्णन किया जायगा। यहाँ केवल यह कहना है कि वस्तु का स्वरूप समझना और उस में निरन्तर मन लगा कर भावना रखना। तेरे प्रत्येक कार्य में इन भावनाओं को न भूलना। तू खाता हो, पीता हो, चलता हो, ख्यौपार करता हो तथा धर्मकार्य करता हो, उस समय प्रत्येक वक्त तेरी इन भावनाओं को हृदयवस्तु सन्मुख रखना। ये भावनाएँ धार्मिक कार्य करते समय और विशेषतया स्वाध्याय ध्यान करते समय ही माने की हैं ऐसा तू ख्याल न कर, बरन् ये भावनाएँ तेरे प्रत्येक कार्य में जलकनी चाहियें।

अनादि अभ्यास के कारण संसार भावना इस जीव की स्वाभाविक दशा समान हो गई है। इसको पर बनाने में, गहने पहने में तथा ख्यौपार करने में जितना आनन्द आता है और जितना यह इन कार्यों में वृत्तवित्त हो जाता है उतना यह ससार के वास्तविक स्वरूप विचारते समय नहीं होता, हो भी नहीं सकता, होने का विचार भी नहीं करता जिसके परिणाम

स्वरूप दुर्घ्यान में पड़ जाता है। कितनी ही बार तो यह इतना विपरीत हो जाता है कि उस के धार्मिक कार्यों में भी दुर्घ्यान की वृद्धि जाती है और चित्तवृत्ति ढाँवँडोल हो जाती है। ये दुर्घ्यान क्या क्या करता है वह नवमे चित्तदमन अधिकार में दर्शाया गया है। यहाँ पर केवल यह प्रयोजन है कि जो यह जीव भावना भाने से विमुक्त हो जाता है तो तुरन्त दुर्घ्यानरूप पिशाच इस के हृदयमन्दिर पर आधिपत्य जमा लेता है और फिर इसे अनेक प्रकार के विचित्र एवं हास्यजनक नाच नचाता है।

अतः भावना को यंत्रयुक्त माँदलिया कहा गया है। संसार में अनेकों पुरुषों की यह धारणा है कि संयंत्र माँदलिये को पहननेवाले पर भूत-पिशाच के नाम से प्रसिद्ध हुई अमानुषिक प्रकृतियों का असर नहीं हो सकता। इस मान्यता पर रूपक अलंकार बाँध कर विद्वान् ग्रन्थकार कहता है कि जो तू भावनामंत्र से मंत्रित माँदलिये को तेरे हाथ पर बांध ले तो दुर्घ्यानरूप भूत-पिशाच तेरे हृदय-मन्दिर पर अधिकार नहीं जमा सकते। दुर्घ्यान की शक्ति प्रबल आत्मवीर्य के सामने कुछ काम नहीं आती। यह जीव जिस समय शुद्ध आत्मिक दशा में रमण करने लगता है उस समय उस में इतना अपूर्व वीर्य स्फुरित हो जाता है कि उसका तौल अनुभव ही से जाना जा सकता है, कहने से नहीं। एक मात्र कर्मावृत्त स्थिति के कारण यह आत्मा बहुत समय तक उँघती रहती है, वसी से इस पर ये विभावोभाव अधिकार जमाते हैं, वरना भावना के शिवतया जागृत होते ही तुरन्त ये सब भग जावेंगे, नाश हो जावेंगे और दूर रहेंगे।

टीकाकार कहता है कि गम्य, अगम्य, कार्य, अकार्य,

देय, अपादेय आदि ज्ञान में विकलता होने से विश्व अभीष्टक
मात्रक है। भावना से धैर्य—स्थिरता प्राप्त होता है अतः यह
भीषणरूप है और दुष्प्राप्ति से परवशपन, दुर्गति और उन्माद
होता है अतः यह मूल व्यंस्तर सामान्य है।

भावना समता के प्रथम बीजरूप है ऐसा यहाँ उपदेश
किया गया है। इस अधिकार में शैश्यादि चार भावनाओं का
स्वरूप बतलाया जायगा। इस से पहिले समता का सुख कैसा
है यह बतलाया जाता है।

इन्द्रियों का सुख, समता का सुख

यदिन्द्रियार्थे सकलैः सुखं,

स्यान्नरैर्द्रव्यक्रिन्निदशाधिपानाम् ।

तद्विद्वत्स्येव पुरो हि साम्य—

सुधां बुधेस्तेन तमाद्रियस्व ॥ ६ ॥

“राजा, चक्रवर्ती और देवताओं के स्वामी इन्द्रों को
सर्व इन्द्रियों के अर्थों से जो सुख होता है वह समता के सुख-
समुद्र के सामने सबभूषण एक बिन्दु के समान है, अतः समता
के सुख को प्राप्त कर।”

उपजातिवृत्ति

१ उपेन्द्रवज्र में ११ अक्षर. उपेन्द्रवज्राश्रयमेतद्विषयः

अन्तरोदीरितलक्ष्मणायां पश्यी यदीवानुपजातमस्ता-

इन्द्रवज्र और उपेन्द्रवज्र के अक्षरों के मिल जाने से उपजाति उत्पन्न होता है।

को, अथवा बहुत सुखी माने जानेवाले देवेन्द्र को भी समता सुख जैसा सुख नहीं है । शास्त्रकार भी कहता है कि:—

ज च कामसुहं क्षोण, ज च दिक्खं महासुहं ।

वीपरायसुहस्सेण, णंतभागंपि नग्घई ॥

लोक में जो विषयादिक के सुख हैं और देवलोक में जो महासुख हैं वे वीतराग के सुख के सामने अनन्तमा भाग भी नहीं होंगे ।

ऐसा महान सुख तुझे यत्न से साध्य है, यहाँ तुझ को मिल सकता है, इस में न तो पैसों की आवश्यकता है, न बाहरी सहायता की आवश्यकता, न किसी के रखण की आवश्यकता, न किसी तरफ से आकांक्षा की आवश्यकता है, एक मात्र तेरा क्या है उसको समझ कर उसके मिलने तथा प्रगट करने का प्रयास करने, और दूसरा दिखावटी बाह्य उपायियों का परित्याग कर देने से ही समतासुख तुझ को अपने आप प्राप्त हो जायगा । परन्तु इसके लिये दृढ़ निश्चय करने के पश्चात् उसके साधन क्या हैं यह बतानेवाले तुझे स्वयं मिल जायेंगे, वे साधन तुझे स्वयं मिल जायेंगे और तुझे अस्यन्त आनन्द प्राप्त होगा । पौद्गलिक सर्व सुख नाशक हैं, पीछे दुःख—सतति छोड़ जाने वाले हैं, मोगते समय भी अनेक प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक उपाधि करनेवाले हैं । केवल यहाँ बताया हुआ समता जन्म सुख ही सर्व प्रकार के दुःखों से मुक्त है अतः समता के सुखका आदर कर ।

सासारिक जीव के सुख-पति के सुख

अदृष्टैचिन्त्यवशाज्जगज्जने,

विचित्रकर्मादयवागूविसंस्थुजे ।

उदासवृत्तिस्थितचित्तवृत्तयः,

सुखं श्रयन्ते यतयः क्षतार्तयः ॥ ७ ॥

“जब कि जगत के प्राणी पुन्य तथा पाप की विचित्रता के आधीन हैं, और अनेक प्रकार के काया के व्यापार, मन के व्यापार तथा वचन के व्यापार से अस्वस्थ (अस्थिर) हैं, उस समय में जिन की मध्यस्थवृत्ति में चित्तवृत्ति लगी हुई है, और जिन की मन की व्याधियों नष्ट हो गई हैं वे यति सच्चे सुख का उपभोग करते हैं।”

वशस्थवृत्तः.

विवेचन—इन्द्रियजनित विषयसुख और समतासुख का स्वरूप बता दिया गया है। उन दोनों के दृष्टान्त बताकर समता-सुख की अधिकता सिद्ध की गई है। पुन्य के उदय से यह जीव उत्तम शरीरवाला, सुन्दर, सगास्नेही से परिवृत, धनवान्, पुत्रवान्, आयुष्यमान् आदि अनेक प्रकार के रूप धारण करता है। वह जीव पाप के उदय से उस से विपरित रूप धारण कर के कंगाल जैसा दिख पड़ता है, पुन्य से यह जीव सुखी प्रतीत होता है और एक-आध दुःख के एक बारगी उपस्थित हो जाने पर अत्यन्त दुःखी जान पड़ता है। कभी कभी तो वस्त्र के समान रुदन करने लगता है और कभी कभी कामरासिक बन कर विषयसेवन करता है, कभी कभी धनहीन हो जाता है और कभी कभी संपूर्ण वैभवशाली हो जाता है। कई कई बार निस्तेज, शक्तिहीन हो जाता है और कई बार महान्

१ वशस्थ अथवा वंशस्थविलम्बित के प्रत्येक चरण में बारह अक्षर होते हैं
यदंति वंशस्थविलं जर्तावरो

५-५-५-५-५-५-५-५-५-५-५-५

बलबान् हो जाता है। ऐसे ऐसे अनेकरूप विविध कर्मों के बलीभूत होकर यह जीव धारण करता है, ससाररूप-रंगभूमि पर अनेक प्रकार के खेल खेलता है और काल के उपस्थित होने पर यमराज की राखवासी के पर्दे में प्रवेश करता है और फिर अन्धा या पुरा दूसरा रूप धारण करता है—इसी प्रकार अनेक बार रंगाङ्गपट्टी किया करता है। दिनभर मन, बचन, काया के ह्योपार में मस्त होकर विषयकपायों के आश्रित हो जाता है और चक्षुभर भी शान्ति नहीं लेता। कपायादिक में प्रवृत्ति करते समय वह लीन हो जाता है और मानो स्वयं ही कपायमय हो ऐसा जान पड़ता है। इस प्रकार की अनेक योती यह जीव धारण करता है और उस में ही सुख का अनुभव करता है, किन्तु ऐसी दौड़ाबौढ़ में सुख होता है या नहीं? यह कहने से कल्पना कर लेना ही युक्त है। कारण कि निवृत्ति बिना सुख हो ही नहीं सकता। शिर पर दुःखरूपी लकड़वा लटकती हो वहाँ सुख हो ही नहीं सकता। यह संसारी जीव का सुख हुआ।

अब दूसरी ओर सब सुख दुःख पर साम्यस्ववृत्ति रखने-वाले, आत्माराम में रमण करनेवाले, पविषर्मा का वहन करनेवाले, पंचमहाव्रत का पालन करनेवाले, सांसारिक सब कपायियों से दूर रहनेवाले, छटपट का स्वप्न में भी विचार न करनेवाले, पवित्र जीवन वहन करनेवाले भी योगीमहात्मा, मुनिमहाराज किस प्रकार के सुख का उपभोग करते हैं उसको देखिये। यह पहले ही बता दिया गया है कि सुख साम्यता में ही है, प्रज्ञा में नहीं और वास्तविक सुख तो साम्यभाव में ही है। चत्वार योगी भिन्ना स्वरूप नभमें श्लोक में विस्तृत रूप से कहा जायगा

उन को तो सब संयोगों में आनन्द ही आनन्द है। वे सुख से सुखी नहीं होते और दुःख से भी नहीं घबराते हैं। इतना ही नहीं अपितु कर्मक्षयनिमित्त दुःख को आचकारदायक गिनते हैं। वे जानते हैं कि सुख पुण्यप्रकृतियों का उदय है और दुःख पापप्रकृतियों का उदय है। दोनों कर्मप्रकृति हैं, त्याग्य है और इन में आनन्द या शोक मानना मूर्खता है। ऐसे महात्माओं को जो अन्तर-आनन्द होता है उस का वर्णन करना कठिन है, कारण कि उनके दुःख में भी आनन्द ही है। मानसिक उपाधियों के नाश होने पर शीघ्र ही सम्पूर्ण पार्थिव पीड़ाओं का भी स्वतः ही नाश हो जाता है और उदारचरित्र योगी तो स्थिर मनोवृत्ति रखकर मानसिक उपाधियों से दूर ही रहते हैं। उनके सम्बन्ध में भी नहीं आते उनके लिये तृण और सुवर्ण एक समान है, राय-रंक का भेद नहीं, निंदा-स्तुति में भेद नहीं, शत्रु-मित्र पर सत्प्रभाव है और राजा जैसा उनका वैभव दिखाई नहीं पड़ता फिर भी वे राजा के जैसे वैभव का उपभोग करते हैं। इस सम्बन्ध में विरक्तभाव के सुख का अनुभव करनेवाले और संसार का भी अनुभव लेनेवाले राजर्षि भर्तृहरि सच्चेप में कहते हैं कि:—

मही रम्या शय्या विपुलमुपधानं मुजलता,
 वितानं चाकाशं व्यजनमनुकूलोद्यमनिलः ।
 स्फुरद्दीपश्चंद्रो विरतिवनितासंगमुदितः,
 सुखं शांतः शेते मुनिरतनुभूतिर्नृप इव ॥

जिस प्रकार पुण्यवान अपनी खुद की इच्छावृत्ति से सकल अनुकूल संयोगों में निश्चित होकर सोता है उसी प्रकार त्यागी पुरुष भी सकल क्लेश-तापों को सहन कर समाधि-से

स्रोता है। उस समय उसके किये प्रकृति सुन्दर शय्या है, सत्कारूप उसकी विशाल मुद्रा उसका तकिया है, आकाश उसका चँवरना है, अमुकृत पवन उसका पसा है और चन्द्रमा उसका देदीप्यमान शीपक है तथा वह विरति स्त्री की सगत में आत्मन् का उपयोग करता है। इस प्रकार सब रास्यविन्ह उस मुनि के पास है और राजा से भी अधिक शान्ति से वह सोता है, कारण कि वह सर्व मानसिक उपायों से रहित है। इस समय में भी किसी कारण से मन्त्र पुरुष विपत्ति माग लेते हैं, कारण कि सुख के समय में दुःख भोग क्षिपा जावे तो बाद में आपत्ति न उठानी पड़े और नियमित दुःख तो एक न एक बार भोगने ही पड़ते हैं, जिस से उनको उस समय कायरता न बतामी पड़े। इस प्रकार सांसारिक भीषों और यति के सुख की तुलना की गई है। इन दोनों वशाओं को हे आत्मा! तू ध्याम में रखना।

समतासुख अनुभव करने का उपदेश

विश्वजतुषु यदि क्षणमेकं,

सान्म्यतो भजसि मानस ! मैत्रीम् ।

सत्सुखं परममैत्रं,

परप्राप्यश्रुपे न यदभूत्तवजातु ॥ ८ ॥

“ हे मन ! यदि तू सर्व प्राणी पर समतापूर्वक एक क्षण भर भी परहितचिन्तारूप मैत्रीभाव रखे तो तुझे इस मव और परमव में ऐसा सुख मिलेगा कि जिसका तूने कभी भी अनुभव नहीं किया होगा। ”

स्वागतावृत्त.

भावार्थ—समतासुख अध्यात्म का बीज है अतः एक साधारण दृष्टान्त बताया गया है; परन्तु वास्तविक समतासुख जानने का साधन तो उसका अनुभव ही है इस लिये उसके बारे में प्रेरणा करते हुए कहते हैं कि हे भाई ! हम समतासुख का इतना अधिक वर्णन करते हैं किन्तु इससे कितना लाभ होता है वह तुम को नहीं बता सकते । रसायण खानेवाले को परिणामरूप बहुत समय तक अनेक लाभ होते हैं किन्तु बिना खाये कहने से उस का लाभ नहीं समझ सकता, अतः तू थोड़े से समय के लिये ही समता रख । परहित का चिंतन करना और परहित के विचार में अपने स्वसुख को भूल जाना—स्वार्थ-त्याग करना मैत्रीभावना कहलाता है । इस का विस्तृत स्वरूप तेरहवें श्लोक में बताया गया है । इस मैत्रीभाव को तू दूसरों जीवों पर एक क्षण के लिये ही रख । इस के परिणाम में तू ऐसा सुपुन्य बांधेगा कि उसके योग से तुझे इस भव में और परभव में अपूर्व सुख प्राप्त होगा । अबतक तूने पौद्गलिक सुखों का अनुभव किया है जिससे तू उन्हीं में सुख मानता है, परन्तु जब आत्मिक सुख के अनुभव करानेवाले सुकर्मों को तू ग्रहण कर लेगा तो तुझे एक विचित्र एवं नवीन प्रकार का ही आनन्द प्राप्त होगा ।

ग्रन्थकार यहाँ बाल अधिकारियों के मिस मैत्रीभाव से जो साम्यसुख प्राप्त होता है उस का पुन्यकर्म के साथ सम्बन्ध मिलाता है । जिससे हम दूसरों को बता सके कि समताभाव माने से जो अपूर्व आनन्द मिलता है वह अनिर्वचनीय है । इस के परिणामरूप जो शुभ कर्मबंधन अथवा कर्मनिजग होता है उसे तो जाने दीजिये, किन्तु उस के माने पर जो मानसिक संतोष (Conscious Satisfaction) होता है वह भी महान्

है, भव्य है, अछोटिक है, मूतन है, सर्वोत्तम है और अनुमूत-पूर्व है। समता से जो सुख होता है वह दूसरे के सुख को ले कर अपना कम कर के नहीं होता परन्तु वह स्वसपन्न है, स्व-संपूर्ण है। दूसरों के लिये उपकारी और दोनों के लिये आनन्ददाता है। पौद्गलिक और आत्मिक आनन्द में यही एक विरोधता है। समता से प्राप्त हुआ आनन्द अनुभव समय में ही इतना सुख देता है कि सिधना इस जीवने पहले सांसारिक पदार्थों में अनुभव ही न किया होगा। अतः हे माई ! तू एक बार सामान्यमात्र धारण कर, फिर तू उस के सुख को देखना। यदि तुझे उस में कोई अपूर्वता दिख पड़े तो फिर उस सुख के अनुभव करने का विचार करना, परन्तु एक बार तो हमारे आग्रह से ही उस पथ का पथिक बन। हमने इस रस का स्वाद कभी कभी चखला है और जिस से तुम्हें परामर्श करते हैं कि धेरे ससार में रहते हुए ही मोक्षसुख की गानगी चखनी हो तो यह उत्तम मार्ग है।

समता की भावना (Ideal) उस का दर्शन

न यस्य मित्रं न च कोऽपि शत्रु-

निजः परो वापि न कञ्चनास्ते ।

न चेंद्रियार्थेषु रमेत चेतः,

कपायमुक्तः परमः सयोगी ॥ ६ ॥

“ जिस के कोई भी मित्र नहीं और कोई भी शत्रु नहीं; जिस के कोई अपना नहीं और कोई दूसरा नहीं; जिस का मन कपाय रहित हो और इन्द्रियों के विषयों में रमण न करता हो, ऐसा पुरुष महायोगी है ”

वपेन्द्रवज्र

भावार्थः—जिस योगी का दर्शन सातवें श्लोक में कराया गया है उस का स्वरूप यहां बताया जाता है । समता सुख की प्राप्ति के अभिलाषी प्राणियों को इस श्लोक में लिखेनुसार भावना अपने सन्मुख रखनी चाहिये । किसी गुण को प्राप्त करना हो तो पहले उस का शुद्ध स्वरूप समझ कर बराबर हृदयमन्दिर में उस का स्थापन करना चाहिये । और फिर किसी प्रसंग के आने पर अथवा किसी कार्य के करने पर उस भावना को ध्यान में रखना चाहिये । इस प्रकार करने पर ही गुण प्राप्ति होती है । ऐसा किये बिना ध्यान स्थिर नहीं रहता और साध्य की स्पष्टता न हो तो अस्तव्यस्त प्रयास लगभग बूया ही होता है । भावना के निश्चित होने पर वैसा बनने की धारणा होती है और वैसा बनने का धीरे धीरे अभ्यास करने पर वैसे बन जाते हैं । अतः समता भावना कैसी होनी चाहिये उस का हमें विचार करना चाहिये ।

कोई प्राणी इस जीव को गाली दे या निन्दा करें और कोई इस की स्तुति करें, कोई इस को लाखों रुपयों का नुकसान करे और कोई इस को करोड़ों रुपयों का फायदा करें, कोई इस का तिरस्कार करें और कोई इस का बहुत मान करे, कोई इस के साथ लड़ाई करने को तैयार हो और कोई इस के साथ मित्रता करने का अभिलाषी हो, ऐसे ऐसे परस्पर विरोधसूचक द्विसंयोगों के उपस्थित होने पर भी जिस की मति एक समान रहती है, जिस को शत्रु और मित्र समान है, जो शत्रुता अथवा मित्रता के कारण में उस के करने वाले पात्र का कोई दोष नहीं समझता, परन्तु कर्मावृत्त आत्मिक स्वरूप को पहचान कर उस दृष्टि में अपनेआप को लीन कर के इस पात्र की ओर जरा भी जो अप्रीति नहीं लाता वह ही पुरुष सच्चा योगी है ।

जिसके अपना पराया कोई नहीं, जिसके पुत्र तथा अन्य एक समान है वह ही योगी है। जिस को पांच इन्द्रियविषयों में आसक्ति नहीं, जिस को बिलकुल अविमान नहीं, कपार्यों के धरा का जिस जीव में आविर्भाव नहीं होता, विक्रया का नाम जिसके पास सुनाई नहीं देता और जो सर्वत्र धर्म आप्रत अवस्था में रहता है—ऐसा पुरुष परम योगी है। सारांश में कहा जाय तो जो महात्मा सर्वथा व्यवहार में माने हुए कार्यों से दूर रह कर अपना क्या है उस को जानते हैं और जान कर ही नहीं बैठ रहते किन्तु उसको कार्यरूप में लाते हैं वही शुद्ध योगी हैं। उनकी काया की प्रशुति, वचनों का प्रचार और मन के विचार निरन्तर शुद्ध होते हैं तथा अरुण पड़ने पर ही काम में आनेवाले और अतिराग स्थिर होते हैं। ऐसे महात्माओं जैसे बनने की इच्छा रखना सर्व मुमुक्षुओं का दृष्टिबिन्दु होना चाहिये। परम योगी आत्मव्यसनजी महाराजने शक्ति के स्वरूप बताते समय शान्त जीव के अनेक प्रकार के लक्षण बताये हैं उन में से निम्नलिखित लक्षण यहाँ अधिक उपयुक्त है।

मान अपमान चित्त सम गणे,
सम गणे कनक पापाण रे ।
पदक निंदक सम गणे,
ऐसा होय मूं जाण रे ॥ शान्ति० ॥
सर्व जगजंतुने सम गणे,
सम गणे मृण माणि भाव रे ।
मुक्ति संसार पट्ट सम गणे,
मुणे भयजलनिधि भाव रे ॥ शान्ति० ॥

आपनुं आतम भावजो,

एक चेतनाधार रे ।

अवरं सवि साध संजोगथी,

यह निज परिकर सार रे ॥ शांति० ॥

यह समतावंत जीव का संक्षिप्त स्वरूप है । इसका अधिक विस्तृत वर्णन आगम में है । इस भावना को समता के अधिकारी जीवों को निरन्तर हृदय में रखना चाहिये ।

समता के अंग-चार भावना.

भजस्व मैत्रीं जगदंगिराशिपु,

प्रमोदमात्मन् गुणिपु त्वशेषतः ।

भवार्त्तिदीनेषु कृपारसं सदा-

प्युदासवृत्तिं खलु निर्गुणेष्वपि ॥ १० ॥

“हे आत्मा ! जगत के सर्व जीवों पर मैत्रीभाव रख; सब गुणवान् पुरुषों की ओर संतोष दृष्टि से देख; भव (संसार) की पीड़ा से दुःखी होते प्राणियों पर कृपा रख और निर्गुणी प्राणियों पर उदासवृत्ति-माध्यस्थ भाव रख. ”

वंशस्थवृत्त.

भावार्थः—समता की भाव मूर्ति का स्वरूप बता दिया गया है । अब समता प्राप्त करने के अनेक साधन हैं उनका वर्णन किया जाता है । अपने संयोगानुसार कौनसा साधन अनुकूल होगा यह मुमुक्षु प्राणी विवेकदृष्टि से विचार कर के समझ लें । एक जीव को जो अत्यन्त लाभदायक साधन होते हैं वे दूसरे जीव के लिये मानसिक यन्धारण एवं उत्क्रांति के

प्रमाण में इतना ही उपकार करनेवाले नहीं होंगे । इससे इस सम्बन्ध में एक सामान्य नियम बोधने के स्थान में समता प्राप्त करने के अनेक साधन बताना जिनमें से यह जीव अपने योग्य पसन्द कर सके अधिक सरल मार्ग है । यह विचार कर इस प्रश्न में उसके अनेक साधन बताये गये हैं । लोभोग बहिष्कृत से जीवोंपर एकसा उपकार करने का साधन चार भावना माने समान है । ये भावनायें इतनी उत्तम हैं कि पाँचवें श्लोक में बतायेनुसार ये दुष्टान को नहीं आने देती । ये चार भावनायें इस श्लोक में बतायेनुसार मैत्री, प्रमोद, कृपा और माध्यस्थ्य हैं । इस का विस्तार से स्वरूप देरह से सोलह में बताया जायगा । इस साधन पर ध्यान रख कर अब इसी विषय का विशेष ब्योख किया जाता है । यहाँ पहले श्लोक के विवेचन में बतायेनुसार उद्देश निरेशरूप में पुनरावृत्त दोष की शका नहीं होती ।

चार भावनाओं का संक्षिप्त स्वरूप.

मैत्री परस्मिन् हितधीः समग्रे,

भवेत्प्रमोदो गुणपक्षपातः ।

कृपा भवार्त्तं प्रतिकर्तुमीक्षो—

पेक्षैव माध्यस्थ्यमवार्त्तदोषे ॥ ११ ॥

“ दूसरे सर्व प्राणियों पर हित करने की बुद्धि यह (प्रथम) मैत्री भावना; गुण का पक्षपात यह (दूसरी) प्रमोद भावना; भवरूप व्याधि से दुःखित प्राणियों को भाव

१ सदा उपकार कर्म । इस से भावना और इच्छा इन दोनों का इस में सम्मिश्र हो जाता है ।

औषधि से निरोग बनाने की अभिलाषा यह (तीसरी)
कृपा भावना; न छूट सके ऐसे दोषवाले प्राणी पर उदासीन
भाव यह (चौथी) माध्यस्थ्य भावना. ” उपजाति.

उक्त चार भावनाओं का हरिभद्रसूरिकृत षोडश-
कानुसार स्वरूप.

परहितचिन्ता मैत्री, परदुःखविनाशिनी तथा करुणा ।
परसुखतुष्टिर्मुदिता, परदोषोपेक्षणमुपेक्षा ॥ १२ ॥

“ (आत्मव्यतिरिक्त) दूसरे प्राणियों का हित विचा-
रना यह मैत्री भावना; दूसरों के दुःखों को नाश करने की
इच्छा अथवा चिन्ता से करुणा भावना; दूसरे के सुख को
देख कर आनन्द मानना यह प्रमोद भावना और दूसरों के
दोषों की उपेक्षा करना यह उपेक्षा भावना ” आर्यावृत्त.

अब प्रत्येक भावना का स्वरूप कलिकालसर्वज्ञ श्रीमद्
हेमचन्द्राचार्यकृत श्री योगशास्त्रानुसार बताया जाता है। प्रसंगवश
अन्य ग्रन्थों से भी इस भावना का स्वरूप विशेषतया स्पष्ट करने
का प्रयास भी विवेचन में किया गया है ।

प्रथम मैत्रीभावना का स्वरूप.

मा कार्षीत्कोऽपि पापानि,
माचाभूत्कोऽपि दुःखितः ।

१ सामान्यतः उपजाति के प्रत्येक चरण में ११ अक्षर होते हैं ।
इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र इन दोनों के साथ मिलने से उपजाति द्वाद कहलाता है ।

मुच्यतां जगदप्येषा, मतिर्मेत्री निगद्यते ॥१३॥

“ कोई भी प्राणी पाप न करो, कोई भी जीव दुःखी न हो, इस जगत कर्म से बचो—ऐसी बुद्धि को मैत्री कहते हैं। ”

अनुच्छेद

विवेचन—पाँचमे श्लोक में जो भावना औपधि छेने की शिक्षा की गई है उन भावनाओं को देखा । कितनीक भावनाओं का स्वरूप अब बताया जाता है । चारह भावना संसार का स्वरूप प्रगट करती हैं । जिन में से चार योग की भावना (मैत्र्यादि) दूसरे जीवों के साथ किस तरह व्यवहार करना उसका पथा-स्थित स्वरूप बताती हैं । प्रथम मैत्री भावना (Universal Brotherhood) बहुत जगत्स्य का विषय है । जमाने की विविधता को देखते हुए ये चारों उत्कृष्ट भावनाये नारा होती जाती हैं । उसके भावनार मालूम नहीं पड़ते, विरहे ही होंगे । जब चारों भावनाओं का स्वरूप बराबर समझने में आवेगा तब प्रत्येक भावना कितनी महत्त्व की है और व्यवहार में माने हुए कर्तव्यों से कितनी महान विशेषता रखती है यह जान पड़ेगा । इसमें स्वार्थपन का नाश प्रत्यक्ष दिस पड़ेगा । मैत्रीभाव का स्वरूप औपधे हुए भी हेमचन्द्राचार्य कहते हैं कि ‘कोई प्राणी पाप न करे’ ऐसी बुद्धि मैत्रीभाव कहलाती है ? कोई भी प्राणी पाप न करे ऐसी बुद्धि जब हो जाती है तब दूसरे प्राणी पाप के कारण को प्राप्त न हो ऐसा मरल व्यवहार शुरू कर आचरण में लाने की सामान्य बुद्धि भी प्राप्त हो जाती है और विशेषतया स्वयं को पापात्मक कार्यों से मुक्त हो जाता है । इस प्रकार मये

कर्मबन्धन नहीं होते अपितु शुभ प्रयास से निर्द्वेषा अधवा शुभ कर्मबन्धन होता है। इस प्रथम लक्षण से स्वार्थ का त्याग प्रत्यक्ष है। 'दूसरे कोई दुःखी न हो' ऐसी बुद्धि रखना मैत्रीभाव कहलाता है। ऐसा विचार होना मन की महान विशालता का सूचक है। अनेक अधवा सर्व प्राणी अपने सुख की अमिताया करते हैं, किन्तु दूसरे प्राणी की क्या गति होगी इस पर विचार करने तथा जानने का प्रयास भी नहीं करते। विशाल संसार के सर्व जीवों पर मैत्रीभाव रखनेवाले मन को सुखी देखने में आनन्द मानते हैं तथा स्वयं तो किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का दुःख नहीं पहुँचाता। 'इस जगत कर्म से बचो' ऐसी बुद्धि भी ऐसे ही मनोराज्य में से प्रसृत होती है। दूसरों के हित की चिन्ता करना मैत्रीभाव कहलाता है। तीर्थंकर महाराज की वीरश्रवणक तप करते ऐसी इच्छा हो जाती है कि—“सर्व जीव कर्म शासनरसी, ऐसी भावदया मन उल्लेखी” और इस वरुण भावदया के परिणामस्वरूप तीर्थंकरनामकर्म का बन्धन करते हैं। यदि मनु प्राणी शासन में उल्लेख हो जावें तो फिर उनकी यह भवजंजाल मिट जावे और उनके महादुःखों का भी नाश हो ऐसी परार्थ साधने की उत्तम वृत्ति होने पर ही वह सार्वभौम के देवेन्द्र से नमस्कार किये जानेवाले महान् तीर्थंकरपद को प्राप्त होते हैं। अतः मैत्रीभाव भावते समय मन कितना समता में स्थिर होता होगा यह बराबर जाना जा सकता है।

मैत्रीभाव मानेवाले प्राणी बहुधा स्वसुख का बहुत

१ इस वचन में करुणामात्र प्राधान्य है यह सर्व जीवों प्रति लिखा गया है, इस लिये यह यहाँ पर प्रस्तुत है। इसका मुख्य विषय कृपा भावना का ही है।

विचार नहीं करते हैं। हरिमइसूरि महाराज कहते हैं कि—“पर-
हितचिन्ता मैत्री” यह एक कर्मा ही उत्तम सूत्र है। अपने स्वार्थ
के विचार करने के स्थान में परहितचिन्ता करने में अपूर्व
आनन्द मिलता है और इससे स्वहित तो स्वाभाविकतया ही
सिद्ध हो जाता है। सम्पूर्ण संसार को स्वयन्धु समान समझने-
वाले के मन में ऐसा विविध प्रकार का प्रेम होता है कि वह
वह प्रेम से ही ओष का अधिकारी बन जाता है। ऐसे जीव
के चरार एवं विचार भी अनुकरणीय होते हैं। श्रीविनयविज
यजी महाराज शांतमुधारस में कहते हैं कि —

या रागदोषादिरुजो जनानां,
शाम्यन्तु चाक्लपमनोद्बुहस्ताः ।
सर्वेषुदासीनरसं रसतु,
सर्वत्र सर्वे सुखिनो भवन्तु ॥

“राग, द्वेष आदि व्यापिधे ओ प्राणी के मन, वचन,
काया के शुभ योगों को नाश करनेवाली हैं उन सब पर विघ्नय
प्राप्त करो। अतः सब प्राणी धीतराग हो आबो, सब प्राणी
बदासीन रस का पान करो और सब स्थान पर सब प्राणी सुखी
बनो”। सम्पूर्ण संसार के सब प्राणी सुखी हो ऐसा करने में
न रक्तों आतिभेद, न रक्तों वनवान एव गरीब का भेद, न
रक्तों सम्प्रदाय भेद, न रक्तों सेव्य सेवक भेद, न रक्तों
स्तुति एव निंदा करनेवाले का भेद और न रक्तों स्थान, स्वल
तया भूमिका भेद। सम्पूर्ण संसार पर एक समान दृष्टि रखना
मैत्रीभाव का उत्कृष्ट लक्षण कहा जाता है। श्रीहृदयशास्त्र में
नगरवासी को, संपूर्ण भीमघ को, लोगों को, राजा को और
सब प्राणियों को शान्ति हो आदि अभिलाषा दिखाई गई है।
निम्नलिखित आशिर्वादन भी ऐसी ही गम्भीर इच्छा करवा—

शिवमस्तु सर्वजगतः,

परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः ।

दोषाः प्रयान्तु नाशं,

सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥

“ सम्पूर्ण संसार का कल्याण हो, सर्व प्राणी दूसरों के हित करने में उत्पर हों, सर्व दोष नष्ट हों, सर्व स्थान में सर्व प्राणी सुखी हों ” । कैसे विशुद्ध एवं महान् अन्तःकरण से ये भाव निकलते हैं ? यह बोलनेवाले को पवित्र करें इतना ही नहीं किन्तु सुननेवाले को भी पवित्र रहने का संकल्प करा देते हैं । उपर लिखी गाथा से जैसी ध्वनि पाक्षिक पक्षिणों में निकलती है वैसी ही महान् ध्वनि नित्य अनुष्ठान में—श्राद्ध, प्रतिक्रमणसूत्र में भी बवाई गई है । देखिये:—

खामेमि सव्वे जीवे, सव्वे जीवा खमंतु मे ।

मिच्छी मे सव्वभूएसु, वेरं मज्झं न केणह् ॥

अतः ‘मैं सब जीवों को खमाता हूँ और वे मुझे क्षमा करें ऐसी मेरी इच्छा है, मेरे सब जीवों के साथ मैत्री है, किसी के साथ वैरविरोध नहीं ’ । इस प्रकार त्याग तथा ग्रहण दोनों प्रकार मैत्रीभावना उत्कृष्ट रीति से माने की आवश्यकता है । Forbear & Forgive खमीये और खमावीये यह जैनशास्त्र की शुद्ध नीति है । इस में सामनेवाला व्यक्ति क्षमा करेगा या नहीं यह जानने की आवश्यकता नहीं है मान परित्याग कर के खमानेवाला तो सर्वथा आराधक है । क्षमा गुण को ग्रहण करते समय क्रोध का सर्वथा परित्याग करना पड़ता है और वैरविरोध तो नाममात्र को नहीं रखना पड़ता । नित्य अनुष्ठान

में वैरभाव त्याग करने का जो उपदेश है उस भाव को समर्थन करते हुए शान्तमुखासकार कहता है किः—

सर्वत्र मैत्रीमुपकल्पयात्म—

अस्मिन् जगत्पत्र न कोऽपि शत्रुः ।

किपदिनस्पायिनि जीवितेऽस्मिन्,

किं स्वियसे वैरिषिया परस्मिन् ॥

हे आत्मन् ! तु सर्व स्थान पर मैत्री की कल्पना कर और इस ससार में तेरा कोई शत्रु है ऐसा विचार भी न ला । हे माई ! तु यहाँ कितने दिनों बैठा रहनेवाला है कि जिसके लिये व्यर्थ दूसरों पर वैर रखकर दुःख भोगता है ? यहाँ थोड़े से समय तक रहना है और फिर बन्धु—बान्धवों को पही छोड़ कर चला जाना है तो फिर खेद किस लिये करे । ऐसी बुद्धि चमा रखने से प्राप्त होती है अतः चमा मैत्रीभाव का एक अंग है । पुण्यप्रकाश के स्तवन में वे ही महात्मा कहते हैं किः—

सर्व मित्र करी चिंतवो साहेलही रे,

कोई न जाणो शत्रु तो ।

रागद्वेष एम परिहरी साहेलही रे,

कीजे जन्म पवित्र तो ॥

चमा धारण करनेवाले, मैत्रीभाव उत्कृष्ट रखनेवाले—वैरी पर भी समभाव रखनेवाले गजमुकुमाल, मेतार्य, लघक मुनि, पिताही पुत्र, बीर परमात्मा, अर्चकारी भट्टा आदि अनेक दृष्टान्त शास्त्रप्रसिद्ध हैं । भीवीर परमात्मा के तो उनको दुःख देनेवाला दुखी होगा, इस विचार से नेत्रों में आँसु आगये । मैत्रीभाव का यह अदृष्ट दृष्टान्त है । पण्डित पुरुष ' आत्मवत् सर्वभूतेषु ' सर्व

प्राणियों को अपनी आत्मातुल्य समझ कर उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाते, इतना ही नहीं अपितु दूसरे के दुःख से दुःखी होने हैं और दूसरों को दुःखों से छूटकारा दिलाने निमित्त अपने पास जो कुछ होता है उस के व्यय करने में किंचित् मात्र भी आनाकानी नहीं करते । अन्य शास्त्रों में भी कहा है कि—

अष्टादशपुराणानां, सारात्सारः समुद्धृतः ।

परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम् ॥

“ सर्व शास्त्रों का—अठारह पुराणों का मथन कर निकाला हुआ सार यही है कि—परोपकार (दूसरों का भला करना) यही पुण्य और दूसरों को दुःख पहुँचाना यही पाप है ” अतः “ परोपकाराय सतां विभूतयः ” सज्जन पुरुष को जो मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक सम्पत्ति प्राप्त होती है वह सदैव दूसरों के उपकार निमित्त ही होती है । वे उस धन से मौजशौख नहीं माणते, स्थूल विषयसुख में आनन्द नहीं पाते, किन्तु दूसरे जीवों को सुखी करने और उस निमित्त अपने प्रत्येक प्रकार के सम्पत्ति बल का प्रयोग करना ही सम्पत्ति प्राप्ति का हेतु समझते हैं ।

सर्व प्राणियों पर मैत्रीभाव रखना चाहिये । अपने पर क्रोध करनेवाले पर भी वैही भाव रखना चाहिये और कृदाच न रहे सके तो दूसरे पर क्रोध न कर, अपनी कर्मस्थिति विचार कर उसी पर खेद करना और उस प्रकार का नवीन कर्मबन्धन न हो इसके लिये सचेत रहना चाहिये । मैत्रीभाव रखने का अनेक शास्त्रकार उपदेश करते हैं, परन्तु जैन शास्त्र की विशेष खूबी

यह है कि उस का मैत्रीभाव केवल स्वधर्मानुयायियों की ओर ही नहीं है, किन्तु वह सम्पूर्ण ससार के सर्व मनुष्यों की ओर एकसा और उस में वर्ण, जाति तथा धर्म का भेदभाव नहीं है। इतना ही नहीं अपितु वह तिर्यच—जानवरों—पक्षियों तथा अल-चरों की ओर भी अपना रक्षणशील हाथ फैलाता है। इस से भी और अधिक आगे बढ़ कर एकेन्द्रिय, द्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरीन्द्रिय तक जाता है। छोटे से छोटे जीवों को भी किसी भी प्रकार का दुःख देना मैत्रीभाव के विरुद्ध है, किन्तु पंचेन्द्रिय पुरुष तथा तिर्यच की ओर तो विरोध रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जैन शास्त्रकार वैरविरोध पर विषय प्राप्त करने का आदेश करते हैं। यह मैत्रीभाव का कारण है किन्तु इस का साम्यविन्दु तो सर्व जीवों पर हितवृद्धि रखने में है और इसी से 'सव्यस्त जीवरसिस्त' यह गाथा कही गई है। यह मैत्रीभाव समता का अंग है और अधिक विस्तार से क्यों क्यों इस पर विचार किया जाता है क्यों क्यों इस गुण के विषय का क्षेत्र अधिक विस्तीर्ण होता जाता है, तथा इसी के साथ साथ ज्ञानम् में भी उसी प्रमाण से वृद्धि होती रहती है। इस गुण की भावना को बराबर समझ कर इस पर मनन करने से अनेक प्रकार के लाभ होना सम्भव है ऐसा अनुमयियों का वचन है।

द्वितीय प्रमोद भाषना का स्वरूप

अपास्ताशेषदोषाणां, वस्तुतत्त्वावलोकनात् ।
गुणेषु पञ्चपातो यः, स प्रमोदः प्रकीर्तितः ॥१४॥

“ जिन्होंने सर्व दोषों को दूर कर दिया है और जो वस्तुतत्त्व को देख रहे हैं उनके गुणोंपर पक्षपात रखना वह प्रमोद भावना कहलाती है । ” अनुष्टुप्

विवेचन—जिन महान् पुरुषोंने अपने सब दोषों को महान् प्रयास कर के दूर कर दिया है, अर्थात् जिनके क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि महान् दोषों का नाश हो गया है और जो वस्तुस्वरूप को बराबर समझते हैं ऐसे महान् पुरुषों के गुण की ओर बहुत मान रखने का उपदेश किया गया है ।

अनेक उपसर्ग सहन कर के आत्मवैर्य फोड़कर संसार में जो असाधारण सद्गुण कहलाते हैं उन को प्राप्त करनेवाले श्री वीतराग महाराजाओं को धन्य है कि उन्होंने अपने सर्व कर्मों का क्षय कर के जिननाम को सिद्ध कर बताया है । और भी अनेक साधु महात्मा इस संसार में हो गये हैं जिन्होंने परोपकार-निमित्त अपने प्राणों तक की परवाह भी न की । दुनिया पर उपकार करने निमित्त अनेकों ग्रन्थ लिख, उपदेश देकर, वस्तुस्वरूप का भान कराया है और उसके लिये अपने नाम की उन्होंने कुछ भी परवाह न की । अब भी अनेक साधु मुनिराज उपदेश देकर अन्य जीवों पर उपकार कर रहे हैं और अपने कर्म का क्षय करने निमित्त भी असाधारण प्रयास कर रहे हैं । ऐसे साधुओं को धन्य हैं ! धैर्य धारण कर अपनी स्थिति तथा संयोगानुसार धर्मानुष्ठान और परोपकार करने का आनन्द, कामदेव आदि श्रावकों और स्त्रीजाति को प्रशंसापात्र बनानेवाली सुलसा आदि

भाबिकाओं-दिन को श्री वीरपरमात्मा भी धर्मलाम कहलाते थे-
 ऐसे भावस्थों को धर्म है । संतोष, मन्य, अनुकम्पा, नम्रता,
 विनय, दास्यत्व, दान आदि अनेक गुणों में अलङ्कृत नरवीर
 बहुत हो गये हैं और कोई कोई तो अभी भी पृथ्वी को शोभित
 करते हैं, इन सब को धर्म है । महात्मा पुरुषों के चरित्रों अथवा
 जीवनवृत्तान्तों को वाचकर अथवा सुनकर मन में उनके गुणों के
 लिये बहुतमान करना यह प्रमोद भावना है । एक गुण को जो
 सर्वांग में प्राप्त कर लेवे तो सब गुण उस के पीछे पीछे भेणीबद्ध
 स्वयं चले जाते हैं, यह एक सिद्ध नियम है । गुण प्राप्त करने का
 सिद्ध उपाय यह है कि जिन महात्मा पुरुषों ने उन गुणों को प्राप्त
 किया हो उन की भावना शुद्ध स्वरूप में हृदयमन्दिर में स्थापित
 करना । इस प्रकार भावना रखने से गुणपर राग हो जाता है
 और वे गुण न हो तो प्राप्त करने की इच्छा होती है, और
 किम्बित् मात्र वीर्य फोड़ने से वे गुण प्राप्त भी हो जाते हैं, तथा
 भावना भावे समय यदि वे गुण अपने में हों तो वे गुण विशेष
 स्वच्छ हो जाते हैं । अमुक प्राणी को बहुत मान मिलता है यह
 जान कर असंतोष न लाना एवं उसकी ओर ईर्ष्या न करना
 परन्तु उस का गुणोत्कर्ष करना यह ही गुण प्राप्त करने का
 साधन है । इस प्रकार विचार कर के धीरे-धीरे महाराज का मैत्री-
 भाव, गजसुकुमारादिक की चमा, विजयसेठ का ब्रह्मवर्च्य,
 भीमसेनराजा का दास्यत्व, सीता का मतीत्व और रेवती का
 मक्तिभाव इत्यादि की ओर ध्यान लगाना और स्तुति योग्य गुणों
 की तथा गुणवानों की प्रशंसा कर प्रीति की एवं कान की अनु-
 क्रम से गुणानुवाद और गुणभक्षण से सफलता करनी चाहिये ।

तत्त्वार्थ भाष्यकार श्रीवमास्वति महाराज लिखते हैं कि-

“ अभ्युत्थानादिक विनय, वंदन, स्तुति, प्रशंसा, वैयावञ्च आदि से लगाकर सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र और तपस्या से विशिष्ट मनुष्यों में दूसरों तथा अपनी की हुई पूजानिमित्त हुआ मन का आनन्द जो सर्व इन्द्रियोद्धार प्रगट हो वह प्रमोदभावना है । ” प्रमोदभावना की इस व्याख्या में भी मन के आनन्द का ही मुख्य भाग है, परन्तु विशेषतया यहां वर्तन भी साथ ही साथ गिना गया है ।

साधु (उत्तम) पुरुषों के नाम का तथा गुण का स्मरण मात्र करने से अनेक लाभ होते हैं । और जो कर्म का स्वरूप समझता है वह जानता है कि अमुक स्मरण से उस का दृढ संस्कार होजाता है तो फिर गत्यंतर में भी स्मरण का विषयगुण जरूर प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार प्रमोदभावना से इस भव में और परभव में बहुत लाभ होता है । किसी की निन्दा करते समय एक प्रकार का मानसिक लोभ होता है उस का यहां दर्शन भी नहीं होता और इस के विपरित प्रमोदभाव भावते समय ही अपूर्व आनन्द होता है । समताभावका यही लक्षण है कि उसको करते समय ही विरला ही तृतीय प्रकार का आनन्द होता है और वह अनुभव ही से भलीभांति जाना जा सकता है । यह प्रमोदभावना समता का अंग है और इस के भाने में किसी भी प्रकार का बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता ।

तृतीय करुणा भावना का स्वरूप.

दीनेष्वार्त्तेषु भीतेषु, याचमानेषु जीवितम् ।
प्रतिकारपरा बुद्धिः, कारुण्यमभिधीयते ॥ १५ ॥

“ अशक्त, दुःखी, भय से व्याकुल और जीवन याच-

नार प्राणियों के दुःख दूर करने की जो बुद्धि है वह करुणामायना कहलाती है । "

अनुष्टुप

विवेचन—ससार के अनेक जीव लक्ष्मी उपार्जन निमित्त जगत्—जगत् अथवा देश-विदेश घुमते हैं, दूमरों की सेवा करते हैं, अनेक कष्टों को सहन करते हैं जब लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं, परन्तु फिर उसका दुरुपयोग कर के दैत्यन होते हैं । लक्ष्मी प्राप्त करते समय अनेक कष्ट उठाते हैं, उसके रक्षण करने में उससे भी अधिक कष्ट उठाते हैं । मय के मारे उस की चौकी किया करते हैं, उसके खर्च होने पर भी अनेकों प्रकार दुःखी होते हैं, उदात्त पुरुष मौखशोक से शरीर बिगाड़ता है, कंजूम पुरुष जल जल कर मन तथा मस्तिष्क को खाली करता है और अतिविषयी पुरुष व्याधियों का शिकार बनता है । लक्ष्मी के दुरमन—चोर तो सदैव तैयार रहते हैं । मनुष्य के शिरपर योग, भय, मृत्यु, वृद्धावस्था आदि शत्रु तो सदैव घने ही रहते हैं और वे उस को दुःख देते रहते हैं ।

इतिहास में मूर्खों के लिये अनेकों राजाओं को लड़ाई लड़ते और हजारों की सेनाओं का खून बहाते हुए पड़ने में आता है । मरमरता से मुक्कमल लड़ कर हजारों लाखों का खर्चा उठानेवाले तथा पैसों का नाश करनेवाले मरे गये हैं । खोम में अनेक प्रकार के अप्रमाणिक आचरण और हस्के प्रकार के दावें करनेवाले मरे गये हैं । कितने ही प्राणी पबेन्द्रिय विषय भोगने में तर्जान होकर समार में लिप्त रहते हैं । कितने ही प्राणी महापापात्मक एवं अपयोगनि में छेड़नेवाले काम्य कर के उनके विषय में विचार करनेवाले तक को महाक्षेत्र का पात्र बनाते हुए देखे गये हैं—इस प्रकार सम्पूर्ण मगार दुरमय

है। कोई भी शुद्ध देव-गुरु-धर्म का स्वरूप देखने का प्रयास नहीं करते और अनादि मिथ्यात्व में सदैव वृथा घुड़दौड़ लगाते रहते हैं। किसी किसी की मानसिक शक्ति, बुद्धि एवं विचारशक्ति जागृत होनेपर भी वे न तो हितोपदेश सुनते हैं न उम पर विचार ही करते हैं। इस प्रकार अनेक रीति से दुःख का उपभोग करते हैं, दुःखी जान पड़ते हैं अथवा भविष्य में होनेवाले दुःखों को उपार्जन करते हैं। ऐसे प्राणियोंपर करुणा एवं दया प्रगट करना करुणा भावना अथवा कृपा भावना कहलाती है।

दुःख अनेक प्रकार के हैं, उन की सूची बनाना कठिन है और उसकी आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती। वे सब दुःख मानसिक एवं शारीरिक दो प्रकार के होते हैं। दूम्मे शब्दों में इन का परकृत, स्वकृत और उभयकृत ऐसा भी विभाग किया जा सकता है। इस प्रकार अनेकरंगी दुःखों में से छुड़ाने की बुद्धि को तीव्ररी भावना कहते हैं। इस भावना के होने पर वृत्ति बहुत निर्मल होजाती है। साधु महात्मा तथा सज्जन पुरुष जो बिना एक भी पैसे की प्राप्ति की आशा रखे इस संसार के प्राणियों को भवबन्धन से छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं। यह इस भावना ही का परिणाम है और भावना की प्रेरणा ही से वे अपने जातिभाई, देशभाई अथवा मनुष्यमात्र के दुःख दूर करने को तैयार रहते हैं। तीर्थंकर महाराज को पूर्वभव में सर्व जीवों को शासनरसी बनाने की इच्छा होती है और ऐसा करने में मैत्रीभाव सब जीवों पर लागु होता है यह ऊपर बता दिया गया है; किन्तु भगवान् को प्रेरणा करनेवाली भावना तो करुणा ही है। इस जगत के जीवों को दुःखी देखकर उनको दुःख का स्वरूप ज्ञात होता है तथा उस से दुःख उठाते हुए प्राणियों को देख कर उनको दुःख से छुड़ाने

की सीध भावना उत्पन्न होती है और इस भावना के होने पर वे बहुधा सीधेकरनाम का कर्मबन्धन करते हैं। रोम कैप छठे पेसे उपद्रव करनेवाले 'सगम' पर भगवान भी महावीरस्वामी की कैसी उत्कृष्ट करुणा ! अपने को कष्ट हुआ यह बात तो उनके मन में भी नहीं आई, परन्तु अपने लिये ऐसे विचार जानने से वह जीव दुःखी होगा, ऐसे विचारों से ही उसका हृदय करुणा से भर आया और नेत्रों में से आसुओं की घाघ बह पड़ी।

करुणा करनेवाले प्राणी की दृष्टि बहुत विरास होती है। वह 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' अपने समान सब प्राणियों को देखता है और दूसरे को दुःखी देखकर उसका हृदय भरती भूत होजाता है। उसको दुःख में से किस प्रकार छुड़ावे ऐसा विचार उसके हृदय में बार बार आता रहता है। शेक्सपियर एक स्थान पर 'Merchant of Venice' (मर्चेन्ट ऑफ वेनिस) में कहता है कि करुणा एक विनित्र आशिर्वाद है। यह देने तथा देनेवाले दोनों को आनन्द पहुँचाता है। यह बात विचारने योग्य है। वैश्यों में एक को लाभ होता है तो प्राय दूसरे को हानि होती है, किन्तु करुणा में तो दोनों को लाभ ही होता है। करुणा करनेवाला दूसरों के दुःख दूर करने का विचार मन में लाता है इस से वह प्राणी स्वयं भी सुखी होता है। कारण सचे हृदय से परोपकार करनेवाले प्राणी को दुःख होता ही नहीं। शान्तमुधारस में कहा है—

परदुःखप्रतीकारमेव, ध्यायति ये हृदि ।

लभन्ते निर्विकार ते, सुखमायतिसुन्दरम् ॥

“ जो इसप्रकार दूसरों के दुःखों का विचार, हृदय में

लाते हैं, उसके परिणामस्वरूप सुन्दर एवं विकार रहित सुख का उपभोग करते हैं ” ऐसी बुद्धि से सुख मिलता है और उस के भी परिणामरूप सुन्दर सुख की प्राप्ति होती है । माधारण सुख तो क्षणिक और परिणाम में दुःखदायक होता है किन्तु यह तो परिणाम में भी सुन्दर है और इस सुख में किसी प्रकार का विकार भी नहीं होता । इस भावना पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है । कितने ही पुरुष अपने भरणपोषण करने मात्र में ही अपने जीवन की मफलता समझते हैं परन्तु परोपकारी पुरुष कहते हैं कि पेट तो कौआ या दोर भी भरते हैं । मनुष्य की सच्ची जीवन की उत्तमता तो इसमें है कि मंमार के नर्व सबन्धों से थोड़े से उन्नत होने पर अपनेपन को भूल जाना और परोपकारपरायण जीवन बनाना । परोपकार की व्याख्या कम नहीं है क्योंकि यह मर्यादा रहित है । अपनी स्थिति, शक्ति, संयोग आदि के अनुसार दूसरों का उपकार करना परोपकार कहलाता है, यह करुणा भावना का सुखय परिणाम है । इस भावना के होने से अनेक प्राणी संसारसमुद्र से तर गये हैं ऐसा शास्त्र में लिखा है और इतिहास में भी परोपकारी जीव के कई दृष्टान्त मिलते हैं ।

चौथी माध्यस्थ भावना का स्वरूप.

क्रूरकर्मसु निःशंकं, देवतागुरुनिंदिषु ।

आत्मशंसिषु योपेक्षा, तन्माध्यस्थ्यमुदीरितम् ॥१६॥

“ निशंक होकर क्रूर कर्म करनेवाले, देव और गुरु की निन्दा करनेवाले और आत्मश्लाघा करनेवाले प्राणियों

पर उपेक्षा यह माध्यस्थ (अथवा उदासीन) भावना कहलाती है । ”

असुष्ठु

विवेचन—ससार में अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकृतियाँ-वाले प्राणी होते हैं । कोई प्राणी निरंतर क्रूर कृत्य करने में ही आनन्द मानते हैं, कोई असत्य भाषण कर दूसरों को कष्ट पहुँचाने में सरोप मानते हैं, कोई चोरी कर दूसरों के धन का हरण करते हैं, कोई अप्रमाणिकरूप से धन्य सञ्चय करते हैं, कोई पैसा एकत्रित करते हैं, कोई परस्त्री में आसक्त हो कर धन, शरीर और कीर्ति का नाश करते हैं, कोई क्रोध कर बारम्बार आवेश में आजाते हैं, कोई जाति, कुल, धर्म, धर्म, ऐश्वर्य, विद्या आदि का अहंकार किया करते हैं, कोई प्रपञ्चमुक्त कार्य कर के शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, कोई करोड़ों रुपये मिलने का प्रयास करते हैं, कोई दूसरों की निन्दा करते हैं, कोई समाधम करने में आनन्द मानते हैं, कोई परस्त्री का विनाश कर नीच मनोविकारों की वृत्ति करते हैं, कोई देवगुरु की निन्दा में ही जीवन की सफलता समझते हैं । ऐसे ऐसे पापकृत्यों में आनन्द का उपभोग करनेवाले बहुत प्राणी देखने में आते हैं । ससार का स्वरूप थोड़ा समझा हो उन प्राणियों को ऐसे अधम प्रकृतिवाले पुरुषों पर थोड़ा या बहुत क्रोध आ ही जाता है, क्योंकि पाप तथा पापी सामान्य रूप से जनसमुदाय का विरुद्ध अपनी ओर क्षिप्त होते हैं । जैनशास्त्रों का कथन है कि ऐसे प्राणियों की ओर भी क्रोध न करना चाहिये । सांसारिक स्वार्थ में भी क्रोध तो सर्वथा स्वाभ्युक्त है और इस प्रकार क्रोध करना तो व्यर्थ है । हे भाई ! यूँ विचार कर कि

ऐसे मनुष्य पर क्रोध करने से तुम्हें क्या लाभ है ? सर्व जीव अपने २ कर्मानुसार कार्य करते हैं, उन पर क्रोध करना व्यर्थ है कारण कि तेरे क्रोध करने से वे प्राणी अपने पापकृत्यों से वाज नहीं आ सकते । जीव को जब पापानुबंधी पाप अथवा पापानुबंधी पुण्य का उदय होता है तब दुःख अथवा सुख को अनुभव करते हुए अनुक्रम से उपर लिखेनुसार कृत्यों के करने की इच्छा होती है । यह कर्म का शासन है । यदि उन को सत्पथगामी बनाने की तेरे में शक्ति हो तो उस के द्वारा तू उन को समझा, उनको उपदेश कर, तथा उनका तू हितेच्छु है ऐसा उनको बतला; किन्तु यदि तेरे में वैसी शक्ति न हो तो तू अपनी ही परवाह कर । तूने सम्पूर्ण दुनिया को सुधारने का ठेका तो लिया ही नहीं है । प्रयत्न कर के जीव को सत्पथगामी बनाने का करुणा भावना में समावेश होता है; परन्तु जब तक वह रास्ता तेरे लिये न खुला हुआ हो, अर्थात् तेरे में परोपकार करने की शक्ति न हो, अथवा भरसक उपदेश करने पर भी जिसको उपदेश किया जावे वह पुरुष मध्ये आस्ते पर अपने महापापोदय से आ ही न सकता हो तो फिर तेरा उसकी तरफ उपेक्षा भाव रखना ही अधिक उत्तम है । कितने ही प्राणी तो ऐसे होते हैं जो तत्त्वका स्वरूप ही नहीं समझते और कितने ही न समझने का निश्चय किये हुए होते हैं । ऐसे प्राणियों पर उपेक्षा रखना ही अधिक उत्तम है । ऐसा

१ सर्व जीवों की और मैत्रीभाव रखना यह प्रथम कर्तव्य है, इस में भी जो जीव दुःखी हो उनको दुःख में से छुड़ाने का विचार करना करुणामाव है । प्रयत्न करनेपर भी हित होने की सम्भावना न हो तो उदासीनता रखना चाहिये । प्रमोदभावना भिन्न विषय की ओर जाती है ।

करने से वे प्राणी अपने पापकृत्यों में अधिक धुस्त नहीं हो सकते और तेरे साथ विरोध न होने से किसी न किसी दिन तो तेरे से सुसाम्य हो जाते हैं। उनकी ओर तू एक बार भी प्रगटरूप से तिरस्कार बतावे तो फिर जीवनपर्यन्त वे तेरे विरुद्ध ही रहेंगे, अपितु ऐसे हस्के जीनोंपर क्रोध करने से तुझे कोई लाभ होने की सम्भावना नहीं है। प्रशस्त एवं अप्रशस्त दोनों प्रकार के क्रोध का सर्वथा त्याग करना योग्य है। इस विषय में श्रीमद् धरोविजयजी महाराज द्वेप के शिष्याय में कहते हैं कि—
 “राग घरीबे ओढ़ा गुण सहिये, निर्गुण रूपर समधित रहिये”
 गुणवान् पर राग और निर्गुण पर समधित रखने का यहाँ स्पष्टतया उपदेश किया गया है। इसका अर्थ स्पष्ट है इससे विरोध उल्लेख की आवश्यकता नहीं मालूम होती, किन्तु इस दृष्टि को प्राप्त करने की अत्यन्त आवश्यकता है इससे समता के अभ्यासी का ध्यान इस ओर विरोधरूप से आकर्षित किया जाता है।

श्रीविनयविजयजी उपाध्याय कहते हैं कि “माध्यस्थ्य-भावना सांसारिक प्राणियों के विनाशित होने का स्थान है” इस ससार के जीव भिन्न भिन्न कर्म कर के भिन्न २ स्वरूपवाले दिखाई देते हैं। मम की चेष्टा एकसी नहीं होती, हो भी नहीं सकती तो फिर मुद्रिमान पुरुष किस पर क्रोध करे और किम से सतुष्ट हो ? तीर्थंकर महाराज श्रीवीरप्रभुने मिथ्या धोलनेवाले अपने अमार्ग जमाली को भी रोकने निमित्त यत्नात्कार नहीं किया। इसमें प्रत्यक्ष है कि तीर्थंकर महाराज अनन्त धीर्य-वाले होनेपर भी यत्नात्कार से धर्म का पालन नहीं कराते परन्तु शुद्ध धर्म का उपदेश करते हैं। अतः इन्द्र में समता रखना और मनोबिचारों के बरीभूत न हो जाना चाहिये।

कईवार दूसरे प्राणियों के हित करने से इस जीव को लेश होता है और कई बार खोटी चिन्ता किया करता है। कार्य करना तो ठीक है किन्तु उसकी चिन्ता करना व्यर्थ है, कारण कि दूसरे पुरुष को कर्मविवर कब किया जावे इसका हम को मास न होने से हम प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, और इस का फल क्या होगा। इसकी हमको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार असत्य बोलनेवाले तथा अप्रमाणिक कार्य करनेवाले पर द्वेष करना व्यर्थ है क्योंकि इससे दोनों में से किसी को भी लाभ नहीं होता। हितोपदेश के माननेवाले पर भी द्वेष न करना। विचारना कि अभी उसको पूरा अनुभव नहीं हुआ। देवगुरु-धर्म की निन्दा करनेवाले पर क्रोध करना तो अनुभव की ही बात है। इतिहास में भी अनेकों दृष्टान्त हैं, किन्तु शास्त्रकार तो कई अंशों में ऐसा करने से भी मना करते हैं। तू हो सके तो उसको शुद्ध स्वरूप समझा, फिर क्या होता है उसको देख। फिर भी यदि न समझे तो तू ऐसा विचार न ला कि तेरा प्रयास निष्फल हुआ। तूने तो तेरा कर्तव्य बजाया है। तू फिर विचारना कि उस बेचारे को अभी भटकना बाकी है, जिससे वह सच्चा मार्ग नहीं देख पाता। यह बात तू ध्यान में रखना जिससे तुझे क्रोध न होगा और सदैव शान्ति रहेगी। श्रीशांतसुधारस में कहा है कि:—

तस्मादौदासीन्यपीयूषसारं,
 वारंवारं हंत संतो लिहंतु ।
 आनन्दानामुत्तरंगत्तरंगैर्जीवद्भि-
 र्यद्भुज्यते मुक्तिसौख्यम् ॥

इस प्रकार उदासीनता अमृत है और संतपुरुष इस अमृतरस का बारबार स्वाद लेते हैं ऐसे जब आनन्द की तरंगों में रहनेवाले जीव इस अम्म में ही मुक्तिमुक्त को मोगते हैं । यह भावना पुरुषार्थ करने से मना नहीं करती किन्तु पुरुषार्थ करने के पश्चात् जब परिणामरूप में निष्फलता प्राप्त हो जब कई बार दूसरे प्राणी पर ओ क्रोध उत्पन्न होता है उस पर विषय प्राप्त करना इस भावना का विषय है ।

मैत्री, प्रमोद, कठुणा और माध्यस्थ्य ये चार धर्मध्यान की भावनाएँ हैं । इन भावनाओं के माने से जीव आर्त-रौद्रध्यान में से मुक्त होकर धर्मध्यान में प्रवेश करता है । इन चार भावनाओं के माने पर मन स्थिर हो जाता है और समता आती है । इन भावनाओं के माने से मन में अनिर्वचनीय आनन्द होता है । इस आनन्द की उपमा इस स्थूल सृष्टि में किसी पदार्थ से नहीं ही आ सकती । ये चारों भावनाएँ उपरोक्तामुसार समता के अंग हैं तथा समता को स्थिर करनेवाली हैं । शान्तरस प्राप्त करने के निमित्त इस भावनारूप अन्न को बारबार पीना चाहिये । अभ्यास होजाने पर रास्ता सरल हो जायगा । यह भावना का सक्षिप्त स्वरूप बताया गया है, विरोध स्वरूप जानने की उत्कण्ठा हो तो अन्य ग्रन्थों में इस का स्वरूप देखिये । बरना इसके सचे स्वरूप का तो इस भावना को माने पर ही अनुभव होगा । इस भावना के माने पर कदाच आरम्भ में तो मन-क्षेत्र सकोच-वाला ज्ञान पड़ेगा किन्तु धीरे २ वह विस्तृत होता जायगा ।

समता का दूसरा साधन-इन्द्रिय विषयों पर समता.

चेतनेतरगतेष्वखिलेषु,

स्पर्शरूपरसगंधरसेषु ॥

साम्यमेष्यति यदा तव चेतः,

पाणिगं शिवसुखं हि तदात्मन् ॥ १७ ॥

“ हे चेतन ! सर्व चेतन और अचेतन पदार्थों में होने-
वाले स्पर्श, रूप, रस (शब्द), गंध और रस में तेरा
बिच समता पायेगा, तब मोक्षसुख तेरे हाथ में आ जायगा ।”

स्वागतावृत्त.

भावार्थ—समता के प्रथम साधनरूप चार समकित
भावनाओं का वर्णन किया गया, अब दूसरा साधन इन्द्रिय
विषयों पर समभाव रखने का है उसका वर्णन किया जाता
है । स्त्री, पुत्र आदि चेतन पदार्थ और शय्या, वस्त्र आदि अचे-
तन पदार्थ इन दोनों के द्वारा अनेक प्रकार के स्थूल विषय प्राप्त
होते हैं । कोमल स्पर्श से सुख और कर्कश स्पर्श से दुःख होता
है उसी प्रकार रूपवान स्त्री तथा वस्तु के देखने से प्रेम और कुरूप
स्त्री तथा वस्तु देखने से द्वेष होता है । सुगन्धी की तरफ नासिका
आकर्षित होती है और दुर्गन्धी से मुँह मोड़ती है, तथा मिष्ट
पदार्थों के चखने से जिह्वा से पानी टपकने लगता है जब कि
अनिष्ट पदार्थ खानेसे मुँह खराब होता है और सुस्वर ध्वनि
सुन कर कान खिच जाते हैं और दुःस्वर ध्वनि
सुननेपर कानों में अँगुलिये लगानी पड़ती हैं । इन पांच इन्द्रियों
के तेईस विषय हैं, इन सब विषयों पर जब तुझे समभाव होगा
और अच्छा या बुरा किसी प्रकार का भेदभाव तेरे मन में न
रहेगा तब मोक्षसुख तेरे हाथ में आजायगा । ये पांचों इन्द्रिय
विषय इस जीव को बहुत कष्ट पहुँचाते हैं तथा इसे संसार में
भटकानेवाले भी सचमुच येही हैं । नीतिशास्त्रकारों का कथन है कि:

इह हि मधुरगीतं नृत्यमेतद्रसोयं,
स्फुरति परिमलोयं स्पर्शं एष स्तनानाम् ।
इति हतपरमार्थैरिन्द्रियैर्त्रास्यमाणा,
स्थितिकरणधूर्तैः पञ्चभिर्घञितोस्मि ॥

‘ यह मधुर स्वर से गाया हुआ गायन, यह नाच, यह रस, यह सुगन्धी, यह स्तनस्पर्श—ये परमार्थ का नारा करनेवाली इन्द्रियों को स्वहित साधने में धूर्त हैं, इन पाँचों के कारण से ससार में परिभ्रमण करता हूँ और इन्हीं से वास्तव में दुःख उठावा हूँ । इन पाँचों इन्द्रियों पर अवस्था वस्तुतः पाँचों के विषयों पर राग—द्वेष न रक्षना मोक्षप्राप्ति का साधन है । मोक्ष-प्राप्ति का साधन राग—द्वेष का त्याग ही है कारण कि कषाय ओ ससारभ्रमण का कारण है और जिसका स्वरूप पहले सातवें अधिकार में विस्तारपूर्वक बताया गया है वह सब राग—द्वेष से ही उत्पन्न होता है । अतः इन्द्रियों के ज्ञानिक सुख में आनन्द न मानकर, उस के त्याग से मोक्ष का अविशिष्ट सुख होता है उसका विचार कर उसमें प्रवास करना तथा यह समता के प्राप्त करने और उसके द्वारा परपरा के लिये व्यापि रहित सुख प्राप्त करने का परम साधन है यह जहर ब्याध में रक्षना चाहिये । इसके लिये श्रीसिन्दूरमकर में भी कहा गया है कि— हे साधु ! तू चाहे जितना मोन धारण कर, धर का त्याग कर, आचार का अभ्यास कर, वन में गमन कर, तीर्थ तपस्या कर, किन्तु जब तक कल्याण वन का नारा करनेवाले महाबाहु के समान इन्द्रियसमूह को तुने पराजित नहीं किया तब तक राख में डाले हुए घी के समान सब हुआ समस्त । ’ अतः आरम्भ में ही कहा गया है कि इन्द्रियसमूह को जीवने पर ही कल्याण हो सकता

है । क्षणिक इन्द्रियसुख को कब्जे में रख कर उनके विषयों से होनेवाले सुखदुःख पर सामान्य भाव रखने का यहां उपदेश किया गया है । यह समताप्राप्ति का दूसरा साधन है ।

आत्मशिक्षा-विचार करने की आवश्यकता
समताप्राप्ति का तीसरा साधन.

के गुणास्तव यतः स्तुतिमिच्छस्यद्भुतं,
किमकृथा मदवान् यत् ॥

कैर्गता नरकभीः सुकृतैस्ते,

किं जितः पितृपतिर्यदचिन्तः ॥ १८ ॥

‘ तेरे में क्या गुण हैं कि तूं स्तुति की इच्छा रखता है ? तूने कौन सा बड़ा आश्चर्यकारी काम किया है कि तूं अहंकार करता है ? (तेरे) किन सुकृत्यों से तेरी नरक की पीड़ा दूर हो गई है ? क्या तूने यम को जीत लिया है कि जिससे तूं चिन्ता रहित हो गया है ? ॥१८॥ ’ स्वागतावृत्त.

भावार्थः—समताप्राप्ति का तीसरा साधन वस्तुस्वरूप तथा आत्मस्वरूप को विचारना है । जब आत्मा क्या है और उसका तथा पुद्गल का क्या सम्बन्ध है, कब तक साथ रहनेवाले हैं ? आदि का विचार योग्य रीति से करने में आवे तब मन में शान्ति होती है और निकाम व्यवसाय कम हो जाता है । समताप्राप्ति का यह उत्कृष्ट अंग है । इस अंग के समस्त श्लोक हैं तथा अध्यात्मशास्त्र इस विषय की ही पु
अनेक प्रकार से वस्तुसम्बन्ध ; यहाँ

है। उस पर ध्यान रखकर विचार करना अत्यन्त आवश्यक है। जब तक ठीक ठीक विचार नहीं किया जाता तब तक यह जीव अपनी शक्ति का व्यर्थ उपयोग करता है। आत्म-विचार करना इसमें भी अधिक उपयोगी है। वास्तविक बात तो यह है कि यह जीव आकार के सारों तथा देवताओं के विमानों का विचार करता है, दूर देशमें क्या है यह देखने जाता है तथा अपनी अप्ररणी शिक्षा का अनेक प्रकार से वृत्त करता है, किन्तु स्वयं कौन है ? क्या करता है ? किसके लिये करता है ? उसका क्या अर्थ है ? और उसका क्या परिणाम है ? यह नहीं समझता, समझने का न तो यत्न ही करता है, न शिक्षा ही भागृत करता है, किन्तु ऊपर आकारों में देखते हुए, कुप में पड़ने वाले ज्योतिषी के समान यह मूल करता है। दूसरी चिन्तों के लिये दोड़घूप करने के स्थान में अनेक आश्चर्ययुक्त स्वयं कौन है ? विश्वज्ज्वलता में अपना कौनमा स्थान है ? कर्म और भवस्थिति के बावदे अपने पर किस प्रकार लागू होते हैं ? उससे छूटकारा पाने का क्या स्थान है ? इस मन्त्रन्त्र में विचार करने की बहुत जरूरत है। यहा आत्म-विचार की ओर जीव का ध्यान आकर्षित किया गया है।

हे चेतन ! दूसरे पुरुष तेरा वर्णन करें, तेरी स्तुति करें यह सुनने की तू अभिलाषा रखता है, परन्तु तेरे में क्या गुण हैं ? महार्वाकस्वामी जैसा तपस्वी गुण, गजमुकुमास जैसा वीर्य गुण, श्रीपाद महाराज जैसा शशिपय, स्कन्द मुनि जैसी समता, विश्वमेठ जैसा मन्त्रार्थ, बाहुपली जैसा महत्याग, हेमचन्द्राचार्य, हरिमद्रश्मि के पराविजयजी जैसा भुवदान आदि गुण तेरे में

हों और फिर तू स्तुति की इच्छा रखता हो तो फिर भी माना जा सकता है; परन्तु इनमें से तेरे में एक भी नहीं, फिर किस पर तू वर्णन कराना चाहता है ? लेकिन हे भाई ! तूने कौनसा बड़ा अद्भुत कार्य किया कि जिससे तू ऊंची नजर करके अभिमानी हो जाता है ? जिन्होंने वेश्या के घर में बारह वर्ष रह कर अनेक विषयसुख भोगे, उसी वेश्या के घर में, उसी वेश्या की प्रार्थना करने पर भी चार महिने तक अखण्ड ब्रह्मचर्य के पालन करनेवाले श्री स्थूलिभद्र महाराज जैसा अथवा छ स्रण्ड जीतने-वाले चक्रवर्ती के समान किसी महान कार्य करने के पश्चात् यदि तू अभिमान करता हो तो कुछ वास्तविक भी है, परन्तु तू तो व्यर्थ निष्काम अकड़ अकड़ कर चलता है, जिसका कारण तू विचार कर के मुझ को समझा । हे भाई ! तूने घोर तपस्या, देश-विरति, सर्वविरति, चैत्यप्रतिष्ठा, तीर्थयात्रा, मधभक्ति, सुपात्रदान आदि कौन कौन से महान कार्य कर डाले हैं कि जिससे तेरा नरक में जाने का भय दूर हो गया है ? जिसने इस जीवन में किसी महान कार्य को कर लिया हो उस को तो बहुधा नरक में नहीं जाना पड़ता और उसीका जीवन सफल होता है, परन्तु तेरा तो अभी नरक की गोदी में जाना सम्भव ही है, और हे मन्य ! तू इस प्रकार धिता रहित होकर फिरता रहता है जिसका हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है, कारण कि जिसके शिर पर शत्रु खड़ा हो वह मला मय रहित होकर किस प्रकार फिरे ? और यदि फिरता है तो दुर्दशा को प्राप्त होता है । अपितु तेरे शिर पर तो यम के समान अप्रतिहत शासनवाला शत्रु भीषण गर्जना कर रहा है फिर भी तू निःसंकोच कार्य करता रहता है तो क्या तूने तेरे शत्रु को जीत लिया है ? तू ऐसा विचार क्यों नहीं करता है ?

ऊपर लिखे हुए गुण जिस प्राणी में हों उसको भी ऐसे स्तुति की इच्छा रखना तथा महान् आश्चर्यकारी काम करनेवाले को अहंकार जाना और मुक्त्य करनेवाले को भय रहित होना उचित नहीं है, वही प्रकार भय के भय को भीतनेवाले को भी आत्म-विश्वास नहीं छोड़ना चाहिये । दिन दिन महान् प्राप्ति-योंने ये गुण आवि प्राप्त किये हैं, उन्होंने भी न तो स्तुति की इच्छा रखी है, न अहंकार ही किया है, अतः ये सब हमको ठीक ठीक ज्ञानना चाहिये, परन्तु श्रीमद्भारत तो इस जीव को कहते हैं कि—येसे गुण आवि यदि तेरे में हों और फिर तू स्तुति आवि की इच्छा रखता हो तो ठीक भी है, परन्तु इनमें से तो एक भी तेरे में नजर नहीं आता फिर तू किसके बल नाचता है ?

इस प्रकार तेरे में क्या गुण हैं और तूने कौनसा बड़ा काम किया है, इसका ठीक ठीक विचार करके फिर उस प्रकार कार्य कर तब तुझे आत्म-स्वरूप ज्ञान पड़ेगा । उपदेश देने की यह नूतन पद्धति बहुत असरकारक है, कारण कि मनुष्य की तीव्र इच्छा को यह प्रेरित करती है और वागृत होने की इच्छा रखनेवाला अभ्यासी मुमुक्षु इसका सात्त्विक समझ कर आत्म-विचार करने को उद्यत हो जाता है ॥ १८ ॥

ज्ञानी का लक्षण

गुणस्तवैर्यो गुणिना परेया—

माक्रोशर्निदादिभिरात्मनश्च ।

मनः समं शीलति मोदते वा,

खियेत च व्यत्ययत. स वेत्ता ॥ १९ ॥

“ दूसरे गुणवान् प्राणियों के गुणों की स्तुति करते समय, अन्य पुरुष अपने पर क्रोध करें अथवा अपनी निन्दा करें उस समय, जो अपने मन को स्थिर रखता है अथवा उस समय जो आनंदित होता है और इसके विरुद्ध बात होने पर (जैसे परगुणनिन्दा अथवा आत्मप्रशंसा होने पर) जो दुःखित होता है वह प्राणी धानी कहलाता है ॥ १९ ॥ ”

उपजाति

विवेचनः—दूसरे प्राणियों के दान, लोकसेवा, देशसेवा, जातिसेवा, धृति, क्षमा, ब्रह्मचर्य, औदार्य, गांभीर्य, निष्कपटता, सरलता आदि गुणों की प्रशंसा होते सुनकर धानी पुरुष अपने मन की स्थिरता भंग नहीं कर देता है । सामान्य पुरुष परगुण-स्तवन सुन कर ईर्ष्या करने लगता है, चलते हुए भी दृढ़पादा रहता है, कई बार गुण को अवगुण समझता है और अधमवृत्ति-वाले तो सदैव गुणवान् पुरुषों की निन्दा ही करते रहते हैं । ज्ञानी का लक्ष्य तो सर्वत्र गुणों की पहचान करना और गुणों के प्राप्त करने का ही होता है । इसलिये जब जब वे सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति में अमुक सद्गुण हैं तब तब मन को स्थिर रख-कर वे उन गुणों की चर्चा सुनते हैं । इतना ही नहीं किन्तु गुणों का अस्तित्व विचार कर आनंदित होते हैं । गुणों के प्रत्यक्ष भाव को पहचाननेवाले तो प्रसन्न हो जाते हैं और गुण-वान् की ओर स्वाभाविकतया आकर्षित हो जाते हैं । दूसरे पुरुषों के गुणों को हलका नहीं करते, न उनकी किंमत घटाने जैसा गूढ़ वचन बोलते हैं । ज्ञानी पुरुष इस प्रकार के होते हैं कारण कि यही गुणप्राप्ति का साधन है । ‘ राग धरिजे जिहँ गुण लहिये ’ ये भाव जाननेवाले पुरुष स्वाभाविकतया समझते

हैं। माय्यस्य भाषना में निर्गुणी पर समन्वित रखने का उपदेश किया गया था, यहाँ गुणवान पर ईर्ष्या रहित होकर प्रेम रखने का और गुणों पर राग रखने का उपदेश किया गया है। कहा है कि:—

परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं ।

निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥

‘अणु जैसे दूसरे के गुणों को पर्वत समान समझ कर निरन्तर अपने हृदय में विकसित करनेवाले सन्त विरले ही होते हैं’। इस प्रकार गुणमाहीपन प्राप्त करने की अत्यन्त आवश्यकता है दूसरे के छोटे गुणों को भी बहुत बड़े समझ कर उनके प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये। इसके विरुद्ध यदि उन गुणों की उपेक्षा की जावे, अथवा ईर्ष्या की जावे, अथवा निन्दा की जावे तो बहुत हानि होती है। मरे हुए, दुर्गंधीवाले और हाडपिंडर ही जिसके शेष रह गये हैं ऐसे ज्ञान को देखकर भी घृणा न करते हुए कृप्य वासुदेवने उसकी वतपाकि का वर्णन किया है, इस गुणमाहीपन के अपूर्व दृष्टांत का विचार करना आवश्यक है। माधारणतया ऐसे ज्ञान को देखने पर मुँह मोड़ कर तथा मुँह पर रुमाक लगा कर पड़े आनेकी ही प्रथाभी देखी जाती है। फिर भी इसमें से भी शुभ प्रदण करने की युक्ति बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। ईंस में रूष और पानी को अलग अलग करने की टेब होना कोई बड़ी बात नहीं है, किन्तु उसमें से दूध ही प्रदण करने कि ओ टेब है वह बड़ी बात है और अनुकरणीय है। यह सत्य है कि येमे गुण प्रदण करनेवाला पुरुष बिरले ही होते हैं, परन्तु ऐसे

होते अवश्य हैं और हम भी विचार करें तो वैसे हो सकते हैं। बहुत से प्राणियों की देव सम्पूर्ण सुन्दर शरीर में क्षत क्या है इसे जानने की होती है। गुणवान् में कोई सहज दोष हों उनको ढूँढ़ कर उनकी निन्दा करनेवाले की बहुत आत्मिक हानि होती है। गुणग्राहीपन की देव बहुत लाभकारी है।

ज्ञानी पुरुष का दूसरा लक्षण यह है कि—यदि दूसरा कोई प्राणी उसकी निन्दा करे अथवा उस पर क्रोध करे तो भी वह उस समय अपने मन को स्थिर रखे। अपनी निन्दा सुन कर वह क्रोध नहीं करता और उस समय उसका मन ढाँवाडोल नहीं हो जाता, परन्तु शांत रहता है। इतना ही नहीं परन्तु अपनी आत्मिक सत्ता का परीक्षाकाल जान कर ज्ञानी पुरुष तो उससे और आनन्दित होता है। उत्कृष्ट गुण-प्राप्ति की उत्कट इच्छा की यहाँ हद हो जाती है। दुनियाँ के अनेकों पुरुष अपनी स्तुति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सुनने की अभिलाषा रखते हैं और सुन कर खुश होते हैं। कई बार आत्मलबुता प्रगट करके भी स्तुति करवाने की इच्छा रखते हैं परन्तु ऐसी इच्छा न रखनेवाले बहुत कम होते हैं। अपनी स्तुति करवाने से कदाच अहंकार उत्पन्न हो जावे इस कारण से स्तुति सुनने की इच्छा न रखनेवाले अपितु इससे दुःखी होनेवाले तो बहुत ही कम होते हैं। दुनियाँ में मोटा भाग्य सच्चे रस्ते होना कठिन है जिन्का यहाँ प्रगटरूप से उल्लेख किया गया है। अतः थोड़े से ज्ञानी पुरुषों के पदानुगामी होना ही शुद्ध मार्ग है।

इसी प्रकार दूसरों के गुणों की निन्दा सुनकर दुःखी

होना गुणों की ओर प्रेम होना प्रगट करता है, और ये सब लक्षण जिसमें हों उसे शास्त्रकार ज्ञानी कहते हैं। इन्द्रियानुबोग के कुछ प्रग्य पढ़ने से अथवा युनिवर्सिटी की कुछ डिग्री प्राप्त कर लेने मात्र से कोई सच्चा ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान के साम वर्तन भी शुद्ध होना चाहिये। बुद्धि के क्षयोपराम से मोक्षसा स्वरूप हाव हो जाने मात्र से अहंकारी बनमाना उचित नहीं, कारण कि ज्ञान का फल उसका आचरण ही है और विना फल का ज्ञान केवल शोभामात्र है, परन्तु वास्तविक लाभकारी नहीं। केवलशरी का परिणाम यही होना चाहिये और समझदार प्राणी इसीका अनुसरण करते हैं ऐसा हम कई बार पढ़ते हैं। ज्ञानी का लक्षण साधु और भावक के लिये एकसा है, अथ जो सचमुच ज्ञानी बनने का दावा करते हों उनको इस श्लोक में बतायेनुसार आचरण करना अत्यावश्यक है। वस्तुस्वरूप जानने का यह तीसरा उपाय अमल में लाने से समझा प्राप्त होती है और वह विचचन विरोध ज्ञानकार को ही होता है अथ समत्वप्राप्ति की इच्छा-वाले वस्त्वजिज्ञासु को—चाहे वह साधु हो या भावक उसको आत्म प्रशंसा नहीं करना चाहिये, दूसरे करें ऐसी भी इच्छा नहीं रखना, यदि दूसरे करें तो भी उससे आनंदित नहीं होना और दूसरों के अणुमात्र गुणों को भी बहुत बड़ा समझना, उनकी प्रशंसा करना और दूसरे प्राणी उसकी प्रशंसा करें तो उस को सुन कर स्रुष्ट होना चाहिये ॥ १९ ॥

अपने शत्रु मित्र-स्वपर को देखने का उपदेश

न वेत्ति शत्रुन् सुहृदश्च नैव,

हिताहिते स्व न परं च जतोः ।

दुःखं द्विषन् वांछसि शर्म,

चैतन्निदानमूढः कथमाप्स्यसीष्टम् ॥२०॥

“ हे आत्मन् । तू तेरे शत्रु और मित्र को नहीं पहचानता है कौन तेरा हितकर और कौन तेरा अहितकर है इसको नहीं जानता है और कौन तेरा अपना तथा पराया है यह भी नहीं जानता है; (और) तू दुःख पर द्वेष करता है और सुख मिलने की इच्छा करता है, परन्तु उनके कारणों को नहीं जानता फिर तू क्योंकर अपनी इच्छित वस्तु पासकेगा ? ” ॥ २० ॥

उपेन्द्रवज्र

भावार्थ—एक साधारण नियम है कि शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिये उसे बराबर जानना चाहिये और उसकी शक्ति का विचार करना चाहिये । ट्रान्सवालनिवासी बोर लोगों का पूरा विचार न करने से अंग्रेज सरकार को प्रारम्भ में अनेकों कष्ट सहन करने पड़े थे । तू तो यह भी नहीं जानता कि तेरे शत्रु कौन हैं ? फिर वे कैसे हैं यह जानने को तो तुझे अवकाश ही कैसे हो सकता है ? राग, द्वेष अथवा तज्जन्य कषाय, वेदोदय, मोह अथवा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग तेरे शत्रु हैं और उपशम, विवेक, संवर आदि तेरे मित्र हैं । इन सब को बराबर समझ और इन प्रत्येक की तेरे विरुद्ध या तेरे साथ कितनी शक्ति है, उसका विचार कर । इस प्रकार शत्रु मित्र को जानने से तू आत्मगुणव्यक्तिकरण रूप सोने की खानों को शिघ्र ही प्राप्त कर सकेगा ।

अपितु तेरे हितेच्छु कौन हैं, और कैसे हैं ? और अहित करनेवाले कैसे हैं और कौन हैं ? वह भी तू नहीं

जानता है। तेरा तात्कालिक हिसा बिसा पड़ता हो किन्तु उसके परिणाम में तुम्हें अहित होता हो तो वह आदरने योग्य नहीं, यह कहने की आवश्यकता नहीं। इससे भी अधिक तेरा क्या है और परमा क्या है यह भी तू बराबर नहीं समझता। तू कौन है ? तू शरीर नहीं, कपड़ा नहीं, आभूषण नहीं, किन्तु कोई और ही है। शरीर को गति में रखनेवाला, कपड़ा पहननेवाला, आभूषण धारण करनेवाला कोई दूसरा ही है। वह आत्मा है, वह तू है। इसकी वस्तु आत्मिक वस्तु कहलाती है बाकी घर, कपड़ा, गहना, पैसा और शरीर सब दूसरे हैं, और अज्ञानता से उनको तू तेरे मान बैठा है, परन्तु इसमें तू बड़ी भारी मूल करता है। पौद्गलिक पदार्थ सर्वथा दूसरे ही हैं, वे साथ में नहीं आते और लाखों समझ रहते भी नहीं। तेरे हैं सो तो तेरे रूप ही हैं, तेरे पास ही हैं, तेरे से भिन्न नहीं हैं। यह विवेक जब तेरे में हो जायगा तब तुम्हें वस्तुस्वरूप का सचा मान भी हो जायगा और फिर तुम्हें बड़ा आनन्द मिलेगा। अनन्त ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य ही तेरे हैं और वे ही तुम्हें परिणाम में हित करनेवाले हैं, बाकी सब वस्तुएँ दूसरी हैं और परिणाम में अहित करनेवाली हैं।

बैरा के पास रोगी आवसी जावे तो पहले तो वह उसे कौनसी बيمारी है इसका निदान करता है, व्याधि के कारण को माहज्ज करता है और क्या व्याधि है उसका वह निर्णय करता है। तुम्हें विभावदशा में आनन्द-संप्रयोग करनेरूप व्याधि है और उससे मुक्त होकर तू सुख मिलने की इच्छा रखता है, तो उसके कारण को हट। अथवा इसके कारण को तू नहीं जान

लेगा तबतक तेरी व्याधि नहीं जायगी । इसलिये विवेक पूर्वक हितकर और अहितकर कौन है इसका बराबर पता लगा ले । इस ग्रन्थकर्ता के वैद्यपन में तुझे विश्वास हो तो इस ग्रन्थ का अवलोकन कर । तू बराबर विचार करेगा तो इस ग्रन्थ में उसका निदान तुझे मिल जायगा । इस ग्रन्थकारने चिकित्सा भी बताई है उसको ध्यान में रखकर ढूँढ़ लेना । वस्तुस्वरूप समझने की कितनी आवश्यक्ता है, यह फिर स्पष्ट होती जायगी । जबतक वस्तुस्वरूप न समझा जावे तबतक समता प्राप्त नहीं हो सकती और समता प्राप्त हुए बिना व्याधि का नाश नहीं हो सकता । अतः समताप्राप्ति के इस तीसरे उपाय पर अनेक प्रकार से जोर दिया गया है । पारमार्थिक वैद्यराज के बताये हुए निदान पर बहुत ध्यान देने की आवश्यक्ता है, यह फिर विशेषरूप से प्रगट होगा ॥ २० ॥

वस्तु ग्रहण करने से पहले विचार करने की
आवश्यकता

कृति हि सर्व परिणामरम्यं,
विचार्य गृह्णाति चिरस्थितीह ।

भवान्तरेऽनन्तसुखासये,

तदात्मन् किमाचारमिमं जहासि ॥२१॥

“ इस संसार में जो विचारशील पुरुष होते हैं वे तो विचार कर के ऐसी वस्तु को ग्रहण करते हैं कि जो लाखों वर्षों तक चलती है और परिणाम में भी सुन्दर होती है; तो फिर हे चेतन ! इस भव के बाद अनन्तसुख दिलानेवाले

इस धार्मिक आधार को तू क्यों छोड़ देता है ? ॥ २१ ॥

उपप्राप्ति

साधारणः—वस्तुस्वरूप और सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता कितनी अधिक है वह ऊपर बताया गया है, फिर भी बसीका विशेषरूप से प्रतिपादन करने का उपदेश करते हैं । समझदार व्यवहारकुरात पुरुष किसी भी वस्तु को खरीदते समय दो बातों को देखते हैं । प्रथम तो वह वस्तु टिकाऊ होनी चाहिये और दूसरी वह वस्तु उपयोगी होनी चाहिये । अपने सुख के आत्मिक व्यवहार में इस नियम का भंग होता दिखपड़ता है और वह भी एक या दो बातों में नहीं, किन्तु सम्पूर्ण व्यवहार ही लकड़ी ईंट से बना हुआ जान पड़ता है । दृष्टान्तरूप अपने को योवनकाल के सुख भोगने में आनन्द आता है, किन्तु उन सुखों के अन्त में बुद्धापस्था का दुःख है और वह सुख होता है मो भी बहुत थोड़े समय के लिये होता है । घन मिलता है तब सुख होता है, परन्तु उसका नाश होता है तब दुःख होता है, स्नेही को देख कर आनन्द होता है, परन्तु उसके मरण से शोक होता है—इस प्रकार सब पौद्गलिक वस्तुओं के परिणाम में दुःख है, इतना ही नहीं परन्तु आनन्द भी अल्प समय का ही है । (वस्तुतः तो इसकी आनन्द कह ही नहीं सकते) । अपितु थोड़े काल के सुख के लिये बहु काल के सुख को छोना पड़ता है, अतः व्यवहारकुरात पुरुष को विचार करने की आवश्यकता है । तू कौन है ? तेरा कौन है ? तेरा क्या कर्तव्य है ? ये सब वस्तुएँ तेरी किस तरह में हैं ? उनका क्या तेरा क्या सम्बन्ध है ? तेरा अन्ध प्राणियों की ओर तथा अन्ध वस्तुओं की ओर क्या

फर्ज है ? है तो कैसा है ? आदि बातों के विचार करने की आवश्यकता अनेक बार पुनरावर्तन करके समझने की आवश्यकता है । इसप्रकार जब आत्मनिरीक्षण करने की टेव पड़ जायगी तब वस्तुस्वरूप बराबर समझ में आ जायगा । यह जीव विचार किये बिना—धर्मबुद्धि से भी कई बार अज्ञान-दशा में बड़े २ पाप कर डालता है; इसका कारण यह है कि कोई भी कार्य करके, इसका क्या परिणाम होगा, इससे कितनी आत्मिक हानि हुई और अपनी खुद की कितनी अवनति हुई तथा गुण से कितना पतन हो गया, इन सब को तोलने की इस जीव को टेव नहीं है । कितने ही सुकृत्य इस-प्रकार अल्प फलों के देनेवाले होते हैं । कितने ही सदुपदेश इस जीव को संकेत करके किये हुए होने पर भी निष्फल हो जाते हैं और हृदयभूमि के पटल पर होकर गुजर जाते हैं, परन्तु हृदय पर किञ्चितमात्र भी प्रभाव नहीं डाल सकते । इस सब का कारण एक ही है कि इस जीव को आत्मविचारणा की टेव नहीं है । आत्मविचारणा करनेवाले अपने प्रत्येक कार्य को खोज सकते हैं; और कार्यक्रम में कितनी चूक है, मेल कितना है और दोष कितना है इसको भी ढूँढ़ कर दूर कर सकते हैं । आत्मनिरीक्षण करनेवाले सर्वदा जागृत रहते हैं और कभी भी अपनी शक्ति का नाश नहीं करते हैं^१ । ऐसे अनेकों कारणों से आत्मविचारणा से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, तो फिर

१ 'आत्मनिरीक्षण के विषय पर श्रीजनधर्मप्रकाश मासिक पुस्तक १८ में पृष्ठ १०० से प्रारम्भ होनेवाला एक लेख हम श्लोक को लेकर लिखा गया है, उस की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । प्रन्थगौरव के समय से वह लेख यहां नहीं लिखा गया है ।

हे चेतन ! ऐसी जागृत के आपार (व्यवहार) को तू क्यों छोड़ देता है ? यह व्यवहार छोड़ देने में बहुत हानि होती है, कारण कि ऐसा करने में तेरा माध्य उससे दूर होता जाता है ।

रागद्वेष से किये विभाग पर विचार
निज. परो वेति कृतो विभागो,
रागदिभिस्ते त्वरयस्तवात्मन् ।
चतुर्गतिस्तेषां विधानतस्तत्,
प्रमाणायन्नस्यरिनिर्मितं किम् ॥ २२ ॥

“ हे चेतन् ! तेरा अपना और पराया ऐसा विभाग राग-द्वेषद्वारा किया हुआ है । आगे गतियों में तुझे अनेक प्रकार के फलेश पहुचानेवाले होने में राग-द्वेष तो तेरे शत्रु हैं । तेरे शत्रुओं ने किये हुए विभाग को तू क्योंकर स्वीकार करता है ? ॥२२॥ ”

उपजाति

भावार्थ — श्रीमच्छोबिजयजी महाराज अष्टक में लिखते हैं कि “ अहं ममेति मयोऽय मोहस्य जगदाव्यकृतम् ” “ मैं

१ आचार गुरु का अर्थ जितने ही पंचाचार करके उभे भवान्तर के सिद्धे अनन्त गुण का मापन करना कर उभे अथ का दहां पंडित करते हैं । जन्म दयन करिज तर और बोद्धकर पंच आपाटी का मयाउने उद्देश किन ने और उभे का अग्रयत्तकर से पञ्च करने का दहां उद्देश किया गया है । इसप्रकार किया हुआ अथ चतुर्विध नहीं है, परन्तु मुनिमुन्यस्य महाराज मन्त्रिशिष्याउद्देश के नियम सम्पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञेय बन महे विश्व परिसिद्धि म हानि देने का दयन किया हो ऐसा प्रतीत होता है । और इसलिये सामान्य अथ हो सकता हो दहां सिद्ध अथ म जाने की पद्धति मुनि विशेष अद्वैत जन परती है ।

२ जन्मगार अष्टक ४ श्लोक ।

और मेरा इस मोह (राग-द्वेषलक्षण) मंत्र से जगत् अंधा हो गया है। ” इसीप्रकार भर्तृहरि कहते हैं कि “ पीत्वा मोह-मयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं जगत् ” मोह मे भरी हुई प्रमाद-मदिरा पी कर यह जगत् पागल हो गया है। मोह इस प्रकार इस जीव पर अनेक प्रकार के भय लाता है जिसके कारण का विचार कीजिये। बीसवें श्लोक में यह चतलाया गया था कि यह जीव कौन अपना है और कौन पराया है इसको नहीं जानता। यह सत्य है ? बहुत से पुरुष अनेकों वस्तुओं को अपनी हैं ऐसी मानते हैं, परन्तु इसमें भूल यह होती है कि अपनी वस्तु नहीं उसे अपनी मान बैठते हैं, और अपना अनन्त द्रव्य जो सदैव साथ रहता है, संनिधि में ही है और जिसको छूँदने की आवश्यकता नहीं, उसको वे नहीं देखते हैं, जानते भी नहीं और भ्रम में भटकते रहते हैं। यह जो स्व-पर की बुरी लत पड़ी है, इसका क्या कारण है ? यह लत पटकनेवाला कौन है ? इसका विचार करो। ‘ यह द्रव्य मेरा है, यह स्त्री मेरी है, यह घर मेरा है ’ ऐसा दिखानेवाला राग है—यह मोह है—यह मदिरा है। “ यह घर दूसरे का है, यह लड़का दूसरे का है, इस वस्तु का नाश हो गया जिसकी कुछ परवाह नहीं, क्योंकि यह मेरी नहीं है ” इसप्रकार दिखानेवाला द्वेष है यह ही मोह है—यह ही मदिरा है। इसीप्रकार मद से, ईर्ष्या से, अहंकार से, लोभ से स्वपर का विभाग होता है वह सब मोहजन्य है। मोह का मार्ग जंगल को अन्धा बनाकर काम करने का है और शराब की तरह यह प्राणी को उन्मत्त बना देता है। मारांश में कहें तो पौद्गलिक वस्तुओं का स्वपर विभाग मोहजन्य है।

मोह प्राणीको पाचों गतियों में अनेक प्रकार के दुःख दिया करता है। देवगति में विरह दुःख और परोत्कर्ष सहन करने का दुःख, मनुष्यगति में आजीविका का दुःख और सयोग-वियोग का दुःख, तिर्य्यगति में सुगे मूर्खि अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने का और शर्दी, गरमी सहन करने का दुःख और नरक गति में अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक असह्य दुःख मोह उत्पन्न करते हैं और वे इस जीव को अवरय सहन करने ही पड़ते हैं। कषाय राग-द्वेषजन्य है और ये दोनों स्वयं मोह के पथ हैं अथवा स्वयं मोह ही हैं। ऊपर क्लेशानुसार अनेक प्रकार के दुःख देनेवाले मोह को तो इस जीव का सचमुच दुरमन कह सकते हैं। दुरमन का आनन्द इस जीव को मूला फिराकर दुःख देने में ही होता है। यह मोह ही स्वपर का विभाग करता है। यह मेरा है और यह पराया है, ऐसा पौद्गलिक वस्तुओं में समझना यह प्रगटतया असत्य है, कारण कि इस में कोई भी आत्मिक नहीं है और आत्मिक नहीं वह अपना नहीं, इसप्रकार विभाग करनेवाला तो ठेरा सचमुच दुरमन है। अतः दुरमन का किया हुआ विभाग वृ क्यों स्वीकार करता है? दुनियाँ में किसी कारण से दो पक्षवालों में झगडा होजाता है तो उसका कैसला बीच के मनुष्यद्वारा ही होता है, परन्तु यदि उस निर्णय करने के काम को एक पक्ष के दुरमन को सौंपा जाये तो उसका परिणाम अवरय उनके साम में बलटा ही होता है—अर्थात् उनको नुकसान होता है।

अतः हे चेतन् ! तेरा क्या है और पराया क्या है? इस का विभाग मेरे हितेषु हो। जबक पाम से कर। देमा करेगा तो तुझे कुछ लाभ होगा और आत्मिक इष्ट जो अप तब तेरी सत्ता में रहा है, वह प्रगटरूप में तू प्राप्त कर मकेगा। शत्रु

को अब तू कब तक तेरा समझेगा ? तू अब उन्मत्तपन छोड़ दे और इस बात को ध्यान में रख कि मोह का किया हुआ विभाग तेरा बहुत अहित करनेवाला है । इस मनुष्यभव में तुझे विचार करने का बहुत अवकाश है, कारण कि इसमें तेरी सर्व शक्तिएँ कम—ज्यादह अंशों में खिली हुई हैं । इस स्थिति का विचार करके तू स्वपर सचमुच क्या है इसका विचार कर । इस भव में तुझे अवसर मिला है, उस का ठीक ठीक उपयोग कर ॥ २२ ॥

आत्मा और दूसरी वस्तुओं के सम्बन्ध में
विचार

अनादिरात्मा न निजः परो वा,
कस्यापि कश्चिन्न रिपुः सुहृद्वा ।

स्थिरा न देहाकृतयोऽणवश्च,
तथापि साम्यं किमुपैपि नैषु ॥ २३ ॥

“ आत्मा अनादि है, किसी के कोई खुद का नहीं और कोई पराया नहीं; कोई शत्रु नहीं और कोई मित्र नहीं; देह की आकृति और उस में रहनेवाले) परमाणु स्थिर नहीं—तिस पर भी उनमें तू समता क्यों नहीं रखता ? ” ॥ २३ ॥

उपजाति

विवेचनः—आत्मा क्या है और कौन है, उसका विचार करने का तीसरा साध्य उपाय अब और विशेषरूप से स्पष्ट करते हैं । राग—द्वेषने स्वपर का विभाग खराब किया है यह उपर बताया गया है । अब आत्मा कौन है और इस

का दूसरों के साथ क्या सम्बन्ध है, यह यहाँ बोलिये । आत्मा ब्रह्मरूप से धुन बनादि है, पर्याय से पकटती रहती है, पुद्गल के संग में रह कर विविध जाति, नाम, शरीर धारण करती है, परन्तु स्वस्वभाव से शुद्ध चैतन्यवाम् सनातन है । इसका स्वरूप बहुत से ग्रन्थों में बताया गया है । श्रीलोकप्रकाश ग्रन्थ में इसका स्वरूप बताया गया है, इसका सार यहाँ दिया गया है । " जीव का सामान्य लक्षण चेतना है, विरोध स्वरूप पाँच ज्ञान, तीन अज्ञान और चार दर्शन इन बारह का उपयोग है । सर्व जीवों का अक्षर का अनन्तवाँ भाग तो सर्वदा सित्ता ही रहता है, उसके बिना उपयोग का कोई भी जीव तीनों लोकों में नहीं है । चाहे जितने इकट्ठेवाले कर्म क्यों न हों फिर भी इस अक्षर का अनन्तवाँ भाग तो नहीं छिप सकता । अक्षर अर्थात् ज्ञान और दर्शन का सम्पूर्ण उपयोग समझे । जिस प्रकार सूर्य पर आवृत्त छा गये हों, फिर भी कहीं न कहीं तो प्रभा रहती ही है इसी प्रकार आत्मा का अनन्तज्ञान इकट्ठा तो भी थोड़ासा हिस्सा तो सित्ता ही रहता है और बिना जिस प्रकार रात्रि से तेज के कारण भिन्न होता है, वसी प्रकार आत्मा भी अजीब से इसी लक्षण के कारण भिन्न होता है । यद्यपि आत्मा का सम्पूर्ण लक्षण ज्ञान है, तो भी कर्म से आवृत्त होने के कारण वह प्रगट रूप में नहीं आता, परन्तु ज्ञान में रहनेवाले सोने में जिस प्रकार शुद्ध कन्धनत्व है, वसी प्रकार आत्मा में भी अनन्तज्ञान सर्वदा है, केवल उस पर वह जमी हुई है । व्यक्त अव्यक्तरूप से जब आत्मा को क्षयोपशम होता है तब शक्ति और कार्यरूप से ज्ञान उत्पन्न होता है और

फिर तेजवीर्य चला जाता है तब कादव जैसे दर्पण को ढक लेता है उसी प्रकार कर्म ज्ञान को ढक लेते हैं, परन्तु जो बहुत प्रयास कर के सब कचरा हटाया जावे तो अनादि शुद्ध स्वरूप प्रगट हो जायगा। आत्मा का रूप एक ही है, परन्तु कर्मावृत्त होने पर यह विविधरूप धारण करता है।

इस प्रकार अनादिकाल से आवरित स्वरूपवाले आत्मा को दूसरा कोई अपना नहीं और कोई पराया नहीं, उसी प्रकार कोई इसका शत्रु नहीं और कोई इसका मित्र नहीं। इसका खुद का है वह यह ही है। माता, पिता, स्त्री, पुत्र आदि सब अनेक प्रकार के सम्बन्ध में अनन्तवार आते रहते हैं और इससे वे अपने नहीं कहलाते। अपने हों तो यहां रह ही क्यों जावें ? अतः ऐसे क्षणिक सम्बन्ध को अपना या पराया समझना, यह गलत है। इसके विषय में शास्त्रकार कहते हैं कि:—

न सा जार्ह न सा जोणी, न तं ठाणं न तं कुलं ।

न जाया न मुया जत्थ, सज्जे जीवा अणंतसो ॥

‘ ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसी कोई योनी नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, न ऐसा कोई कुल है कि जहां सर्व जीव अनन्तवार न जन्मे हों और अनन्तवार न मरे हों ’। मतलब यह है कि सब स्थानों में सब सम्बन्धों में यह जीव अनन्तवार उत्पन्न हुआ है। अनन्तकाल चक्र का मान देखिये और साथ ही साथ विचार कीजिये कि इस जीवने अनन्त पुद्गलपरावर्तन किये हैं, जिससे यह हकीकत स्पष्टतया

१ एक पुद्गलपरावर्तन में कितना काल लगता है उसका ख्याल करना कठिन है। करोड़ों या अरबों वर्षों से उसका नाप नहीं हो सकता है। उसको ख्याल करने के लिये सूक्ष्म अर्द्ध सागरोपम का स्वरूप देखिये (लोक-

'समझ में आ जायगी। और यह भी इससे समझ में आजायगा कि हम मित्र किसे कहें ? और शत्रु किसे कहें ? इस जीव के सम्बन्ध में प्रत्येक जीव का शत्रु मित्र के रूप में अनन्तकाल में अनन्तबार होजाना संभव है। अतएव तेरे इन संबंधियों में कोई पराये नहीं, फिर भी तू उसे तेरे तथा पराये मानता है। यह संसार का स्वरूप, तेरा स्वरूप और समान्यतया जीव का कर्म के साथ का सम्बन्ध आदि तू नहीं जानता है, इसीलिये ही है।

यह तेरा शरीर नाराज है। तेरे शरीर की आकृति भी नाराज है। पृष्ठावस्था में यह बदल जायगी और अन्त में रास की डेरी बन जायगी। इस शरीर को मोह दूसरी वस्तु पर के मोह के समान है। यौवनकाल के निकलने के साथ ही साथ रूप भी बिदा हो जाता है, शरीर जर्जरित हो जाता है, मुह से लार टपकने लगती है, आँखों के सामने धँधरा जा जाता है, शरीर काँपने और घूमने लगता है, बाल पक कर स्रेत हो जाते हैं और छलाट पर झुर्रियाँ पड़जाती हैं। ऐसे शरीर पर प्रेम करना उमका गृहार करना, उसकी हरएक इच्छा को पूरी करना उसको कितने ही जमहाय पदार्थों से बढ़ाना यह मूर्खता है, जड़ता है, वस्तुस्वरूप का अज्ञान है। जो वस्तु अपनी नहीं उसे अपनी मानकर उसके लिये बलेश मोगना व्यर्थ है। शरीर केसा नाराज है और इस पर ममत्व रखने से अन्त में कितना गेद होता है, यह बोधे देहममत्व अधिकार में विस्तारपूर्वक

प्रकाश-इन्द्रियों-प्रथम गर्भ-आदि १५) ऐसा जीव जोराजकी मागतोम का एक कामका होता है और ऐसे अमृत कामका का एक पुद्गल पदार्थ होता है। इसका विद्वत् पदार्थ को जानने के लिये हमें कपि बार के गाने आदि के विवेक को देखिये।

बताया गया है । लोकस्थिति इस प्रकार है । अतः सर्व वस्तुओं पर समभाव रखना, सर्व प्राणियों पर समभाव रखना और आत्मिक दशा उन्नत करने का साध्य दृष्टि में रखना चाहिये । इस प्रकार आत्म स्वरूप विचारने की कितनी आवश्यकता है, उसको हमने देख लिया है ॥ २३ ॥

अब मातापिता आदि का कैसा संबन्ध है यह बतलाया जाता है ।

यथा विदां लेप्यमया न तत्त्वात्,

सुखाय मातापितृपुत्रदाराः ।

तथा परेऽपीह विशीर्णतत्तदा-

कारमेतद्धि समं समग्रम् ॥ २४ ॥

“ जिस प्रकार चित्र में अंकित माता, पिता, पुत्र और स्त्री वास्तविक रूप से समझदार आदमी को सुख नहीं देते उसी प्रकार इस संसार में रहनेवाले प्रत्यक्ष मातापितादि सुख नहीं देते । इन दोनों का आकार नाशवंत है, अतः ये दोनों एक ही समान हैं ” ॥ २४ ॥

उपजाति.

भावार्थ—जिस प्रकार दूसरों की वस्तु के साथ का सम्बन्ध अस्थिर है उसी प्रकार संगस्नेहियों का सम्बन्ध भी अस्थिर है । इस विषय का फिर ममत्वमोचन अधिकार में विशेष विवेचन किया गया है । उसका कुछ पूर्व निरूपण (Anticipation) करते हुए यहाँ कहते हैं कि, हे चेतन ! तू तेरे माता, पिता, स्त्री और पुत्र के मोह में मस्त होकर इस संसार को तेरा मान बैठा है, परन्तु तू किसी भी प्रकार का विचार नहीं करता और

वास्तव में ये तेरे हैं या नहीं इसका भी तू विचार नहीं करता यह बहुत अनुचित है। माता, पिता, स्त्री या पुत्र का चित्र हो या घनका फोटो हो तो जिस प्रकार से यह किसी भी प्रकार का सुख नहीं पहुँचा सकता उसी प्रकार यदि तू विचार करे तो मायम होगा कि तेरे ये प्रत्यक्ष सम्बन्धी भी तुम्हें सदा सुख नहीं पहुँचा सकते। श्री बीर परमात्मा के हस्तदीक्षित शिष्य श्री धर्मदासगण्धि^१ कहते हैं कि —

माया पिता य माया, भज्या पुत्रा सुहीय नियगा य।
इह चैव बहुविहाह, करंति मयभेमणस्साह ॥

‘इस ससार में माता, पिता, भाई, स्त्री, पुत्र, मित्र और अपने सम्बन्धी अनेक प्रकार का भय और मानसिक दुःख उत्पन्न करते हैं।’ सूरिमहाराज के कहे अनुसार सम्बन्धी मरत्य से विषोग्रन्थ दुःख देते हैं इतना ही नहीं, परन्तु जीवित ही अनेक प्रकार के दुःख देते हैं। ऐसे दुःखोत्पादक सम्बन्ध में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की माता चुलानी के माता-सम्बन्धी का दृष्टान्त, कनककेतु के पिता सम्बन्ध का, कोपिक (मेथिकपुत्र), पुत्र सम्बन्ध का और नयनाचली (यशोधर राजा की राखी) स्त्री सम्बन्ध का दृष्टान्त उचित प्रतीत होते हैं। इस सम्बन्ध में शास्त्रोक्त दृष्टान्तों को देखने के अतिरिक्त प्रत्येक पुरुष का अपने अनुभव का भी विचार करना चाहिये। एक थोड़ीसी दोस्त के लिये जब भाई भाई कहते हैं तब बिलेकी प्राणी प्रेम के रंग का अनुभव करता है। स्त्री की इच्छा पूरी नहीं होने पर कितने ही

१ इसका वह मतलब नहीं है कि वे मोहघारक नहीं हैं। अग्रे परार्थों को देखने से अष्टा और अराध पदार्थों को देखने से अराध जगत् तो इदम पर होता ही रहता है। २ उपदेशमाता माया १४४

अपशब्द कहती हैं, आपत्तिकाल में मित्र छोड़कर मग जाते हैं। माता पिता का सम्बन्ध भी जब तक स्वार्थभ्रंश न हो तब तक ही बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जिसप्रकार चित्र के टूट जाने पर नेत्रों को लो सुख होता था वह नाश होजाता है उसी प्रकार प्रत्यक्ष मातापिताओं के अभाव होने पर उनकी भी सुख मिलना बन्द हो जाता है। शरीर के नाश होने पर मृत्यु से जो दुख होता है वह भी स्वार्थ ही के कारण होता है, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन छवीसमें श्लोक में किया गया है। उसके नाश होने पर जो दुख होता है वह भी प्रेम को उत्तेजित नहीं करता, परन्तु उससे भी वैराग्यभाव ही उत्पन्न होते हैं। इस-प्रकार माता, पिता, ली या पुत्र पर ममत्व रखना अज्ञान है, दुख का कारण है और त्याज्य है। यह सम्बन्ध क्या है? कैसा है? और कितने समय तक रहनेवाले है? इस पर विचार करने से, आत्मतत्त्व का मान सहज ही में हो जायगा।

मातापिता पर मोह नहीं रखने का यहां उपदेश किया गया है परन्तु इससे उनकी ओर हो सके इतना व्यवहार न रखना ऐसा न समझें। शास्त्र का जब एकदेशीय अभ्यास होता है तो धर्म के विशुद्ध फरमानों के ऐसे मूर्खतापूर्ण परिणाम होने का अविवेकी पुरुषों के सम्बन्ध में बहुत भय रहता है। प्रत्येक प्राणी को पुत्रधर्म, पतिधर्म, मातृधर्म, मित्रधर्म का बराबर पालन करना ऐसा शास्त्रकार का खास उपदेश है और अनेक स्थानों पर उस पर जोर दे देकर कहा गया है। सम्पूर्ण संसार पर से वासना हट जाय, लोक यज्ञ करने की विशुद्ध वृत्ति हृदय में जागृत हो जाय उस समय मोहजन्य सम्बन्ध से और पुत्र धर्मादिक धर्मों के छोटे अथवा अधुरे विचार से अटक जाना सम्भव न रहे और उन सम्बन्धियों की मृत्यु हो जाने पर

विषेण प्रसंग से प्रमाण रहित और परिणाम रहित शोक न हो इस लिये यह उपदेश किया गया है । पिता धर्मोदि का जब विश्वप्राप्ति धर्म के साथ सम्बन्ध हो तब प्रथम धर्म का कटाव प्राप्त करना पड़े तो भी सामान्य शिक्षाभार प्रमाणे अल्प धर्म आवश्यक उचित है । इसका शुद्ध आशय यह है कि मोह में फँस कर प्रतिबन्धन में न पड़ जाओ । इस विषय में भी एकत्व भावना का निवार करना योग्य है । इस भावना का और इस श्लोक का उद्देश्य लगभग एकसा ही है ।

चौपाई के बनानेवालेने इस श्लोक का अर्थ अन्य प्रकार से किया है, परन्तु वह अर्थ मूल के देखने से मुझे ठीक ठीक समझ न पड़ा । चौपाईकार के कहने का भावार्थ यह जान पड़ता है कि जिस प्रकार विद्वानों को तत्वज्ञान होने से मूल के लिये माने हुए माता, पिता, पुत्र, स्त्री आदि में वे लिप्त नहीं हो जाते वरन् निःसम्बन्ध रह कर आत्मा को निर्लेप रखते हैं, इसी प्रकार धन-धाम्पादि भी उनको लिप्त करनेवाले (कर्मबन्धन करानेवाले) नहीं होते कारण कि उन की धारणा है कि अपना अपना पर्याय छोड़ कर द्रव्य भिन्न भिन्न पर्यायों में काम में आने से दूसरा रूप धारण कर लेता है वरना वह सदा एकसा ही है ॥ २४ ॥

समता को समझनेवालों की संख्या
जानन्ति कामाग्निखिला. ससंज्ञा,
अर्थ नराः केऽपि च केऽपि धर्मम् ॥
जैनं च केचिद् गुरुदेवश्रुद्,
केचित् शिव केऽपि च केऽपि साम्यम् ॥२५॥

“ सर्व संज्ञावाले प्राणी 'काम' को जानते हैं, उनमें से कितने ही अर्थ (घनप्राप्ति) को जानते हैं, और उन में से भी कई धर्म को जानते हैं; उनमें से भी कई जैनधर्म को जानते हैं; और उनमें से भी बहुत कम शुद्ध देवगुरुपुक्त जैनधर्म को जानते हैं; उनमें से भी बहुत कम प्राणी मोक्ष को जानते हैं और उनमें से भी बहुत कम प्राणी समता को जानते हैं ॥ २५ ॥ ”

इन्द्रवज्र.

विवेचन—संसारी जीव कर्म से आवृत्त होने के कारण समता के स्वरूप को न तो जानते हैं न उसका आदर ही करते हैं । यह स्वरूप बता कर कर्ता सिद्ध करता है कि समता को जाननेवाले तथा आदर करनेवाले बहुत कम हैं । पतित होने का मार्ग सदैव खुला रहता है । अनादि अभ्यास से यह जीव ऐसे निचे जानेवाले रास्ते पर शिघ्र लुढ़क जाता है । विभाव दशा के वशीभूत हुए हुए प्राणी कर्मसत्ता के आधीन होकर विषय की ओर दौड़ जाते हैं, कारण कि मैथुनसंज्ञा का इस जीव के साथ अनादिकाल से सम्बन्ध है ।

घनविजय गणि कहते हैं कि काम शब्द के उच्चारण से शब्द आदि इन्द्रियों के सर्व विषयों को समझना । एकेन्द्रिय के भी विषय होते हैं इस सम्बन्ध में यह वाक्य प्रसिद्ध है ।

पांचिदिओ उ थउलो, नरोच्च सच्चविसयउवलभा ।
तहवि न भन्नइ पांचिदि, ओत्ति धर्म्मिदिया भावा ॥

“ वहुल वृक्ष पांचों इन्द्रियों के सब विषयों को ग्रहण कर सकता है, अतः भाव से पंचेन्द्रिय है; नो भी वारु इन्द्रियों का अभाव होने से उसको पंचेन्द्रिय नहीं कह सकते । ”
लौकिक शास्त्र में भी कहा है कि:—

पादाहतः प्रमथया विकसस्पशाकः,
 शोकं जहाति यकुलो मधुसिंघुसिक्तः ।
 आलिङ्गितः कुरुपकः कुरुते विकास-
 मालोकितासिलफ उत्कलिको विभाति ॥

“अशोक वृक्ष पर जब खी कात मारती है तब वह विकसित होता है, यकुल वृक्ष पर जब खी दात का कुंभा हातवी है तब वह शोक रहित होजाता है, कुरुपक वृक्ष को जब खी आलिङ्गन करती है तब वह भी विकसित होजाता है और सिलफ वृक्ष के सामने जब खी देखती है तब उसके कलियें आती हैं—” इस प्रकार शब्दादि विषयों को ग्रहण करने की शक्ति सब प्राणीयों में होती है, उनमें से कितनी ही आर्य प्रमाद्य से और कितनी ही अनुभव से सिद्ध है ।

टीकाकार का यह अर्थ ठीक प्रतीत होता है । तिर्यच में हम देखें तो सर्प में क्रोध, हाथी में मान, शिपास में माया, चैत्र आदि में भोग आदि भिन्न भिन्न प्रकृतियाँ प्रबल दिय पड़ती हैं, परन्तु विषयसुख की इच्छा तो सब प्राणियों में सामान्य होती है । सदा प्रत्येक प्राणी में कितनी होती है इसका स्वरूप बताने के लिये शास्त्र में बहुत उल्लेख किये गये हैं । सामान्यतया प्रत्येक जीव में चार सदा बतार् है—आहार, मय, मैथुन और परिग्रह । ये सब सदाएँ अमामोग मे वा आमोग से सब प्राणियों में होती हैं । ये देकेन्द्रिय में भी होती हैं, जिसके सम्बन्ध में बहुत से दृष्टान्त दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त वस और मोहद सदाएँ हैं । विस्मय मे जानने के अभिलाषी

को लोकप्रकाश ग्रन्थ देखना चाहिये । उसमें श्री भगवती सूत्र, स्थानांग सूत्र आदि के आधार पर बहुत उत्तम प्रकार से संज्ञा का स्वरूप बताया है । वहां सिद्ध किया गया है कि सब प्राणियों में आहारादि चारों संज्ञाएँ अवश्य होती हैं । परिग्रह संज्ञा के स्थान में निद्रा संज्ञा रखकर अन्य ग्रन्थकार भी कहते हैं कि “आहारनिन्द्राभयमैथुनानि सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम्” इस से ज्ञात होता है कि इन्द्रियों के विषय को सब प्राणी जानते हैं, इस विषय में किसी को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती ।

सर्व संज्ञी (जिनको संज्ञा हो वे) प्राणियों में से मनुष्य धनप्राप्ति का विषय अच्छी तरह से जानता है । धन दूसरा पुरुषार्थ है । इसका क्षेत्र विशेषरूप से मनुष्य लोक में ही है । कितने ही तिर्यंच धन पर चौकसी करते हैं, परन्तु उसकी प्राप्ति का विषय तो मनुष्य में ही है । मनुष्य धन के लिये अनेक प्रकार के अकार्य करता है, अहर्निश उसके मिलने के लिये प्रयास करता है, उसके लिये देशविदेश फिरता है, नीच (अधम) की नोकरी करता है, नालायक पुरुषों की चापलूसी करता है और पैसे के लिये हो सके उतना प्रयत्न करता है । इस प्रकार धनप्राप्ति के लिये यह जीव अनेक प्रकार के नाच नाचता है और अनेक वेश बनाता है । भर्तृहरिने इसके लिये ठीक ही कहा है कि “त्वमाशे मोघाशे किमपरमतो नर्तयसि माम्” ‘हे आशा ! तेरे लिये लुझों के वचन मैंने सहन किये, आँसुओं को मन में दबा कर रक्खा, शून्य मन से भी हँसा, अंतःकरण को मैंने मसोस कर रक्खा और नीच पुरुषों को मैंने नमस्कार भी

किया। हे निष्कल आशा ! अथ तू और कितने नाथ नचावेगी।' धनप्राप्ति के लिये मनुष्य क्या क्या करता है उसका विशेष वर्णन दृष्टान्त सहित पाँचवें अधिकार में कहा जायगा। यहाँ पर प्रसंग यह है कि मनुष्य धनप्राप्ति का विषय जानता है और इस विषय में अपवाद कठिनता से मिलाता है।

धनप्राप्ति के विषय को जाननेवाले मनुष्यों में भी बहुत कम मनुष्य धर्म को जानते हैं, बहुत से तो अखंड प्रवृत्ति में अथवा प्रमाद में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं। आयु से भी दो बरस अधिक का काम हो ऐसे बहुत से प्राणी होते हैं, जो मशीन के समान सवेरे से बहुत रात्रि गये तक अल्पमात्र भी विश्राम नहीं ले सकते और कितने ही को बैठे पश्चात् उठने तक का अवकाश नहीं मिलता। धनप्राप्ति, उसका रक्षण, उसका विचार, मोक्षशोक, व्यर्थ विक्रय, इन्द्रियों के भोगों आदि में लग्न रह कर धर्म ऐसा शब्द भी नहीं जानते। पश्चात्त्य विचारोंने आध्यात्मिक आर्य्य प्रजा पर भी अपनी प्रवृत्ति की सहर बड़े जोरसे बलाई है, ऐसे समय में धर्म के जाननेवालों का बहुत कम होना स्वामाविक ही है। ऐसे जीवों में से भी कुछ देवगुरु को बतानेवाले, धर्म को पहचाननेवाले बहुत ही थोड़े होते हैं। अनेकों प्राणी धर्म के नाम पर दिसा करते हैं, धर्म के पर्व में होंग करते हैं, धर्म के नाम पर माया करते हैं, धर्म को धनप्राप्ति का माधन बनाते हैं। संसार से मुक्ति दिलानेवाले, शुद्ध आत्मदशा का स्वरूप पतझानवाले और मन तथा शरीर को कष्टदायक उपाधियों से छुड़ानेवाले भी जिनेश्वरप्रणीत शुद्ध धर्म का स्वरूप जाननेवाले बहुत कम प्राणी होते हैं। कितने ही प्राणियों को जैन धर्म प्राप्त हो आने पर भी इनको शुद्ध

सहायक नहीं मिलते । निन्हवपन, कुगुरुसेवा आदि अशुद्ध सहायकों का दृष्टान्त है । शुद्ध धर्म पर अट्टा होना भी बहुत कठिन है और पाश्चात्य संस्कारों के कारण जड़वाद को प्रधान्य माननेवाले के लिये तो इस जमाने में शुद्ध स्वरूप प्राप्त करना और उसको घनाये रखना बड़ा कठिन है । अनेकों प्राणी शुद्ध मोक्षमार्ग को नहीं देख सकते, उसके स्वरूप को भी नहीं जान सकते, और वहां कैसा सुख है वह भी नहीं समझ सकते । स्त्री-पुत्रादिक सिवाय और खाने पीने के मौज-शोक सिवा वहां क्या आनंद होता होगा, ऐसे ऐहिक ख्याल में रह कर अनादि संसार में भटकते फिरते हैं । अहोभाग्य से मोक्ष का स्वरूप जानले तो भी बहुत कम प्राणी समता के स्वरूप को जानते हैं । मोक्षप्राप्ति का साधन समता है, यह ज्ञान का क्रिया में व्यवहार है, और यह स्वरूप जाना जावे तब ही वस्तुतः सुख क्या है ? इस का ख्याल होता है ।

इस सम्पूर्ण श्लोक का यह मतलब है कि यद्यपि संसार के सम्बन्ध के स्वरूप को बतला दिया गया, फिर भी मनुष्य संसार को दुःखभरी नजर से नहीं देखते । संसारी जीव तो मानो आंखे बन्द कर चला ही जाता है, जरासा भी विचार नहीं करता । इसका विचार करो कि सुख क्या है ? सब दूर फिर आओ । राजा के महल को देखो, दिवानों के ओफिसों को देखो; न्यायाधिशों की कोठों को देखो, सेठों के वैभव को देखो, युरोपियनों तथा पारसियों के संसार को देखो या बड़े बड़े प्रसिद्ध पुरुषों के चरित्र को देखो; तो तुम को शिघ्र पता लग जायगा कि संसार का एक मात्र सुख समता में ही है—संतोष में ही है, वर्तमान स्थिति को स्वकर्मजन्य मान कर उसको सम्यग् भाव से व्यतीत करने में और अध्यात्म रमणता में ही है, बाकी सब

व्यर्थ भटकना है। इसप्रकार स्वरूप को समझनेवाले बहुत कम हैं, परन्तु इसका समझना बहुत आवश्यक है ॥ २५ ॥

सगेसम्बन्धियों का स्नेह स्वार्थी है; अतः स्वस्वार्थ साधन में लीन रहना समता का चोथा साधन है।

स्निह्यन्ति तावन्नि निजा निजेषु,

पश्यन्ति तावन्निजमर्थमेभ्यः ।

इमां भवेऽप्रापि समीक्ष्य रीतिं,

स्वार्थे न कः प्रेत्यहिते यतेत ॥ २६ ॥

“सगे सम्बन्धी जब तक अपने समों में किसी भी प्रकार का अपना स्वार्थ देखते हैं तब तक ही उनपर स्नेह रखते हैं, इस मर्म में भी इस प्रकार की रीति देख कर परमत्र के हितकारी अपने स्वार्थ के लिये कौन यत्न नहीं करता है ?” ॥ २६ ॥

उपधाति

विशेषण—अवलोकन करके घारीकी से देखनेवाले को मालूम होगा कि ब्रह्म पुरुष के मरने पर उसके सगे सम्बन्धी कहते हैं कि “भाई ! वह तो भाग्यशाली हो गया” इस छोटीसी बात से भी बहुत शिक्षा मिलती है। ऐसे उद्गार निकलने का क्या कारण है ? ब्रह्म पुरुष में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहा था, वह कुछ भी सुरा होकर नहीं बेठा था। स्त्री को, पुत्र को बारिष्ठ बनने में और यथेष्ट्य उपयोग करने में वह अनेक प्रकार से प्रतिबंध करता था। स्त्री को, पुत्र को और सगों को ब्रह्म पुरुषों से किसी भी प्रकार के साम होने की आशा नहीं होती है। इस कारण ब्रह्म पुरुष का मरना शुभ माना जाता है।

वृद्ध के मरने पर रोना-पीटना नहीं होता और होता है तो कम होता है। यह संसार से वैराग्य नहीं उपजाता, परन्तु स्वार्थ का अंश विशेषरूप से प्रगट करता है। मरण में तथा उसके लिये शोक करने में भी स्वार्थ का भाग होता है यह एक विविध हकीकत है, कारण कि बाह्य दृष्टिमान् को तो शोक में प्रेम का भाग नज़र आता है; परन्तु वस्तुतः जो विचित्र मालूम होता है यह बात सच है, मरगी से पीड़ित पुरुष को सगे भी छोड़ देते हैं। अनेक अच्छे अच्छे स्थानों में देखा गया है कि सगा, स्नेही, पुत्र और स्त्री भी ग्रंथिक संनिपात से व्याधिग्रस्त प्राणी की देखभाल नहीं करते। मरगी की व्याधि लगभग असाध्य मानी जाती है और उससे पीड़ित प्राणी का रोग रहित होना कठिन है। थोड़े समय के अनुभव से मनुष्यों की यह गलत धारणा हो गई है कि मरगी के पीड़ितों की देखभाल करनेवालों को भी मरगी का रोग होजाता है; (यह मान्यता झूठी होना लेग-कमीशन की रिपोर्ट से प्रगट है; केवल देखभाल करनेवाले को अल्प खुराक, अन्य स्थानमें सोना, हस्तमुख प्रक्षालन आदि नियमों की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है) और मरगी से पीड़ित पुरुष बहुत कम बचते हैं। इससे मरगीवाले में थोड़ा सा स्वार्थ होता है वह भी स्वजीवन लोभ के स्वार्थ के सामने तुच्छ होजाता है। प्रेमी का प्रेम स्वार्थपरायण ही है, यह मरगीनें बहुत अच्छी तरह से बतादिया है। इसके अतिरिक्त सामान्य व्यवहार में भी हम देखते हैं कि यौवन के वीत जाने पर स्त्री का पुरुष पर या पुरुष का स्त्री पर पूर्ववत् हेत नहीं रहता है। ये सब दृष्टान्त निश्चानवे टके ठीक हैं। मतलब यह है कि दुनियाँ का बहुत बड़ा भाग स्वार्थपरायण है। प्रेम में भी स्वार्थ है, और रुदन में भी स्वार्थ है।

मरण का शोक कितने जरा तक स्वार्थमेरित होता है और मृत्यु से कितना डरना तथा उसके लिये क्या करना इसके विषय में यहाँ लिखना उचित नहीं मानता होता । इस विषय का विशेष उल्लेख पाँचवें वेदममत्वमोचन अधिकार में और विशेष रुपिकरत्न श्री धर्मप्रकाश के प्रसिद्ध 'जीवन सध्या' विषय में पढ़ें । यहाँ उसका इतना ही सारांश प्रदत्त करना कि दुनियाँ में सब कार्य चाहें वे प्रेम के हों या शोक के किन्तु सब स्वार्थ के होते हैं ।

अतः तुझ को भी दुनियाँ के प्रवाह को नहीं छोड़ना चाहिये, कारण कि तू भी अभी तक तो दुनियाँ का ही प्राणी है, केवल तुझे उसका उदरय बदल देना चाहिये । जब सब संसार अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ है तो तू भी अपना स्वार्थ सिद्ध करले, परन्तु तेरा स्वार्थ कैसा है ? क्या है ? इस को पहले सोचले । तेरा सच्चा स्वार्थ तूझ को परमव आनन्द होने और तेरे आत्महित होने में ही है, कारण कि स्वार्थ शब्द का अर्थ ही यही है । इस दृष्टि से तू तेरे स्वार्थ साधने का प्रयत्न करना । तू इसे जानने का प्रयत्न कर कि परमव का स्वार्थ किम प्रकार सिद्ध हो सकता है । सामान्यतया तात्कालिक लाभ की इच्छा छोड़कर परिणाम में किस प्रकार हित हो सकता है इस को तू देख । पारमार्थिक रहस्य बतानेवाले अनेकों ग्रन्थों में से किसी एक ग्रन्थ को तू पढ़ और विचार कर तो मुरन्त ही तुझे स्वार्थ का मान हो जायगा । मनोनिग्रह, संसार पर उदासी-पटा, गृहत्याग का नाश, सत्यव्यवहार, दान, दया क्षमा आदि के साथ तू तेरा सम्बन्ध जोड़ दे तो तेरा स्वार्थ स्वतः सिद्ध हो जायगा ।

पर-द्रव्य का सम्यन्ध विचार कर फिर स्वार्थ साधन में तत्पर होना समता प्राप्त करने का चौथा उपाय है। यह चौथा उपाय थोड़े से विचार करने से बहुत अच्छी तरह प्राप्त कर सकते हैं कारण कि इसमें व्यवहार की दशा मात्र ही बदलने की आवश्यकता होती है। इस साधन की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ॥ २६ ॥

पौद्गलिक पदार्थों की अस्थिरता-स्वप्न दर्शन

स्वप्नेन्द्रजालादिषु यद्वदतै-

रोषश्च तोषश्च मुधा पदार्थैः ।

तथा भवेऽस्मिन् विषयैः समस्तै-

रेवं विभाव्यात्मलयेऽवधेहि ॥ २७ ॥

“ जिस प्रकार स्वप्न अथवा इन्द्रजाल आदि के पदार्थों पर रोष तथा तोष करना व्यर्थ है उसी प्रकार इस भव में प्राप्त हुये पदार्थों पर भी (रोष तथा तोष करना व्यर्थ है) इसप्रकार विचार करके आत्मसमाधि में तत्पर हो । ” ॥२७॥

उपजाति

भावार्थः—स्वार्थ साधन के चौथे उपाय की यहां विशेष रूप से पुष्टि की जाती है। “ कुसुमपुर नगर में एक भिक्षुक रहता था। तमाम दिन भटक भटकाकर जरा जरासा भी भिक्षा ली आया। ग्राम के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अन्न खाया और पानी पिया। मंद पवन की सुहावनी लहर से वहां सो गया। स्वप्न देखा कि वह राजा हो गया है, भोग की सामग्रियों मिल गई हैं, स्त्रियों मिल गये हैं, दोनों तरफ चमर चढ़ रहे हैं और

माट सोग पिड़ाबली बोल रहे हैं। कवि, सैन्य, प्रधानमन्त्र आदि सहित स्वर्ग भगर-भ्रमण को मीकलता है और कचहरी के समक अनेक सामन्त वर्ग तथा राजा सोग उसका आवर करते हैं। ऐसी स्थिति में ध्यानव मानते हुए उसका स्वप्न समाप्त हो गया, आँखें झुल गईं। देखता क्या है कि न तो राज्य है, न प्रधान-मन्त्र है, न कवि है, न सेना है, न सामन्त सोग हैं और न सुन्दर सिंहासन ही है। केवल एक तरफ फटी पुरानी गुड़की और दूसरी तरफ अवशिष्ट भिक्षाभ से भरा हुआ ठीकरा पड़ा हुआ है। 'संसार का सुख इस प्रकार का है। प्रथम तो इसमें सुख ही नहीं है और कदाच इससे सुख भी कहें तो कितना सा ? और कैसा ? स्वप्न के सुख को सुख कहना ही प्रथम तो भ्रूष है। और फिर वह पड़ुव बोके समक तक रहनेवाला है, तथा अपनी वास्तविक स्थिति प्राप्त करानेवाला और मानसिक दुःख बढ़ानेवाला है, तो फिर उसमें आसक्ति रखना निरूपयोगी ही नहीं बरन् हानिकारक भी है। भिक्षारी के सुख में किस प्रकार कुछ कम नहीं बिलाई देता उसी प्रकार इस संसार के माने हुए सुख में भी वस्तुतः कुछ कम नहीं है। इसी प्रकार अपनी इच्छा के विपरीत यदि कोई पदार्थ प्राप्त होजाय तो उसके लिये भी रोष करना व्यर्थ है, कारण कि स्वर्ग वस्तु किसी भी प्रकार से अपना हित एवं अहित नहीं कर सकती। इसके सम्बन्ध में आनेवाले मन को किस प्रकार का काढ़ा पिताये यह काम सुझों के विचारने का है, परन्तु इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तु पर ईर्ष या रोष करना वस्तुस्वरूप का अज्ञान होना प्रगट करता है। देवता सोग तथा ऐसी शक्तिवाले पुरुष किसी न किसी निमित्त को ले

कर इन्द्रजाल बताते हैं । अखण्ड परित्राजके का दृष्टान्त हमको भलिभांति मालूम होना चाहिये । वस्तुतः इस में सच्चाई का लेश मात्र भी नहीं है । “ चार दहाडालुं चादरों घोर अंधेरो रात ” स्वप्न अथवा इन्द्रजाल में देखे हुए पदार्थों की प्राप्ति अथवा नाश से हर्ष अथवा शोक करना मिथ्या है, उसी प्रकार सब सांसारिक पदार्थों के बारे में भी समझना ।

इस हकीकत को थोड़ी और स्पष्टतया समझें । हम को जब कोई हमारे अनुकूल पदार्थ मिलता है तो उस पर प्रीति हो जाती है, परन्तु राग से जो सुख होता है वह केवल माना हुआ ही है; वास्तविक नहीं । इसमें क्या सुख है ? यह सुख है किन्तु बहुत अल्पकाल तक रहनेवाला है । आखिरकार वास्तविक स्थिति तो अवश्य प्राप्त होगी ही । पौद्गलिक वस्तुओं की ऐसी रीति है कि जब तक एक वस्तु प्राप्त न हो तब तक तो उसमें बहुत प्रेम रहता है, परन्तु प्राप्त होने के पश्चात् थोड़े से समय में ही उसपर से मन हटजाता है । छोटी आयु में घड़ी मिलने की तथा मेले में जानेपर नवीन खिलौनों की जो इच्छा बालक में देखी जाती है वैसी इच्छा उन वस्तुओं के मिल जाने के दो चार दिवस बाद नहीं देखी जाती । इसी प्रकार अन्य सब वस्तुओं के लिये समझ लीजिये । उनमें आनन्द है ही नहीं और यदि है भी तो अल्पमात्र है । थोड़े समय तक रहनेवाला है और परिणाम में अधःपतन करनेवाला है । इसप्रकार वस्तु-स्थिति है । संसार के सब पदार्थों तथा सम्बन्धों का स्वप्न में देखे हुए पदार्थों तथा इन्द्रजाल के साथ होनेवाली समानता बहुत मनन करने योग्य है, चमत्कारी है और विचार करने पर

सब बातों में सब प्रकार से घटित होने योग्य है। वस्तुधर्म इस प्रकार है, अतः किसी भी सांसारिक पदार्थ में सुख मानना अथवा इन्द्रियों के किसी भी विषय में स्थिरता मानना अयोग्य है, भूल है और आगे रस्ते दोड़ना है। अब प्रश्न उठता है कि तो फिर क्या करना ? इस जीव के सुद के जो सद्म धर्म हों उनको प्राप्त कर के उनमें जो लीन हो जाय तो परम सुख की प्राप्ति होगी तथा यह ध्येय अस्थिरता मिट जायगी, अतः दूसरी ध्येय बातों को छोड़ कर स्रगुण प्रगट करने निमित्त आत्मसंयम करना ही हमारा कर्तव्य है। आत्मसंयम करने निमित्त यम और नियम प्रबल साधन हैं। अब मन अमुक नियमों से निबन्धित होकर कञ्चे में आता है तब आत्मस्थिरता बहुत अंशों में प्राप्त होती जाती है और अभ्यास से यह बहुत अधिक अंश में प्राप्त होती जाती है सगे-छेदियों के अस्थिर सम्बन्ध और पौद्गलिक वस्तु पर के मूढे प्रेम को छोड़ कर, अपना सुद का क्या है इस के विचारने में और इसके ज्ञान होजाने पर इसके विशेष बिकारा करने के कार्य में मग्न रहना समता प्राप्त करने का बोधा साधन है। पंडित पुरुष इसको 'आत्मसंयम' का सार्थ नाम देते हैं ॥ २७ ॥

मरण पर विचार। ममत्त्व का वास्तविक स्वरूप.

एष मे जनयिता जननीय,

वंधवः पुनरिमे स्वजनाश्च ।

द्रव्यमेतदिति जातममत्त्वो,

नैव पश्यसि कृतांतवशात्त्वम् ॥ २८ ॥

“यह मेरा पिता है, यह मेरी माता है, ये मेरे भाई हैं

और ये मेरे सगे-स्नेही हैं, यह मेरा धन है—इस प्रकार तुझे ममत्व हो गया है; परन्तु इसीसे तू यम के वश में होगा, इसको तू देखता भी नहीं है ” ॥ २८ ॥ स्वागता

भावार्थ—इस संसार के सब सम्बन्ध स्वप्नवत् हैं, इस के दृष्टान्तरूप यहा उल्लेख करते हैं । इस जीव को स्त्री, पुत्र, सगे-सम्बन्धियों और धन पर इतनी प्रगाढ़ ममता होती है कि वह इस जीव को बहुत दुःख देती है, फिर भी यह जीव नहीं सोचता कि इस संसार में दुःख देनेवाली ममता है वरन् यह तो इसीमें सुख समझे हुए है । इसीलिये शास्त्रकार ममता की मदिरा (दारु) से उपमा देते हैं । जिस प्रकार मदिरापान करनेवाले को सदसद्विवेक नहीं रहता, अपशब्द बोल दिये जाते हैं, वस्तुतत्त्व का भान नहीं रहता, वैसी ही स्थिति ममता के वश में हुये प्राणी की भी होती है । ममत्व के वशीभूत हुये दुनियाँ में अनेकों बड़े बड़े भाग्यशाली हैं, कि जिनका व्यवहार देखें तो मालूम होगा कि उनको कृत्या-कृत्य का भान नहीं रहता है, नहीं करने योग्य कार्य करते हैं, अस्थिर पदार्थों पर प्रेम रखते हैं और स्थिर पदार्थों को छोड़ देते हैं । मोह में मस्त हुये प्राणी कैसे कैसे नाच नाचते हैं यह देखने योग्य है, इसके लिये सम्पूर्ण संसार खुला पड़ा है । शास्त्रकार इस हकीकत की ओर किस दृष्टिसे देखते हैं इसका उल्लेख इस ग्रन्थ के दूसरे से पांचवें अधिकार तक किया गया है । यह जीव मेरे तेरे की ममता में इतना पागल होजाता है कि उसकी दृष्टि में यह भी नहीं आता कि उसके सिरपर यम का बड़ा भारी भय नाच रहा है । उसका सब वर्तन-व्यवहार इस प्रकार का होता है कि मानो उसको किसी दिन मरना ही

न हो। इस ससार में मरना निश्चय है। अतः इस विषय पर विचार करना भी उचित है इतना ही नहीं बल्कि आवश्यक है। मरणप्रसंग में यहाँ इतना ही कहना उचित है कि मरने की इच्छा न रखे। खराब स्थिति में से बचने के लिये—छुटकारा पाने के लिये मृत्यु को न बुलावे, कारण कि कर्म भोगे बिना छुटकारा नहीं होसकता और ऐसे जीवों के लिये वहाँ परलोक में भी पता नहीं सजाये हुए है। इसीप्रकार मृत्यु से भी नहीं डरना चाहिये। प्राण में बिमारी फैल रही हो, पुत्र छोटा हो, बी रोग-प्रसू हो, स्थिति साधारण हो आदि किसी भी कारण से मृत्यु से नहीं डरना चाहिये, अपितु मरने के लिये सदैव तैयार रहना चाहिये। इससे सम्पूर्ण जीवन में बहुत आराधना होगी और यदि मृत्यु का विचार सामने रहेगा तो कर्तव्यपालन के साथ साथ सांसारिक कार्यों में भी एक प्रकार की मुदुता आजायगी, जिससे भवान्तर में विकास के नियमानुसार इस जीव के कर्मक्षय में वृद्धि होते होते कर्म के आसर्गिक नारा का होना सम्भव होगा और अन्त में नाश भी होजायगा। इस स्थिति के प्राप्त करने के लिये यह जीव तो ममत्व के बरीमूत होकर ऐसे ऐसे कार्य करता है कि देखनेवाले को भी हँसी आजायी है।

यह सब प्रकार के सम्बन्धों की अस्थिरता का वर्णन हुआ। मृत्यु विषय पर अधिक विचार करने से ज्ञान पड़ता है कि यदि यह मनुष्य के शिर पर न नाबली हो तो उसका प्रत्येक कार्य अत्यन्त कठोरतापूर्ण हो। मृत्यु के शिर पर नाबने का ज्ञान होने पर भी यह जीव कई बार मान आदि के अहंकार में मस्त

१ इन सबको और विस्तारपूर्वक देखने की अभिप्राया हो तो जीव सच्चा हो उठे देखें। भाट १ श्लोक २६

होकर कषायों का शिकार बन जाता है तो फिर यदि मृत्यु का डर न होने पर तो यह जीव भूमि पर भी पैर न रखे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है । अतः मरते समय कोई पदार्थ संग नहीं आता इस विचार को निरन्तर दृष्टि समीप रखना उचित है । इसमें भी दीनता न बतावे परन्तु दृढ़तापूर्वक एकत्व भाव रखे । शास्त्रकार इस निमित्त अनेक प्रकार के उपदेश करते हैं । एक स्थान पर कहते हैं कि:—

चेतोहरा युवतयः स्वजनोऽनुकूलः,
सदुष्पांधवाः प्रणयगर्भागिरश्च भृत्याः ।
वल्लगंतिदन्तिनिवहास्तरलास्तुरंगाः,
संमीलने नयनयोर्न हि किञ्चिदस्ति ॥

‘चित्तको आकर्षण करनेवाली सुन्दर युवतियाँ, अनुकूल सगे-सम्बन्धी, प्रतिष्ठित भाई, सभ्यतापूर्वक बोलनेवाले सेवक, हाथियों का समूह और चपल घोड़े आदि सब हों; परन्तु आँखों के बन्द हो जाने पर ये सब अदृश्य हो जाते हैं ।’ व्यवहार में भी कहा जाता है कि:—

जेनी फुंके पर्वत फाटे, आभ उँडलमां भरता ।
जेनी चाले घरणी धूजे, ते नर दीठा मरता ॥

ऐसी स्थिति है, अतः मृत्यु को सदैव दृष्टि समीप रख कर उसके स्वागत के लिये हर समय तैयार रहना चाहिये । कितने ही बड़े बड़े चक्रवर्ती राजालोग छ खण्ड पृथ्वी, हजारों रानियों तथा असीम श्रद्धा को यहीं छोड़ गये, उनके साथ में कोई नहीं गया, कुछ भी नहीं गया, यह बात कोई नई नहीं है । अपितु माता-पिता, स्त्री-पुत्र आदि का प्रेम भी जबतक स्वार्थ रहता

हे तपतक ही अश्रुता लगता है । अश्रुता लगने से यह प्रयोजन है कि वस्तु यह है ही नहीं । एक रोठ के लड़के को उसके कुटुम्ब से बहुत प्रेम था । उसकी परीक्षा करने के लिये उसके मित्रोंने उसे अपना आस रोक कर सूर्यप्रायः बन जाने का बहाना करने को कहा । तदनुसार अब सेठ का पुत्र अश्रुत (कृत्रिम) पेट की वेदना की असाध्य व्याधि से खाट पर पड़ा हुआ रुदन करने लगा तब मित्रों में से एक ने घन्वतरी वैद्य का रूप बनाकर उस सेठ के लड़के के शिर पर से पानी उतार कर कहा कि इस पानी में इस रोगी का सब रोग समा गया है, सो अब जो व्यक्ति इस पानी को पीयेगा वह उस रोग से मुक्त हो जायगा और यह रोगी स्वस्थ हो जायगा । जो उसकी नवबोधना की, अतुल्य प्रेम बतानेवाली माता, करोड़ों की सम्पत्तिवाला पिता, अरबों का वारिस होनेवाला पुत्र, तथा अन्य आश्रितगण आदि सब खिसक गये और किसीने उस पानी को पीने का साहस नहीं किया । कोई पानी पीये ऐसा विचार करना ही मूल है क्योंकि प्रेमबन्धन स्वार्थ की होरी से ही बन्धा हुआ है । स्वार्थ की होरी के टूट जाने पर किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहता और “ निकालो निकालो ” यही आवाज चारों ओर उठाई जाती है । सम्बन्ध के इसप्रकार के स्वरूप को जानते हुए भी प्राणी कर्तव्यविमुर होकर क्यों सत्सार-बन्धन में फँस जाते हैं इसका सुझावा दानी महाराज इस-प्रकार करते हैं । इसमें अनादि मिथ्यात्व-वस्तुस्वरूप की अज्ञानता मिथ्या अन्ध कोई भी कारण नहीं है, अतः स्वप्न अथवा इन्द्रजालबन्ध संसार सम्बन्ध में गर्त न होकर आत्म-तत्त्व क्या है ? इस को समझना और समता प्राप्त करना ही मुख्य कर्तव्य है और इसीसे इसकी सिद्धि होती है ॥ २८ ॥

विषय पर मोह-उस का सच्चा दिग्दर्शन-समता-
प्राप्ति का उपदेश.

नो धनैः परिजनैः स्वजनैर्वा,

दैवतैः परिचितैरपि मंत्रैः ।

रक्ष्यतेऽत्र खलु कोऽपि कृत्तांताज्ञो,

विभावयसि मूढ किमेवम् ? ॥ २९ ॥

तैर्भवेऽपि यदहो सुखमिच्छं-

स्तस्य साधनतया प्रतिभातैः ।

मुह्यसि प्रतिकलं विषयेषु,

प्रीतिमेषि न तु साम्यसतत्त्वे ॥ ३० ॥

अर्थतो युग्मम्.

“ धन, सगे-सम्बन्धी, नौकर-चाकर, देवता अथवा परिचित मंत्र, कोई भी यम (मृत्यु) से रक्षा नहीं कर सकता । हे अन्पज्ञ प्राणी ! तू ऐसा विचार क्यों नहीं करता ? सुख मिलने के साधनरूप प्रतीत होनेवाले (धन, सगा, नौकर आदि) में हे बड़े संसार में सुख मिलने की इच्छा रखनेवाले भाई ! तू प्रत्येक क्षण विषयों में गर्त होता जाता है, परन्तु समतारूप सच्चे रहस्य में प्रीति नहीं रखता है ”

॥ २९-३० ॥

स्वागतावृत्त.

भावार्थ—यह ऊपर लिखा गया है कि यह प्राणी ममत्व के वशीभूत होकर मृत्यु के भय को भूल जाता है । इस हकीकत को और दृढ़ करने निमित्त कर्त्ता कहता है कि तेरे पास चाहे

अितनी सम्पत्ति क्यों न हो, परन्तु फिर भी मृत्यु का भय दूर नहीं हो सकता । ऐसा दुनियाँ की अनेकों वस्तुओं को खरीद सकता है परन्तु इस से यमदेव नहीं खरीदा जा सकता है । तेरे पास चाहे अितन सगे अथवा सेवक क्यों न हों परन्तु ये भी तुम्हें मृत्यु से नहीं बचा सकते । सेठ का पुत्र बचाया जा सकता था उसको भी नहीं बचाया तो फिर मृत्यु से बचाने की तो उनमें शक्ति ही नहीं है और ऐसा विचार करने का उनको अवकाश ही कहाँ है ? इतना ही नहीं लेकिन कदाचिदेवता भी तेरे आधीन होजायें तो वे भी तेरा रक्षण करने से असमर्थ हैं, कारण कि वे स्वयं ही मृत्यु के बरीभूत हैं और तेरे आधीन चाहे कितनी ही मंत्रशक्ति क्यों न हो किन्तु फिर भी एक निमित्त मर भी कम या ब्यापद नहीं हो सकता । अनन्त वीर्यवाले भीमन्महावीर परमात्मासे महा उपकार होने की सम्भावना थी लेकिन वे भी मृत्यु के दोरे को एक क्षण के लिये भी नहीं रोक सके और दिना किसी प्रकार की राँका के स्पष्ट शब्दों में बतला गये हैं कि इस कार्य के करने में (मृत्यु के निर्धारित समय को बदलनेमें) कोई भी समर्थ नहीं है । इस प्रकार की वस्तुस्थिति है इसको जानते हुए भी तू उन्हीं घन, मगे आदि को सुख के माधन समझता है । इस सत्सारमें सुख है ही नहीं, इस में से सुख मिलने की जो इच्छा रहता है यह तेरी पहली भूल है, दूसरी भूल इसी पहली भूल का परिणाम स्वरूप है, और वह यह है कि घन, मगे, स्वजन आदि सुख के माधन माने जाते हैं, इन दोनों भूलों के परिणामस्वरूप

१ २० ने शोक के विवेचन को देगिय ।

विषयों पर प्रेम होता है और इन्द्रियों के विषयों पर प्रेम होने से चौरासी लाख फेरे फिरना प्रारम्भ हो जाता है। अतः हे भाई ! तू वस्तुस्वरूप समझ और यह ध्यान में ला कि यह तेरी शुद्ध दशा नहीं है। इन विषयों को प्रेम करता है, परन्तु ऊपर बतायेनुसार ये तो इन्द्रजाल के समान अस्थिर हैं। इन से प्रेम कर के संसारभ्रमण करना तेरे जैसे समझदार को उचित नहीं है। समता से प्रीति क्यों नहीं करता? सब वस्तुओं का सार समता है, इस को धारण करनेवाले अनेकों जीव सब प्रकार के दुःखों से मुक्त हो गये हैं। इसके सम्बन्धमें आने पर तेरी स्थिति अवश्य पलट जायगी; अतः अन्य व्यर्थ बातों को छोड़ कर तेरे स्वार्थसाधन में तत्पर हो। स्वार्थसाधन का प्रथम अंग सब जीवों पर—सब वस्तुओं पर समभाव रखना, कषायों का त्याग करना, विषय से दूर रहना और आत्मपरिणति जाग्रत करना है। सारांश में कहा जाय तो यही समता प्राप्त करना कहलाता है ॥ २९-३० ॥

कषाय का सच्चा स्वरूप—उस के त्यागने का उपदेश.

किं कषायकलुषं कुरुषे स्वं,

केषु चिन्ननु मनोऽरिधियात्मन् ।

तेऽपि ते हि जनकादिरूपै-

रिष्टतां दधुरनंतभवेषु ॥ ३१ ॥

“ हे आत्मन् ! कितने ही प्राणियों के साथ शत्रुता रख कर तू अपने मनको क्यों कषायों से मलीन करता है ? (कारण कि) वे तेरे मातापिता आदि के रूप में अनन्त भवों तक तेरी प्रीति के भाजन रह चुके हैं ” ॥ ३१ ॥ स्वागता.

मासार्थ — किसी पर क्रोध करना बड़ा कठिन है। इस के करते समय बहरे को साक्षपीला करना पड़ता है तथा मन को अपने अधिकार से बाहर करना पड़ता है। क्रोध करना आत्मिक शुद्ध दशा नहीं है यह ऊपर से जाना जाता है, कारण कि इस में स्वभाविकता की कमी है। तब ऐसी कृत्रिम दशा धारण करने में क्या लाभ है ? ऐसी दशा क्यों धारण करना ? इसके विपरीत जमा धारण करने में किसी भी प्रकार की महत्त्व नहीं करनी पड़ती, किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं करनी पड़ती और कोई विचार भी नहीं करना पड़ता। वह आत्मिक शुद्ध दशा होमेसे बस पर विचार करनेवाले को वह सहज में ही प्राप्य है अथवा अपेक्षा को बराबर ध्यान में रखकर बोला जावे तो वह प्राप्त ही है। यह अपेक्षा बचन बघाता है कि ससार मार्ग सरल नहीं है लेकिन मोक्षमार्ग सरल है। ऐसे टेढ़े चौंके कपायमार्ग को तू क्यों ग्रहण करता है ? तू एक और विचार कर तो तूसे माखूम होगा कि कपाय करना अनुचित है। जिसपर तू कपाय करता है वे ही तेरे माता-पिता के रूप में अनेकों बार तेरे प्रीतिपात्र रह चुके हैं। एक भी बार जो प्रीतिपात्र रह चुका है उस पर कपाय करना यह सुनों का कार्य कदापि नहीं है। कपाय पर-बस्तु है, पौद्गलिक है, पुद्गलजन्य है, ससार में भटकानेवाला है, दर्शनमात्र से ही दुःख देनेवाली वस्तुओं में इसकी गिनती है, इसके सेवन से पोड़ासा भी स्वार्थसाधन मिश्र नहीं होता, कष्टा संसार विस्तृत होता है। अतः संसार से सम्बन्ध तोड़ने के अभिलाषी जीवों का कपाय के सम्बन्ध में न जाना ही अधिक उत्तम है। कपाय के सम्बन्ध का विरोध विवेचन सातवें अधिकार में किया जायगा,

यहां कषाय समता का पूरा पूरा बन्धन करनेवाला है, समता का विरोधी है और जिस पर कषाय किया जाता है वे भी न्यायदृष्टि से कषाय के पात्र नहीं हैं इतना ही बताता है । बेरा साधन जो विरोधी होगा तो बेस प्रत्येक कार्य विघ्नपूर्ण होगा और अन्त में भी साध्य की सिद्धि नहीं होगी । मोक्ष और कषाय में शत्रुता होना अनुभवी पुरुष सिद्ध कर गये हैं; अब तुझे योग्य विचार करना चाहिये ॥ ३१ ॥

शोक का सच्चा स्वरूप—उसके त्याग करने का उपदेश.

यांश्च शोचसि गताः किमिमे मे,
स्नेहला इति धिया विधुरात्मन् ।

तैर्भवेपु निहतस्त्वमनन्ते—

ष्वेव तेपि निहता भवता च ॥ ३२ ॥

“ ये मेरे स्नेही क्यों (मर) गये ! ! इस प्रकार की बुद्धि से व्याकुल होकर जिनके लिये तू शोक करता है उन्हीं द्वारा तू कईवार सताया गया है और वे भी तुझसे कईवार सताये गये हैं ” ॥ ३२ ॥

स्वागता.

भावार्थ—ऊपर के श्लोक में जो बात कही गई है उसी का यहाँ दूसरे शब्दों में वर्णन किया जाता है । जिस प्रकार किसी भी जीव पर कषाय करना उचित नहीं है उसी प्रकार किसी के मरण-वियोगादि प्रसंग पर भी उसके लिये शोक करना अनुचित है । चगेस्नेही अर्थात् पुत्र, माता, पिता, स्त्री आदि के मरने पर शोक करने से आत्मिक गुण

की हानि होती है, कारण कि शोक रोग का मूल है और संसार को विस्तृत करनेवाले ही मर्जों में से रोग एक है। जिसके मरण के लिये शोक किया जाता है उन्होंने ही इस जीव को अनेक बार अनन्त मरभ्रमण में मारा है और इसने भी हमको कई बार मारा है और ऐसा ही फिर भी होनेवाला है तो फिर किस के लिये रोना ? वास्तव में तो जो समय प्रमाद में व्यतीत हुआ हो और जितना आत्महित न साधा गया हो उसके लिये अपने आप पर पश्चात्ताप करना अबका निष्पक्ष काल निर्गमन और प्रमाद के लिये शोक करना उचित है। ऐसी जाग्रत दशा व्यवहार के प्रत्येक कार्य में रखने की देव पड़ेगी और साम्यदृष्टि निरन्तर शरीर में रहेगी तब ही अत्यन्त आनन्द की प्राप्ति हो सकेगी। उस समय केवल मानसिक आनन्द होने सिवाय शोक का स्थान ही न रहेगा, कारण कि उस समय शोक का मूल क्या है और वह कैसा है उसका सचा सचा मान हो जाता है।

इसीका इमप्रकार है तो फिर रिवाज के लिये बैठना, मूत्र शोक प्रगट करना, मन में दुःख हो या न हो तो भी दिखानेमात्र को रो-पीट कर दूसरों को पोसा देना, ऐहिक स्वार्थ साधने की मुक्ति के मार्ग में रोड़ा अटकाना महानिघ कर्म है, असत्य व्यवहार है और केवलपणी की अनुपस्थिति प्रगट करने-वाला तथा वास्तव आहम्बर का विभिन्न दर्शन है। यह वृण धर्म-विद्वद् है कारण कि इस में मायामिश्रित शोक का आधिर्भाव है और शुद्ध व्यवहार के स्वरूप को समझनेवाले धर्मिष्ठ गृहस्थ

भी इस में कम भाग लेते हैं । न्रियों को निर्लेखपन से न रोने-
घोने के लिये विशेषरूप से उपदेश किया जाता है और उस
समय पर बोलेजाने योग्य वाक्त्यों के नियमित पाठ कण्ठाग्रह
करने का आदेश किया जाता है । आर्य मंमार के अघःपतन
का यह भी एक सच्चा दिग्दर्शन है । इस समय में केलवणी
की बहुत कमी होना प्रगट होता है और धार्मिक दृष्टि से तो
यह रिवाज नितान्त निर्मूल, मोह का खेल और नूतन नाटक
बताता है । अन्तःकरण से होनेवाले मोहजन्य मध्वे शोक को प्रगट
करने से भी जब शास्त्रकार मना करते हैं तो फिर यह धांधलीवाला
मूठा व्यवहार तो किस प्रकार कर्तव्यरूप माना जा सकता है ?
अपनी शारीरिक स्थिति का विचार न कर इस जंगली
रिवाज में प्रवृत्त होने से कुछ लाभ नहीं है, विवेक नहीं है
और विचार नहीं है, अतः मुझ न्रियों को लोकनिन्दा का
भय छोड़कर ऐसे व्यवहार से दूर रहना योग्य है । निन्दा करने
वाले हजारों वर्ष तक जीवित नहीं रह सकते और जिसकी वे निन्दा
करते हैं, उसकी आत्मिक हानि में वे किञ्चिन्मात्र भी भाग नहीं बटा
सकते । इसलिये सन्नारियों तथा सत्पुत्रों को हरप्रकार के शोक
का त्याग करना और विशेषरूप से कृत्रिम दोग को तो शिघ्रानि
शिघ्र छोड़ देना ही उचित है ॥ ३२ ॥

मोहत्याग-समता में प्रवेश.

त्रातुं न शक्या भवदुःखतो ये,

त्वया न ये त्वामपि पातुमीशाः ।

ममत्वमेतेषु दधन्मुधात्मनः,

पदे पदे किं शुचमेपि मूढ ! ॥ ३३ ॥

“जिन स्नेहियों को तू ममदुःख से बचाने में असक्त है और जो तुझे बचाने में असमर्थ है उनपर मुठा मोह रख कर हे मूढ़ आत्मन् ' तू पग पग पर क्यों शोक का अनुभव करता है ? ” ॥ ३३ ॥ उपजाति

भावार्थः—जिसके यहाँ हररोज बख, अलंकार और भोजनार्थिक की पेटियें चरती थी वैसे शासिमद्र को भी जब माहस हुआ कि उसके शिरपर अब भी और अधिकनामक राजा राज्य करता है तो संसार से वैराग्य प्राप्त कर हर-रोज एक एक स्त्रीका त्याग करने लगा । उसको मान होगया कि यहाँ जो मुक्त जान पड़ता है वह मूढ़ है, वास्तविक मुक्त यह नहीं है अतः ऐसी स्थिति प्राप्त करना चाहिये कि जहाँ अपने पर किसी की सत्ता न रहे । जिसको अधिक राजा की गोदी में बैठने के परिश्रम मात्र से भी वैराग्य होगया और जो सचेत होकर चरित्र के विषम मार्ग पर चलने का विचार करता है यह बात बहुत ममन करने योग्य है । उससे भी विरोध सचेत होनेवाले पमाने स्नान करते हुए जब अपनी स्त्री (शासिमद्र की बहिन) सुभद्रा के नेत्र में से बप्प्य अभ्रु निकल कर उसके शरीरपर पड़ते हुए देखा तो उसने उसके शोक का कारण पूछा और जब सुभद्राने शासिमद्र के हररोज एक एक स्त्रीत्याग करने की पटना का वर्णन किया और कहा कि ऐसा करते हुए उसको आज सत्तर दिन हो गये हैं तो पद्मा हँस पड़ा और बोला कि “सत्तर असार है ऐसा जानने के पश्चात् यदि स्त्रियों का त्याग किया तो एक एक का क्यों किया ? जोड़ना तो सब एक साथ जोड़ देना चाहिये । ” इसपर आश्चर्य प्रगट करते हुए सुभद्राने यह मर्मयुक्त वाक्य कहा कि “ हे स्वामी ’ कहना बहुत सरल है । दुनियाँ के कामों पर

टीका करनेवाले तो बहुत मिल जाते हैं, परन्तु खुद पर आ यत्नने पर बहुधा बहुत से भग जाते हैं। ” घन्ना चमक उठा और बोला “ ले ! मैंने तो इन सबों को छोड़ दिया है ! ” ऐसा कह कर वह शिघ्र उठ खड़ा हुआ और शालिभद्र के समीप जा कर बोला कि तू कायरपन क्यों करता है ? इस संसार में अपना कोई नहीं है, अतः चलो हम श्रीवीर परमात्मा के पास चलें। तब उन दोनोंने प्रभू के पास जा कर चारित्र्य ग्रहण किया।

अनाथी मुनिने भी दाहज्वर होते समय बतलाया था कि “ हमारा कोई नहीं है। जिनके लिये यह जीव प्राण नौछावर करने को उद्यत है, जिनके लिये संसारत्याग करते समय इस जीव को अनेक संकल्प-विकल्प होते हैं, उनका सब का स्नेह अमुक नियमित हद तक ही होता है ” ऐसे विचार से अपने सब्बे मार्ग का भान क्यों नहीं होता ? परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी है कि सूत के धागे को तोड़ते समय भी इस जीव को कभी कभी बड़ी कठिनाई होती है। इसका कारण भी स्पष्ट ही है। बाह्यदृष्टि से तो ये सूत के धागे दिख पड़ते हैं परन्तु वास्तव में तो ये मोहराज के बड़े हुए मोटे धागे हैं और उसको तोड़ने जितना आत्मवीर्य रखनेवाले ही इस संसारयात्रा को सफल करते हैं। दूसरे जीव भी आयुष्य के प्रमाण से तो जीवित ही हैं, परन्तु जो मोहग्रन्थी का छेद करते हैं उनका फेरा तो सफल है वरना बाकी सबोंका फेरा निष्फल होता है। इस जीव को वास्तविक दुःख तो जन्म-मरण का ही है। इस दुःख से छुड़ाने में जो सर्वदा असमर्थ हैं उनके लिये अनेक प्रकार के कष्ट झेल कर धनोपार्जन करना, उनके माने हुए प्रसंग पर शोक करना, उनके माने हुए व्यवहार पर अपनी इच्छा के विपरिद

भी कार्य करना और मनुष्य मिटानेवाले की संगती करने की अभिलाषा हो उस समय वे अनेक प्रकार की अन्तराय वृत्तियों को भी जैसे जैसे सहन करना निवृत्त अनुचित है। संसार में तो अपाङ्गीभूति, भविष्य और आर्द्रकुमार जैसे प्राणी भी होते हैं, जो संसार में फँसे हुए होने पर भी समय के उपस्थित होने पर संसार को मोक्षसाधन बतलाकर तथा उसको जीत कर अपने बरीभूत कर लेते हैं, और गजसुकुमार, नेमनाथजी तथा स्कन्धकाचार्य जैसे प्राणी भी होते हैं जो संसार से दूर कर उसके सम्बन्ध में भी नहीं आते हैं। इन दोनों प्रकार के प्राणियों ने संसार का वास्तविक स्वरूप देख लिया है, इन दोनों में से कौनसा वर्ग आदरणीय है, यह विचारना अपने सयोग और मनोबल पर निर्भर है, परन्तु एक बात तो दोनों वर्गों में से सामान्यतया अनुकरणीय है और वह यह है कि संसार का सम्बन्ध त्याग्य है, सबन्धियों के निमित्त मनुष्य में मटकते रहना मोह का खेल तथा वास्तविक वस्तुस्वरूप का अज्ञान है। समय प्राप्त करने की शक्ति न हो तथा इच्छा न होती हो उसको उसे प्राप्त करने की अभिलाषा रखनी चाहिये और "माद्व-जीवन" में भी सत्य व्यवहारयुक्त अनुकरणीय वैराग्यरिक्त को धारण करना चाहिये। आभिर्तो के माने हुए भेष के लिये नहीं अनन्त भव तक महादुःख देनेवाले व्यवहार का आचरण करना चाहिये। स्वार्थसाधन में रक्त रहने के उपदेश को पुष्ट करते हुए बिना कारण उसमें लिप्त नहीं रहने का पदां उपदेश किया गया है। यह समताप्राप्ति का चोया माधन है ॥ ३३ ॥

समताद्वार का उपसंहार । रागद्वेष के
त्याग का उपदेश.

सचेतनाः पुद्गलपिंडजीवा,

अर्थाः परे चाणुमया द्वयेऽपि ।

दधत्यनंतान् परिणामभावां—

स्तत्तेषु कस्त्वर्हति रागरोषौ ॥ ३४ ॥

“ पुद्गल पिंड और अधिष्ठित जीव-सचेत पदार्थ हैं और परमाणुमय अर्थ (पैसा) आदि अचेत पदार्थ हैं । इन दोनों प्रकार के पदार्थों में अनेक प्रकार के पर्यायभाव-पलटभाव आते रहते हैं, इससे उनपर राग-द्वेष करने के योग्य कौन है ? ॥ ३४ ॥ ” उपजाति

विवेचन—स्त्री, पुत्र, सगे, सम्बन्धियों आदि सब मनुष्यों के समान पोपट और कौआ, सर्प और नेबला, मगरमच्छ और सोनेके पंखवाला मच्छ, बिच्छु और तीढ़, कीड़ी और मकखी, शंख और जला आदि सबों के शरीर पुद्गल के बने हुए होते हैं । एक ही खान में से निकलने के बाद सोना, चांदी, लोहा आदि के समान घर का सब सुन्दर फरनीचर अचेत है जीव रहित पुद्गल है । इन सब सचेत और अचेत पदार्थों से बारम्बार पर्यायभाव आते रहते हैं । जीव बारम्बार देवपन, मनुष्यपन, तिर्यचपन और नारकीपन आदि को प्राप्त होता रहता है जिसके इस स्वभाव का इस अविकार के दो-चार स्थान में प्रसंगवश रूपान्तर से वर्णन होचुका है । किसी समय वह प्रमाद उत्पन्न करनेवाला रूप धारण करता

दे और किसी समय वह महा निष कुरूप धारण करता है । इसीप्रकार अचेतन पदार्थ भी अच्छे और बुरे रूप धारण करते हैं । इसका सुन्दर दृष्टान्त सुबुद्धि नामक प्रधान से खार्ई के जल से बनाये हुए निर्मल रत्न में मिलता है ।

एक दिन एक राजा और उसका सुबुद्धि नामक प्रधान एक अत्यन्त दुर्गन्धित खार्ई के समीप होकर निकले । राजा को यह दुर्गन्धित खार्ई अच्छी नहीं लगी, अतः उसने उसकी ओर से झूँह फिराया तथा प्रधान से इसके विषय में बातोंलाप भी किया । प्रधानने उत्तर दिया कि हे महाराज ! पुद्गल का स्वभाव ही सुगन्धी तथा दुर्गन्धी देने का है, कारण कि प्रत्येक प्रमाण में दो में से एक में गंध हुआ ही करती है । राजा को यह बात पसन्द नहीं आई किन्तु उस समय दोनों चुप हो गये । इसके पश्चात् प्रधानने उस खार्ई में से कुछ पानी भरा मगवाया और उस पानी को शुद्ध करवाया । फिर उसमें कठकपूष्पादि मिलाकर उसको दुर्गन्धी, रहित बनाया और कपूरप्रमुख से उसमें सुगन्धी पैदा की । फिर किसी समय जब राजाने उस पानी को पीते हुए उसकी बड़ी प्रशंसा की तो प्रधानने उसकी सभ हर्षीकृत निवेदन की । इसप्रकार राजा को 'पुद्गल के विविध धर्मकी प्रतीति हुई ।

जिन पदार्थों पर हम प्रीति करें वे पदार्थ जो सर्वैव एकसी स्थिति में रहनेवाले हों तो वे पदार्थ अवश्य प्रीति करने योग्य हैं । पर का मुरम्ब करनीपर अदृश होजायगा, नष्ट होजायगा, टूट जायगा, सुन्दर शरीर मिट्टी में भील जायगा, उसके अन्दर रहनेवाला आत्मा भी पर्याय से अनेक भावों को प्राप्त होगा, तब फिर उसमें प्रेम किस प्रकार करना ? किस पर करना ? क्यों

करना ? करें भी तो उससे क्या लाभ ? इसप्रकार बारम्बार बदलनेवाले अचेत तथा सचेत पदार्थोंपर प्रेम करना अपनी शान के विरुद्ध है और नहीं करने योग्य है । इसके लिये श्री उमास्वाति महाराज भी प्रशमरति प्रकरण में लिखते हैं कि:—

तानेवार्थान् द्विपतस्तानेवार्थान् प्रलीयमानस्य ।
निश्चयतोऽस्यानिष्टं न विद्यते किञ्चिदिष्टं वा ॥

‘ एक ही विषयों पर द्वेष करनेवाले जीव जब परिणामांतर में उन्हीं विषयों से आनंदित होते हैं तो उन्हीं पदार्थों में तल्लीन हो जाते हैं, अतः वास्तव में इस जीव के लिये कोई भी पदार्थ इष्ट एवं अनिष्ट नहीं है ’ यह छोटासा पद्य भी अत्यन्त अर्थगांभीर्यपूर्ण होने से विचारने योग्य है ।

इसीप्रकार किसी भी जीव या अजीव पर राग-द्वेष करना अयोग्य है । यदि इसपर विश्वास रखकर चलें तो अनेक प्रकार के खटपटों का अन्त आजाना सम्भव है । इसीकारण ‘ वीतराग ’ को देव माना जाता है । वस्तु पर के राग को कम करने निमित्त स्वाभाविकतया सब वस्तु पर समभाव रखने की आवश्यकता होती है अतः समभाव प्राप्त करना सब का साध्य-विन्दु है । समता अधिकार के उपसंहार करते हुए स्वार्थसाधन के लिये जो यह श्रेष्ठ उपाय बताया गया है सो बहुत मर्मज्ञ करने योग्य है । इस संसारमें वास्तविक भटकानेवाले ‘ राग-द्वेष ’ ही हैं । वे दोनों मोहजन्य अथवा मोह ही हैं, कारण कि राग-द्वेष करते समय विवेक का नाश होजाता है और चित्त समता रहित होजाता है । मोह को अनेकवार मदिरा से उपमा दी गई है क्यों

कि विवेक नारा करना मोह का प्रथम कर्तव्य है। राग-द्वेष के नष्ट होजाने पर कोई कारण नहीं होता ऐसा नहीं है किन्तु प्रत्येक कार्य के करने में जो खराबी थी वह दूर होजाती है, सरसमाप आजाते हैं और कर्त्तव्य अकर्त्तव्य का ठीक २ भाग होजाता है। अतः इतना तो अवश्य करना कि किसी भी पदार्थ पर प्रगाढ़ राग न रखे और किसी के साथ वैर भी न करे, कारण कि वस्तुस्वरूप को देख लेनेपर चाहे वह जीव हो या अजीव, कोई भी राग-द्वेष के योग्य नहीं है, इस में भी अचेत पदार्थ पर राग-द्वेष करना तो अज्ञानता प्रगट करता है, कारण कि ऐसा करते समय अपना तथा उस वस्तु के स्वरूप का मान नहीं रहता। सब वस्तुओं में परिवर्तनपन होने से वस्तुवा कोई वस्तु श्रेष्ठ या अनिष्ट नहीं हो सकती तो फिर उन पर रागद्वेष करना व्यर्थ है ॥ १४ ॥

× × × ×

यहां प्रथम समता अधिकार की समाप्ति होती है। सम्पूर्ण प्रपञ्च का सार इस अधिकारमें है। सम्पूर्ण प्रपञ्च में अनेक प्रपासद्वारा जिस को प्राप्त करने का उपदेश किया गया है उसकी ध्वनी का एन केन प्रकारेण समता प्राप्ति में समावेश होजाता है। समत्वत्याग, विस्तृष्टमन, कृपावत्याग, शुभ-बुद्धि आदि सब का साध्यविन्दु समता है और समता का परम साध्यविन्दु असंयपद (मोक्ष) है, अतः सम्पूर्ण प्रपञ्च के बीज रूप और साध्यसूचक इस अधिकार की जिस प्रकार कर्त्ताने मुख्यता मानी है सभी प्रकार उसका पूरा ध्यान रखकर उसके विवेचन करने तथा उसको बार २ धुमा-फिरा कर पकसा पनाने का लक्ष्य रखा गया है। सामान्यतया मंगलाचरण कर के समता कितनी उत्कृष्ट वस्तु है यह प्रत्यक्षां अब हमको बतलाता है।

इसके योग्य कौन है आदि स्पष्टतया बतला कर अपने अंतर्चक्षु उसकी ओर आकर्षित कर के अन्त में समता की वास्तविक स्थिति बताता है। समता का सामान्यतया यह ही अर्थ होता है कि चाहे जितने अनुकूल एवं प्रतिकूल संयोग क्यों न प्राप्त हों तो भी मन को विचलित न करें एवं एकसा रखें। ऐश्वर्य से आनंद और विपत्ति से शोक न प्रगट करें। चाहे जितने सुख देनेवाले संयोग क्यों न उपस्थित हो जावें किन्तु फिर भी उनसे मोहित होकर संसारमें लिप्त न हो जावें और चाहे जितनी ग्लानि उत्पन्न करनेवाले संयोग क्यों न उपस्थित हो जाय किन्तु फिर भी उनसे अस्थिर मनवाले न बनें। इसप्रकार की मनकी एकसी स्थिति को 'समता' कहते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करने से भवदुःख मिटजाते हैं, लेकिन इसके लिये प्रत्येक पदार्थ को सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन कर के उसका और अपना वास्तविक सम्बन्ध किस प्रकार का है इसका बराबर विचार करलेना आवश्यक है। इस-प्रकार अवलोकन करने मात्र से ही वस्तु का वास्तविक स्वरूप जाना जासकता है।

यहाँ एक बात और विशेषतया ध्यान में रखने की है कि चाहे जितनी सूक्ष्म मालूम होनेवाली वास्तव में भी परीक्षा किये बिना कोई कार्य न करें। व्यवहार के छोटे से छोटे विषय पर भी दृष्टि रखकर उसकी योग्य क्रिमत लगावें। यदि उसकी परीक्षा में मूल की जावे, उसकी अधिक या कम क्रिमत लगाई जावे, अथवा उसकी अवहेलना की जावे, छोटा समझ कर उस को छोड़ दिया जावे अथवा उसकी उपेक्षा की जावे तो वह सूक्ष्म वास्तव भी अपने पर उसका साम्राज्य स्थापित कर लेती है। Smiles नामक अंग्रेज लेखक अपने 'The

Character ' नामक ग्रन्थ में लिखता है कि, " Never give way to what is little or by that very little, however small it may be, you will be practically governed. " और यह सत्य भी है । प्रारम्भ में साधारण जानें पड़नेवाले लक्ष्मीस आदि व्यसनों की उस समय अवलोकना करके उपेक्षा की गई हो तो फिर धीरे धीरे वह सम्पूर्ण शरीरपर अधिकार जमा कर मनुष्य पर अपना अमरिहित स्वातन्त्र्य थप्ताता है, अतः अवलोकन करने की वेव बारम्बार रखना और उसप्रकार की वस्तु को देख कर उस पर जय प्राप्त करना अत्यावश्यक है ।

" समता " अर्थात् सब जीवों तथा वस्तुओं के प्रति राग-द्वेष का अभाव । जिनकी आत्मिक मार्ग के पथिक बनने की जिज्ञासा हो उनको समता का विषय प्रथम अगत्य बनानेवाला है । विषय बहुत मनन करने योग्य और विचार कर उसमें से सार निकाल लेने योग्य है । समता के बिना प्रत्येक धार्मिक क्रिया बहुत अल्प फल देनेवाली है और वह फल इतना अल्प है कि जिस फल के मिलने की अभिलाषा से जो कार्य किया जाता है उसकी अपेक्षा से तो वह कुछ फल ही नहीं है ऐसा भी कह देने से कोई बुरा नहीं है, वह तो समस्त दिन भार ढोनेवाले को एक पाई मछूरी की मिलने के समान है । इसके विपरीत जब समता सहित कार्य किया जाता है तो उस कार्य में एक इस प्रकार का सौंदर्य अथवा मृदुता आजाती है कि जिस से उस कार्य में एक प्रकार का अपूर्व (सहज) आनन्द प्राप्त होजाता है । इसका स्पष्ट ज्ञान

१ मोक्षप्राप्त करने की ही इच्छा हो सकती है अथवा पौद्गलिक इच्छा के सम्बन्ध में तो जैन शास्त्रधार निषेध करते हैं ।

कराना बहुत कठिन है, कारण कि यह दृष्टान्त का विषय नहीं है, परन्तु अनुभवगम्य है। इस ग्रन्थ के अनेकों विषय अनुभव से ही जानने योग्य हैं, जिसके लिये हम निरुपाय हैं। उनका रस जिनको चखना हो उनको प्रथम उनके अधिकारी बनना चाहिये, और तब तक तो उनका जो वर्णन अधूरे शब्दों में किया गया हो उसको ही ग्रहण करना चाहिये। साकर के स्वाद का किन शब्दों में वर्णन किया जावे ? चखनेवाला शिष्ट ही उसके स्वाद को जान जाता है। उसीप्रकार यह अंतरानंद अवर्णनीय, अनिर्वचनीय है। शास्त्रकार कह गये हैं कि:—

समता विन जे अनुसरे, प्राणी पुण्यकाम ।

छार उपर ते लीपणुं, जाँखर चित्राम ॥

इसप्रकार बिना समता के चाहे जितनी भी धार्मिक क्रियायें क्यों न करें किन्तु वे सब छार पर लीपने के सदृश हैं। जब तक भूमिका शुद्ध न की गई हो तब तक उसपर चाहे जितने भी चित्र क्यों न निकालो किन्तु वे सब व्यर्थ हैं। सब से प्रथम आवश्यकता भूमिका को शुद्ध करने की है। समता भूमिका को शुद्ध करनेका सच्चा कार्य करती है। भूमिका शुद्ध करने की आवश्यकता के संबंध में सरल बनाने की आवश्यकता होती है। एक चित्रकार को चित्र चित्रना हो तो प्रथम वह वस्त्र को शुद्ध करेगा, एक पत्थर की सुन्दर मूर्ति बनानी हो तो पहले उस पत्थर को एकसा बनावेगा, एक प्रतिकृति लेनी हो तो फोटोग्राफर पहले दाग रहित लेट तैयार करेगा; उसीप्रकार हृदयमन्दिर में सुन्दर भावना मूर्ति स्थापित करनी हो तो प्रथम हृदयभूमिका को शुद्ध करनी चाहिये। यदि उसमें मलीन वासनायें होगी, यदि उसमें कषायरूप कचरा होगा, यदि उसमें राग-द्वेष का

बाग छगा हुआ होगा, वो भावना मूर्ति उसमें स्थिर नहीं हो सकेगी, और इसी लिये ज्ञानम्बपनत्री महाराजभी सम्भवना-यत्री के स्तवन में कहते हैं कि "सेवन कारण पहले भूमिका रे अभग अद्वेष अखेद" प्रथम भूमिका अर्थात् हृदय को इसप्रकार की मलीन वासनाओं से मुक्त करना और ऐसा करने का प्रबल साधन समता है। समता से जब यथास्थित वस्तुस्वरूप का बोध होजाता है तब मलीन वस्तुओं तथा मलीन भावों का परभावपन जाना जाता है और वस्तुसार अब उनके त्याग करने की—उनको फेंक देने की इच्छा होती है तब भूमिका शुद्ध होजाती है और भावनामूर्ति स्थापित होजाती है। शुद्ध प्रकाश पड़ने योग्य भूमिका होजाने पर उसपर शुद्ध प्रतिबिम्ब की आवा पड़नेपर वह स्वयं प्रकाशवान होकर कार्य सम्पूरकता प्राप्त कराती है। अब समता जैसे प्रबल साधन के उपयोगद्वारा भूमिका में से जो कपरा हो उसको निकाल फेंकना चाहिये।

समता अर्थात् 'स्थिरता' हम प्राकृत पुरुषों के मन कितने अभिक अस्थिर—बँबल होते हैं इसका शिघ्र ज्ञान कराने चाही है। नवकारवाली गिनने के पारम्भ में एकाव नवकार तो अदर ध्यानपूर्वक बोल लिया जाता है। पश्चात् मन के दो विभाग होजाते हैं। मन की विभिन्न गति होजाती है। हाथ अपना कार्य करता रहता है अर्थात् मनके एक के पश्चात् बराबर एक

१ उपयोग समवांतर होने से पलटते रहते हैं, जिसका हम को भान नहीं है दृष्टिले ऐसा प्रतीत होता है। वस्तुतः दो विभाग नहीं हो गच्छते हैं, परन्तु उपयोग बहकते रहते हैं। किया के तो विभाग हो सकते हैं। इस इन्द्रियमय के साथ मन के बँधारा का गहन विषय है, इसलिये यहाँ उठकी बर्बाद नहीं की गई है।

गिरते रहते हैं। मनके एक विभाग में अस्पष्टतया नवकार का जाप बराबर जारी रहता है जो बहुधा Mechanical (यंत्रवत्) होता है, और इसी समय दूसरे विभाग में मन दुनियाँ के कई विभागों में भ्रमण करने को निकल पड़ता है। इसीप्रकार की स्थिति प्रतिक्रमण करने समय भी अनुभव होती है। अभ्यासद्वारा यह स्थिति सुधर सकती है। धीरे २ एक वस्तु में मन को स्थिर कर सकते हैं और इसके प्राप्त होने पर ही कार्यसिद्धि होती है। मन की एकाग्रता प्राप्त करने में यमनियमादि की बहुत आवश्यकता होती है। जिस समता साधन का इस ग्रन्थ में वर्णन किया गया है वह बहुधा योग का विषय है और उसके लिये एक अलग ही लेख लिखने की आवश्यकता होती है। यहाँ केवल इतना ही कहना है कि स्थिरता प्राप्त करने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं और वे ही समता हैं। समता के ऐसे विशाल अर्थ की ओर ध्यान आकर्षण करने के पश्चात् ग्रन्थकार समता को मोक्ष का अंग होना सिद्ध करता है। समता रहित अनुष्ठान लगभग फल रहित होते हैं ऐसा हमने उत्कृष्ट फल के अपेक्षा में देख ही लिया है जिससे यह विभाग तो स्वतः सिद्ध होजाता है, अतः अब ग्रन्थकार इस विषय पर विशेष विवेचन न कर, समताप्राप्ति के साधनों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। यह विषय चार भागों में विभक्त किया जासकता है। साधन अनेक प्रकार के हैं और उनका सम्पूर्ण ग्रन्थ में अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके लिये कौनसा साधन अनुकूल होगा उसे वह अपने आप अपनेतर्ह विचार ले। इस अधिकार में समताप्राप्ति के मुख्य चार साधन बताये गये हैं।

१ समताप्राप्ति का प्रथम साधन मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्य ये चार भावना माना है। ये चारों भावनायें बहुत उपयोगी हैं और जीवों के पारस्परिक सम्बन्ध को बसानेवाली होने से ये हृदय को आर्द्र करती हैं। इसका विरोध विवेचन ग्रन्थ के विवेचन द्दित्तवै समय किया गया है वहाँ से पढ़ें। दूसरी बात समार भावना अथवा भव भावना है जिसके सम्बन्ध में इस ग्रन्थ में आगे विवेचन किया जायगा, प्रारम्भ में इन अगत्य की चार भावनाओं पर विशेषतया ध्यान तिष्ठकर सूरिमहाराजने बहुत उपकार किया है। इन चार भावनाओं के भाने से अनेकों जीवों को समता प्राप्त होजाना सवेह रहित बात है।

२ समताप्राप्ति का दूसरा साधन इन्द्रियविषयों पर समचित्त रहना है। सांसारिक सर्व विषयों के साथ इस जीव का किस प्रकार का सम्बन्ध है उसके विचार करने से इस साधन की उपयोगिता अच्छी प्रकार समझ में आजाती है। बाह्य दिशावट से वस्तुओं में फँसकर अतुच्छ विषयों में लिप्त होजाने से कर्तव्यविस्मरण होता है, यह अनादि अभ्यासद्वारा वस्तुओं का सहज धर्म होना जान पड़ता है, परन्तु उपरोक्त सहज विचारों से, सूर्य से अंधकार के नाश होजाने समान, अपने आप नाश होकर विवेक दिवस का सुप्रभात सर्वत्र सर्व दिशाओं में प्रकाशित हो जायगा।

३ समता का तीसरा साधन वस्तु स्वभाव देखना है। पौद्गलिक वस्तुओं का जीव के साथ किस प्रकार का सम्बन्ध है इसके विचार करने की अत्यन्त आवश्यकता है। जब तक इसप्रकार का ज्ञान नहीं होजाता तब तक जीव अनेकों भूँ

करता रहता है। जो वस्तु कभी अपनी नहीं हो सकती उसको अपनी मानता है, उस पर प्रेम करता है, उसके संयोग से आनंदित होता है, उसकी प्राप्ति के प्रयास में शक्ति का उपयोग करता है और उसके वियोग से दुःखी होता है। सगे सम्बन्धी, पुत्र, स्त्री आदि का सम्बन्ध भी यहां विचारे योग्य है और इसीप्रकार प्रत्येक वस्तु का सम्बन्ध भी अवलोकन करने योग्य है। इस सम्बन्ध की स्थिति और सुख देने की अल्पता अथवा अभाव को ध्यान में रखते हुए उस सुख में मस्त न होकर 'स्व' क्या है इसको विचारना तथा जानना समताप्राप्ति का रामबाण उपाय है। इस विषय के साथ साथ अनेक प्रकार की आत्म-शिक्षा भी दी गई है।

४ समताप्राप्ति का चोया साधन स्वार्थ प्राप्त करने में रक्त रहना है। यह जीव जब तक वस्तुओं की वास्तविक स्थिति को नहीं जानता तब तक व्यर्थ प्रयास कर के सुख नहीं है वहां से सुख मिलने का प्रयास करता है; जिसके लिये शास्त्रकार सब प्राप्त हुए अथवा होनेवाले पदार्थों को स्वप्न अथवा इन्द्रजाल में प्राप्त हुए पदार्थों से उपमा देते हुए इस समानता को मिटाकर स्वार्थसाधन करने निमित्त प्रेरणा करता है। स्नेही वर्ग में फँस कर उनके लिये जो महाप्रयास किया जाता है उसका कुछ भी फल नहीं मिल सकता है, कारण कि सब प्रयास धन-प्राप्ति के लिये किया जाता है, और यह प्रवृत्ति सदैव निर्हेतुक और खोटी है; जिससे इस जीव को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता वरन् जब यह जीव संसारावटी में भूलकर भ्रमण करता है तब उसको मार्ग बताने के लिये तथा महा-भयंकर जानवरों से उसकी रक्षा करने के लिये भी उसके स्नेही

महीं आते हैं। इसीप्रकार जिन पदार्थोंपर वह स्नेह करता है वे भी अपने रूप में स्थिर नहीं रहती, बारबार बदलती रहती हैं और नाशवत हैं। ऐसे पदार्थों पर प्रीति करके जो आत्म अवनति की जाती है उसके स्थान में यदि स्वार्थसाधन किया जाय तो अत्यन्त कल्याण के होने की सम्भावना है।

इसप्रकार समतप्राप्ति के अनेक साधन इस अभिकार में बताये गये हैं। प्रत्येक वस्तु के निरीक्षण करने की आवश्यकता है। वस्तु को देखकर उसके वास्तविक निरीक्षणमात्र से कुछ लाभ नहीं है, परन्तु वह क्या है? कहाँ से आई है? उसका हमारे साथ क्या सम्बन्ध है? कितना है? कहाँ तक का है? आदि के विचार करने से समता की प्राप्ति होती है, कारण कि इस प्रणालीद्वारा कार्यकर्ता को आत्मजागृति प्राप्त होती है। आत्म-निरीक्षण (Self Examination) का अभित्य प्रभाव बहुत लक्ष्य में रहने योग्य है। इस काल में ऊपर ऊपर से बाँचने से अनेकों विषयों में गहरे विचार करने की टेव नहीं पड़ती जिससे विशेष लाभकारी विषय भी थोड़ासा आनन्द दीप्ताकर गायब होजाता है, परन्तु ऐसे सामान्य विचार को छोड़कर अब आत्म-निरीक्षण करने की अभिलाषा प्रबल होती है तब आत्मतत्त्वगवेषणा होती है और साम्यबिन्दु समीप आ जाता है। वस्तु के विचारने की टेव पड़ जाने पर मन की चपलता मिट जाती है, वह विशेष रूप से स्थिर होता जाता है और ऐसा बारबार होने पर अनुभव की जागृति होती है, और एक बार अनुभवज्ञान प्राप्त होजाने पर फिर विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती है। बहुत पदमे के स्थान में स्थानपूर्वक थोड़े से प्रम्य पढ़ना, पढ़ कर विचार करना, विचार

करने के बाद उसमें बताये हुए भावों का पृथक्करण करना, पृथक्करण करके अरस्परस उसका सम्बन्ध लगाना और उसका रहस्य न हठ सके इसप्रकार स्थापन करना योग्य है। इसी-प्रकार सुनने के सम्बन्ध में, कार्य करने के सम्बन्ध में और चलने-फिरने के सम्बन्ध में बराबर नियमपूर्वक पृथक्करण किया जाय और आंतरतत्त्व सम्बन्ध आदि की स्थापना की जाय तो अवश्य कृतिव्यवहार में बहुतसा हेरफेर होकर आत्मानुभव जागृत होगा; अतः भूमिकाशुद्धि के प्रबल उपाय निमित्त समता और उसके चारों साधनों को धारण करना चाहिये और ऐसा करने के लिये विशेषरूप से आत्म-निरीक्षण विचारपूर्वक नियम-सर हरसमय योग्य अवसर ढूँढ़कर अवश्य करना चाहिये।

यह समता अधिकार सम्पूर्ण ग्रन्थ की कुन्जी है। सम्पूर्ण ग्रन्थ में समताप्राप्ति के लिये अनेक प्रकार के साधन बताये गये हैं। इस अधिकार के प्रत्येक श्लोक में से ऐसी ध्वनि स्फुरित होती है। मानो मुनिमुन्दरसूरिजीने इस ग्रन्थ को अपने सम्पूर्ण जीवन के अनुभव के पश्चात् उत्तरावस्था में लिखा हो। इसका प्रत्येक श्लोक अत्यन्त विचार करने योग्य है। इस सम्पूर्ण अधिकार में एकसी समता भरी होनी जान पड़ता है। सूरि महाराज के इस उच्च आशय को लक्ष्य में रखकर उसके योग्य ही विवेचन किया गया है। समताप्राप्ति निमित्त सर्व प्रकार की शक्तियों का उपयोग करना इस ग्रन्थ के पढ़ने का अद्वितीय प्रणाम होना चाहिये। 'समता' सम्पूर्ण ग्रन्थ का रहस्य है जिसकी स्पष्टता पहले अधिकार से प्रगट है। 'साम्यसर्वस्व' अधिकार भी ग्रन्थ की समाप्ति करते हुए प्रगट करता है कि ग्रन्थ की आदि से अंत तक एक ही विषय है। उसकी पुष्टि

के लिये बीच बीच में दूसरे अधिकार लिखे गये हैं, परन्तु साम्य को विरोध रूप से कक्ष में रक्खा गया है। इस विषय के लिये जो किञ्चित्मात्र भी प्रेम जागृत हुआ हो, मजबूतता थोड़ी सी भी कम हुई हो अथवा कम होने की सम्भावना हो तो उस पाठकों से प्रार्थना है कि वे अब और आगे जानेवाले अधिकारों को पढ़ने की कृपा करें।

इति सविस्तरः समतानामा प्रथमोऽधिकारः

अथ द्वितीयः स्त्रीममत्व-मोचनाधिकारः

मता के रहस्य को समझ लेने के पश्चात्
उसके प्राप्त करने के साधन की ओर स्व-
भाधिकृत्य या ध्यान आकर्षण होता है।
प्रथम साधन मोह—ममत्व का त्याग करना है।

अनसुखमात्र के अवलोकन करनेवाले को अनुभव हुआ है कि
अनेक प्रकार के ममत्व में भी स्त्री का मोह तथा मेरापन विशेष
बलवान होता है, अतः यहाँ सब से प्रथम उसीपर व्याख्या
की जाती है। दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें अधिकार का भी
परस्पर सम्बन्ध है।

पुरुष की गर्दन में यही हुई शिला

मुष्मसि प्रणयचारुगिरासु,

प्रीतितः प्रणयिनीषु कृतिं स्त्वमे ।

किं न वेस्ति पनतां भवार्द्धा,

ता नृणा खलु शिला गलघट्टाः ॥ १ ॥

१ इति चिन्ति पारस्पर कथित शब्द ।

“ है विद्वन् ! जो स्त्रियों की वाणी स्नेह से तुम्हें मधुर जान पड़ती है उनपर प्रीति से तू मोह करता है; परन्तु मवसमुद्र में पड़े हुए प्राणियों के लिये वे गर्दन में बाँधे हुए पत्थर के समान हैं। ऐसा तू क्यों नहीं जानता ? ”

त्वागतावृत.

विवेचन—अनादि अभ्यास से मोहराजा की आत्मा से यह जीव बाहर के सुन्दर देखाव तथा भाषण से स्त्री पर मोहित होजाता है, फिर उसको न तो विवेक ही रहता है न तज्ज्ञा ही। स्त्री का मोह उसको कितना प्रतिबंध करनेवाला है इसका यदि वह किञ्चित्मात्र भी विचार करे तो शिघ्र समझ में आसकता है। सत्तागत अनन्त ज्ञानवाले जीवकी यह ठपकापात्र स्थिति ध्यान में रखते हुए उसको जागृत करने निमित्त ‘विद्वान्’ के उपनाम से सन्बोधित करते हुए कहते हैं कि—हे भाई ! दरिया में डूबते हुए प्राणी के लिये लकड़े या ऐसे कोई अन्य हलके पदार्थ की अवलंबन के लिये आवश्यक्ता होती है कि जिससे वह तैर सके; परन्तु उसके स्थान में यदि उसकी गर्दन में पत्थर बाँध दिया जावे तो वह दरिया में डूबता ही जाता है। भव (संसार) समुद्र है, और उसमें स्त्री यह जीव के गले में बंधी हुई शिलारूप होकर डूबती है। एक भव में एक समय के सम्बन्ध मात्रसे ही यह इतना कर्मबंध कराती है कि जिससे अनन्तभव तक भटकना पड़ता है। इसीप्रकार वैराग्य शतककार भी कहते हैं कि:—
मा जाणसि जीव तुमं पुत्तकलत्ताई मज्झ सुहहेज्ज ।
निडणं बंधणमेयं, संसारे संसरंताणं ॥

‘हे जीव ! पुत्र, स्त्री आदि मेरे सुख के कारण हैं ऐसा तू विचार

भी न कर, कारख कि संसार में भ्रमण करनेवाले इस जीव के लिये ये पुत्र और स्त्री आवि ठलते हृद बंजनरूप हैं।' मोह का ऐसा स्वरूप समझ कर जैसे बने तैसे मोह को कम करने और संसार पर बड़ासीम भाव रखने का यही उपदेश किया गया है शृंगार के विषय में गले आलिंगन या बधन करना यह वक्तव्य उस शृंगार के कवि गिनते हैं, ये वास्तव में क्या हैं ? इसका सच्चा भान कविने यहाँ करवा है। हीनोपमान होभाव इसका पूरा पूरा ध्यान रखते हुए ययास्वित्य स्वरूप का दिग्दर्शन करवा है।

स्त्रियों में होनेवाली अरमणीयता

चर्मास्थिमज्जात्रवसास्त्रमांसामेध्या

यशुष्यस्थिरपुद्गलानाम् ।

स्त्रीदेहर्पिडाकृतिसस्थितेषु,

स्कंधेषु किं पश्यति रम्यमात्मन् ? ॥ २ ॥

“ स्त्री के शरीर विण्ड की आकृति में रहनेवाले चमड़ी, हड्डी, चरबी, मज्जा, मांस, मेद, लोह (रुधिर), विष्टा आदि अपवित्र और अस्थिर पुद्गलों के समूह में हे आत्मन् ! तू क्या सुन्दरता देखता है ? ”

इंद्रधर

दूसरी और तीसरी गाथा का विशेष विवेचन एक साथ नीचे किया गया है।

अपवित्र पदार्थों की कुगंध। स्त्री शरीर का सम्पन्ध,

विलोक्य दूरस्थममेध्यमल्पं,
 जुगुप्ससे मोटितनासिकस्त्वं ।
 भृतेषु तेनैव विमूढ ! योषावपुःपु,
 तत्किं कुरुषेऽभिलाषम् ॥ ३ ॥

“ हे मूर्ख ! दूरी पर होनेवाली जरासी भी दुर्गंधित वस्तुओं को देखकर तू नाक बंद कर के घृणा करता है; तो फिर उसीप्रकार दुर्गंधी से भरे हुए स्त्रियों के शरीर की तू क्यों अभिलाषा करता है ? ”

इन्द्रवज्र

भावार्थ—मल्लीकुंवरी से विवाह करने की अभिलाषा से आये हुये छ राजाओं को प्रतिबोध कराने निमित्त उसने अपने स्वशरीर प्रमाण पतली बनाई । फिर उसमें उत्तम उत्तम खाने के पदार्थ भरकर राजाओं के समक्ष उपस्थित की, लेकिन जब उसने बोलना आरम्भ किया तो चारों ओर दुर्गंधी फैलने लगी, जिससे सब राजाओं को प्रतिबोध हुआ और उससे सब को भान हुआ कि शरीर में तो मांस, रुधिर आदि गटर-खाना ही भरा हुआ है; केवल उन अपवित्र पदार्थों पर चमड़ी आच्छादित है जिससे वह सुन्दर दिखाई देता है । “ नगरखाड़ परे नित्य वहे, कफ मल, मूत्र अंजारों रे, तीस द्वारों रे; नर तब द्वादश नारीनां ये । ” इसीप्रकार प्रवाहबंध मलमूत्र चलते ही रहते हैं, और इसी लिये भर्तृहरिने भी कहा है कि—‘मुहुर्निन्यं रूपं कविजनविशेषैर्गुरुकृतं’ स्त्रियों का रूप तो तहन निंद्य है, बारं-बार निंद्य है फिर भी विषय में मस्त हुए कल्पित ऐहिक सुख के आसक्त कवि उनके देह की मूरि मूरि प्रशंसा करके उनको आकाश

में बड़ा देते हैं और ससार में सब प्राणी इन कवियों की प्रति
मासक्ति का दर्शन करते हैं, परन्तु सर्व प्रकार का अनुभव करके
रासर्पि मर्त्यहरि कहते हैं कि—“ इसमें कुछ भी सार नहीं है। ”

“ देखी दुर्गंधी बुरखी, तू मोह मचकोके भाये रे, नहि
जाये रे, तेखे पुद्गल्ले तुम्ह ठनु मर्यु रे । ” ऊपर के श्लोक के
भावका हम में समावेश हो जाता है। शूरेकपरे की गाड़ी को
दूर से जाते हुए देख कर झुंड पर तमाकू लगा दिया जाता है, और
बिष्टा में पैर भर जाने पर वो हासा जाता है तो फिर वह शुद्धि
और आगे क्यों नहीं बढ़ती ? विषयोपपन्न इसी बात से स्पष्ट
हो जाता है। विषयोप होने पर विवेक नष्ट हो जाता है।
मक्षिनाथजी का दृष्टान्त इस विषय में बहुत उपयुक्त है, और
इसमें से बहुत कुछ सार लेने योग्य है।

स्त्रीमोह से इस भय परमभय में होनेवाले फलों
का दर्शन.

अमेध्यमांसास्त्रवसात्मकानि,

नारीशरीराणि निपेवमाणाः ।

इहाप्यपर्यद्रविणादिर्चिता—

तापान् परत्रेयूति दुर्गतीश्च ॥ ४ ॥

“ बिष्टा, मांस, रुजिर और चर्मी आदि से भरे हुए
स्त्रियों के शरीर का सेवन करनेवाले प्राणी इस भय में भी
पुत्र और पैसा आदि भिन्नाश्यों का ताप भोगते हैं और
परमभय में दुर्गति को प्राप्त होते हैं । ”

उपमाति

विवेचन—ऊपर लिखेनुसार स्त्रियों का शरीर अपवित्र पदार्थों से भरा हुआ है इसलिये सेवन करने योग्य नहीं है, फिर भी कामांध जीव उसका सेवन करते हैं और जिससे उनको अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। गुराव लड़का हो तो उससे अथवा बहुत संतति होनेसे भी पुत्र लालनपालन की अनेक चिंता होती है और उनके तथा उस स्त्रीके लिये पैसा भी अधिक कमाना पड़ता है। अपने उदरपोषण के उपरान्त दूसरों का उदरपोषण करना पड़ता है और अपनी मृत्यु के पश्चात् चारसों के लिये छोड़ जाने निमित्त भी इकट्ठा करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है और इसप्रकार अपना सम्पूर्ण भव उपाधिपूर्ण होता है। (पुत्र तथा धन की कैसी दशा है इसके लिये आगे आनेवाले तीसरे तथा चौथे अधिकारों को पढ़िये।) एक स्त्रीके लिये कैसी दशा होती है यह कपिल केवड़ी के दृष्टान्त से स्पष्ट ही है। कपिल अभ्यासावस्था में एक सेठकी मदद से किसी बार्ड के यहाँ भोजन किया करते थे, वहाँ उसके साथ उनकी आसक्ति हो गई और शरीरसम्बन्ध होनेपर वह गर्भवती हुई। प्रसूति-कर्मके लिये जब पैसोंकी आवश्यकता हुई तो वहाँ का राजा जो प्रातःकाल पहले जानेवाले ब्राह्मण को दो माशा खोना दिया करता था उसके पास जाकर स्वर्ण प्राप्त करनेका विचार किया। तदनुसार पिछली रात्री को बहुत जल्दी उठकर राजा के महल की ओर जाने को निकल पड़ा। चौकीदारोंने उसे चोर समझ कर पकड़ लिया, और प्रातःकाल जब राजाके सामने उसको खड़ा किया तो उसने अपनी सब हकीकत राजा से निवेदन की। उसकी सत्यता से राजा प्रसन्न हुआ और कहा कि जो तेरी इच्छा हो सो मांग। कपिल तब राजा की आज्ञा से अशोकवाटिका में जाकर

विचार करने लगा कि यदि वो माशा स्वयं मांगूंगा तो उससे केवल खींचे लिये कुछ बख्त ही आयेगे लेकिन सब नहीं आयेगे, अतः हजार मोहरें मांगूँ ? नहीं, नहीं, उनसे भी सब गहने नहीं बन सकेगे, अतः पसो लाख मोहरें मांगूंगा । इस-प्रकार बढ़ते बढ़ते सब मांगने की हव न रही तो फिर विचार किया कि घरे । वो माशे सोनेके लिये निजसे हुए को करोड़ सोने की मोहरों से भी सम्बोध नहीं होता । अतः इस कृष्णा को विचार है । ऐसे विचारोंसे वहीं केवों का जीवन करवाया । इस दृष्टान्त से केवल यही देखना है कि एक खींचे सम्बन्ध में ही कृष्णा कितनी बढ़ जाती है । हमके लिये ऐसायजीकुमार का चरित्र भी प्रसिद्ध है । श्रीमोह से उसको बहुतकुछ सहन करना पड़ा । कुनिषों में जयसी नजर बालो तो शिघ्र माखूम होगा कि जहाँ खी है वहाँ घर है और जहाँ घर है वहाँ बन्धु । संसार में पड़नेवालों और पड़े हुएों को इसपर बहुत विचार करना योग्य है ।

इस सब में इतनी जड़बने गया हुआ उठाने के उपरान्त परमवमें भी बहुत दुःख भोगने पड़ते हैं । मोह से मग्न होनेवालों की नरकादि गति में क्या दशा होती है यह सहज ही समझा जा सकता है ।

श्री शरीर में फया है उसके विचारने की आवश्यकता.
अंगेषु येषु परिमुह्यति कामिनीनां,

चेतः प्रसीद विश्व च क्षणमंतरेषाम् ।

सम्यक् समीक्ष्य विरमाशुचिर्पिण्डकेभ्य—

स्तेभ्यश्च शुच्यशुचिर्वस्तुविचारमिच्छत् ॥ ५ ॥

“ हे चित्त ! तू स्त्रियों के शरीरपर मोह करता है; लेकिन तू (अस्वस्था छोड़कर) प्रसन्न हो और जिन अंगों-पर मोह करता है उनमें प्रवेश कर । तू पवित्र और अपवित्र वस्तु के विचार (विवेक) की इच्छा रखता है उसमें बराबर अच्छी तरह विचार करके उस अशुचि के ढेर से छूटकारा कर । ” वसंततलिका.

विवेचन—यह प्राणी बाहर के दिखावे मात्र से फँस जाता है । कर्त्ता कहता है कि तुझे शरीर के जिस भागपर मोह होता हो उसके अन्दर जरा गहरा उतर और यह विचार कर की उसमें क्या है ? । किञ्चित्मात्र भी विचार कर लेगा तो कभी भी मोह न होगा । रावण जैसेने भूल की तो इसी विचार न करने के परिणाम से और नेमनाथ जैसेने संसार छोड़ दिया तो भी इसी विचार करने के परिणाम से । तुझे प्रथम से ही समझाया गया था कि स्त्री सम्बन्ध से अनेक प्रकार की उपाधि अवश्य बढ़ेंगी । अनेकों महात्मा संसार का परित्याग करके जो जंगल में चले जाते हैं वह इस वन्धन को तोड़ने के लिये ही है । स्त्रीके रूप में आसक्त हुए ननुष्यरूप अनेक पतंगियें बाहरके मोह में फँसकर सुन्दर वस्त्राभूषण से भूषित परस्त्रीरूप दीपक की माल में पड़ते हैं और फिर उनकी क्या दशा होती है यह किसी से छिपी हुई नहीं है । शृंगार के पोषण करनेवाले कवियों की कवित्वशक्ति चाहे जितनी प्रशंसनीय क्यों न हो, लेकिन उनकी मननशक्ति का यही अन्त होजाता है । कोई इसी-प्रकार के कारणों से शान्तरसकी रसों में गिनती करने से मना

१ उक्ता वसंततलिका तमजा जगौगः वसन्ततलिका में चोदह अचर होते हैं । - - - - -

करते हैं। कवि भी मनुष्य ही थे और मनुष्य के कोमल हिस्से में मोह निवाम करता है, उसने बरीभूत होझाने से मोह का बसपर अपनी शक्ति का अजमाना स्वामाधिक ही है।

इम श्रेष्ठ का भाव विचारने योग्य है। ससार में भ्रमण करानेवाले कर्मों में मोहनीय कर्म बहुत तीव्र है, बलवान है और इमका सामना करना भी खरा कठिन है। उपामितिमव प्रपञ्च कथा के कर्त्ता सिद्धिर्णिगणि और वसीप्रकार अन्य महात्मा भी कर्मों के अन्ध इसको राजाही पक्षी देते हैं और अन्य कर्मों को इसके प्रधान, सिपाही सहस्र बनाते हैं। धर्म तथा धन की हानि करने-वाले मोहनीय कर्म के प्रभाव में धर्म तथा धन में रहित होकर यह जीव ममार में ध्वंस भटकता रहता है। ससार को छोटा बनाने, भवके फेर मिटाने, स्वस्थान प्राप्त करने और निरतिशय आनन्द मिलने के लिये खीपर से भ्रमत्व को कम करने का यहाँ उपदेश दिया गया है ; मांसारिक भोगों को भोगनेवालों को भी उसका परित्याग करते समय शास्त्रिमित्र और स्थूलिमित्रादि के परिश्रमों को विचारना और ससार में न पड़े हों उनको पढ़ने में परिश्रम नेमनाय और मल्लिनाथारिष्ट के परिश्रमों को विचारना अत्यावश्यक है।

अधिप्य की पीड़ाओं का विचार करके मोहको
कम करना

विमुक्षसि स्मरदृशं सुमुह्या,
मुखेक्षणादीन्यभिवीक्षमाण ।

समीक्षसे नो नरकेषु तेषु,

मोहोद्भवा भाविकदर्थनास्ताः ॥ ६ ॥

“ विक्रमिष्य नयनवाली और सुन्दर मुखवाली स्त्रियों के नेत्र, मुख आदि को देखकर तूं मोह करता है, परन्तु उनके मोहसे भविष्य में उत्पन्न होनेवाली नरककी पीड़ाओं का विचार तूं क्यों नहीं करता ? ” उपजाति.

विवेचन—दूध पीने को लालायित बिल्ली दूध ही को देखती है, लेकिन शिरपर लकड़ी लिये खड़े हुए पुरुष को नहीं देखती; झूठा दस्तावेज बनानेवाला तात्कालिक लाभ को ही देखता है लेकिन न्यायासन से होनेवाले न्याय के परिणाम स्वरूप जेलयातना की ओर दृष्टि नहीं दी जाता है; इसीप्रकार मोहांध प्राणी स्त्रीके सुन्दर अवयव और रेशमी साड़ी को ही देखते हैं, परन्तु उसमें इस भव और परभव में होनेवाली पीड़ाओं का विचार नहीं करते हैं ! नरक के दुःखों का विचार करना भी कठिन है । उसकी शीत, उष्ण आदि दस प्रकारकी वेदनाओं का स्वरूप शान्त्र में से पढ़ते नमय कढ़े से कढ़े हृदय-वाला पुरुष भी काँप उठता है । क्षेत्रवेदना के उपरान्त परमाधामी-कृत वेदना भी बहुत कठिन होती है । इसके भी उपरान्त तीसरी नारकी जीव परस्पर अनेक उपघात करते हैं, वे अन्योन्यकृत वेदना भी बहुत कठोर है । इसप्रकार क्षणमात्र के सुखके लिये दीर्घकाल के महादुःख को भोगना पड़ता है, अतः हे भाई ! विचार कर । (इसी विषय पर सम्पूर्ण शृंगार वैराग्यतरंगिणी नामक ग्रन्थ लिखा हुआ है, जिसको पढ़ना अत्यावश्यक है ।)

शरीर, स्वभाव और भोगफल का स्वरूप.

अमेध्यमन्त्रा बहुरंध्रनिर्यन्

मन्त्राविलोच्यत्कृमिजालकीर्णा ।

आपल्यमायानृतवंचिका स्त्री,

संस्कारमोहाक्षरकाय मुक्ता ॥ ७ ॥

“ विष्टासे मरी हुई चामड़े की थैली, बहुत से छिद्रों में से निकलते हुए मल (मूत्र-विष्टा) से मलीन, योनी में उत्पन्न होनेवाले कीड़ों से परिपूर्ण, अपलता, माया और असत्य (अथवा मायामृषावाद) से ढगनेवाली स्त्रियों का पूर्व संस्कार के मोह से नरक में आने के लिये ही भोग किया जाता है । ”

अपजाति

विवेचन—शरीर का स्वरूप ऊपर बहुत विवेचनपूर्वक बताया दिया गया है । इस श्लोक में कहा गया है कि स्त्री विष्टा की थैली है । “ यकृत, विष्टा, श्लेष्म, मूत्रा और हृदियोंसे मरी हुई, और स्नायुओं से सफ़ाई हुई, पाहर से रस्य प्रगट होनेवाली स्त्रियें चमटे की थैली हैं । ” वैद्यक शास्त्रानुसार स्त्रियों के ग्यारह-बारह द्वार मनुष्य कहते रहते हैं । टीकाकार वात्स्यायन शास्त्र में ये श्लोक लेकर बताते हैं कि, ‘ सूक्ष्म, मृदु, योनी के मध्य भाग में रहनेवाले और श्रोत्र में से उत्पन्न होनेवाले कृमि स्त्रियों के ग्रास ग्रसन करने हैं । शरीर का अपवित्र होना इस छोटीसी हफ़ीक़त से प्रगट है । यहाँ लौकिक शास्त्रों ने भी इसे अपवित्र सिद्ध कर दिया गया है । विचार करनेवाले को तो शास्त्र की भी आश्चर्यचना नहीं होगी, कारण कि यह बात

विचारमात्र से समझ में आसकती है । शास्त्र में देखा जावे तो कलिकालसर्वज्ञ श्रीमद् हेमचन्द्राचार्य योगशास्त्र के तीसरे प्रकाश में लिखते हैं कि मुमुक्षु जीव रात्री में निद्रा से जगजाग तो विचार करे कि विष्टा, मल, मूत्र, श्लेष्म, मज्जा, स्नायु और अस्थि की बनाई हुई, बाहर से सुन्दर जान पड़नेवाली स्त्रियों चमड़े की थैलियों हैं । कदाच जो इस थैली में हो उसको बाहर निकाला हो अथवा थैली को उल्ट दी हो तो उसका इच्छुक पुरुष शियालो और गिद्धों से उसकी रक्षा करने को खड़ा रहे । (क्योंकि ये पदार्थ ही ऐमे हैं कि पशु इनसे अपने आप खिंचे चले आते हैं) स्त्रीरूप शस्त्र से ही जब कामी पुरुष जीत लिये जाते हैं तो फिर कामदेव क्यों तदन नामका शस्त्र हाथ में नहीं उठाता, अर्थात् कामी के पास चाहें किसी भी प्रकार का शस्त्र क्यों न हो जीत लिया जायगा, उसको जीतने के लिये बड़े शस्त्रकी आवश्यकता न होगी ।

स्त्रियों में चापल्य, माया आदि दोष स्वाभाविक ही होते हैं । नैतिक शास्त्र में कहा है कि—“ असत्य, साहस, माया, मूर्खता, लोभीपन, अपवित्रपन, निर्दयपन इतने दोष स्त्रियों में स्वाभाविकतया ही होते हैं । अपना अनुभव है कि पुराने संसार में अहमदाबादी कानिखाव सुन्दर वस्त्र होता है जब कि उन्नत संसार में फ्रेन्च सील्क (French Silk.) सुन्दर वस्त्र होता है; लेकिन बात तो एक ही है । वर्तमान समय के खर्चीले जीवन में स्त्रिये किस हद तक जवाबदार हैं यह एक विचार करने योग्य प्रश्न है । खादीप्रचार में स्त्रीवर्ग कितना पिछड़ा हुआ है इसके कारण भी विचारने योग्य हैं ।

स्त्रीभोग का क्या फल होता है ? विषयानन्द में धर्मभाव तो रहता ही नहीं है । उनमें भी विद्येपतया स्पर्शेन्द्रिय के भोग में तो मन इन्द्रियों के एकाकार होनेपर ही ध्यान प्राप्त होता है । इसका क्या परिणाम होता है ? शास्त्रकार कह गये हैं कि साधु यदि स्त्रीका सम्बन्ध करें तो बहुत से ऐसे पापों का बन्ध करता है कि जिन पापों के बर्णन सुनने मात्र से ही हृदय कंपायमान होजाता है, समकित से भी भ्रष्ट होता है और गृहस्थ को स्त्रीभोग नरक में लेजानेवाला है । इसप्रकार देखने से जान पड़ता है कि स्त्रीशरीर में कोई भी वस्तु सराहनीय नहीं है, स्त्रीका स्वभाव ऊच्छ प्रकार का है और इसके भोग परिणामरूप इस भव में और परभव में महादुःख भोगना पड़ता है । इतना बताते के पश्चात् अब क्या करना चाहिये ये अपने आप विचार किजिये ।

ललना समत्वमोचनद्वार का उपसंहार और स्त्री की
हीन उपमेयता

निर्भूमिर्विषकदली गतदरी व्याघ्री निराह्णो महा-
व्याधिर्मृत्युरकारणश्च ललनाऽनभ्रा च वज्राशनिः ।
धधुस्नेहविघातसाहसमृपावादादिसतापम्.,
प्रत्यक्षापि च राक्षसीति विरुद्धैः स्याताऽऽगमे
त्यज्यताम् ॥ ८ ॥

“ (स्त्री) बिना भूमि से (उत्पन्न हुई) विष की
सदा है, बिना गुफाकी सिहनी है, बिना नामकी मयंक
व्याधि है, बिना कारणकी मृत्यु है, बिना आकाश की

विजली है, सगे अथवा भाइयों के स्नेह का नाश, साहस, मृषावाद आदि संतापों का उत्पत्ति स्थान है और प्रत्यक्ष राक्षसी है—ऐसे ऐसे उपनाम स्त्रियों के लिये आगम में दिये गये हैं, अतः उसको छोड़ दो । ” शार्दूलविक्रीडितं.

विवेचनः—इस श्लोक का भावार्थ सहज ही में समझा जा सकता है । बिना गुफा की सिंहनी का डर विशेषरूप से रखना चाहिये । गुफा में रहती हो तो उतने ही स्थान में डर रहता है, नहीं तो सम्पूर्ण जंगल में डर रहता है । इसीप्रकार स्त्री का भय सम्पूर्ण संसाररूपी वन में रहता है । शेष का अर्थ स्पष्ट ही है ।

x

x

x

विद्वान् ग्रन्थकारने इसप्रकार स्त्रीममत्वरूप को पूर्ण किया है । समता के अधिकार पश्चात् शिघ्र ही स्त्रीममत्वद्वारा लिखने में एक बड़ा भारी आशय छिपा हुआ है । स्त्री संसार है, इसके ममत्व में फँसजाने से संसारकी जितनी वृद्धि होती है उतनी बहुधा अन्य किसी कारण से नहीं होती है । स्त्रियोंके लिये जो ग्रन्थकारने इतना अधिक लिखा है उसका आशय यह जान पड़ता है कि सर्व प्रकार के मोह में से स्त्रीका मोह प्राणी को बहुत बन्धन करानेवाला है । जिसप्रकार पुरुषों को स्त्रियें बन्धनरूप हैं उसीप्रकार स्त्रियों को पुरुष भी बन्धनरूप हैं । इस अधिकारमें बतार्ह हुई हकीकत स्त्रियों को पुरुषों के सम्बन्ध में भी

१ सूर्याश्विन्यदि मः सजौ सततगा शार्दूलविक्रीडितम्
शार्दूलविक्रीडित में १९ अक्षर होते हैं म, स, ज, स, त, त, तथा ग.

समीपकार समझना चाहिये । विशेषतया यह भी प्रगट है कि यद्यपि स्त्रियों में मनोबिकार अधिक होता है तिसपर भी ऐसा आवे तो स्त्रियां पुरुषों के अनिश्चित मनपर अधिक प्रभुता रख सकती हैं । पुरुष से संलग्न होने पर स्त्री नहीं संलग्न होती, जब कि पुरुष पीगलते बहुत कम समय लगता है, स्त्रीशरीरपर्याप्त आदि कितने ही कारण ऐसे हैं किन्तु उनका यहां विगर्हण करना प्रस्तुत नहीं है । इन आठ गायकों में प्रत्येकारने स्त्रीशरीरकी अशुद्धि और विरोध ध्यान आकर्षण किया है । इसके उपरान्त एक हकीकत यह है कि प्रेम स्वाभाविक तथा विषयजन्य दो प्रकारका होता है । विषयजन्य प्रेम युवावस्था में बलवान होता है । ऐसा प्रेम ही बहुधा समार में देखा जाता है, और वह किन किन दलों का होता है यह विचारयोग्य प्रश्न है । सुपी-कान्ता, नपनावली आदि के प्रेम और स्वार्थ तथा मनोबिकार-वृत्ति स्त्रियों की काखी बाजु बलवान्ता है । दुनियाँ का अनुमयी पुरुष देख सकता है कि प्रेमकी परिसीमा कहाँ कहाँ तक जाती है और स्वार्थसंपटन होजाने पर कितनी दूर पर जाकर ठहर जाती है । श्रीसम्बन्ध में अथवा उनके निमित्त से अनेकों मृत तथा कौजशरी मुकदमें बनते हैं । इसप्रकार श्री सम्बन्ध से अनन्त मसार का पड़ना मदेद रदित है ।

विषयवृत्ति में वास्तविक आनंद कुछ नहीं है, यह सब जानते हैं, परन्तु मनोबिकार के बशीभूत होकर यह प्राणी अनेक कार्य करता हैं । विरोध करके जो स्थान अस्थान, समय, कुममय पर विषयाधीन होजाने दे उनको तो बहुत विचार करने योग्य है । उदात्त स्वर्गीय स्थान न हो सके तो भी परस्त्री पर मदार जालन अथवा उनके गाय मन्त्र्य करने से उनके पति के

साथ कितना अन्याय होता है यह तो बहुत विचार करने योग्य है। इसीप्रकार की स्थिति में अपनेपन को भूल कर विचार करने से शिघ्र सब ध्यान में आसकता हैं। साधारण व्यवहार के नियम से, प्रतिष्ठित गृहस्थी के कर्तव्य के तोर पर ही परस्त्री सम्बन्ध का विचार तो करना ही चाहिये। अच्छे दिख-लाई देनेवाले प्रतिष्ठित पुरुष भी जब इस कूद में पड़ते हैं तब प्रतिष्ठा; धन और शरीर की हानि करते हैं और उनको संसार की अनेक आपत्तियों आकार घेर लेती हैं। स्त्री सम्बन्ध करते समय भी समय-संयोग का विचार करना तथा जहाँ तक हो सके तहाँ तक संकोच करना उचित है। मन में तो सदैव विषय-त्याग की ही इच्छा रखनी चाहिये।

इस उपयोगी विषयपर शास्त्र के अनेकों ग्रन्थों में लेख हैं। इसके लिये इन्द्रियपराजयशतक, उपदेशमाला, शृंगारवैराग्य-तरंगिणी, भव-भावना, पुष्पमाला आदि ग्रन्थों का स्वाध्याय करें। वर्तमान समय के बाहरी दिखावे में न फँस कर तथा इस जीवन का उच्च उद्देश्य जानकर तथा यह जीवन संसारवृद्धि तथा ऐश्वर्याराम के लिये नहीं हैं ऐसी साध्य दृष्टि रखकर जो यदि योग्य प्रवृत्ति की जायगी तो उसका झेर अवश्य उत्तर जायगा।

॥ इति सविवरणः स्त्रीममत्वमोचननामा द्वितीयोऽ-
धिकारः ॥

अथ तृतीयोऽपत्यममत्वमोचनाधिकारः

व्यात्म ज्ञान के रहस्यक शीघों को समता की आवश्यकता होती है और उसके साधन—स्वरूप ममत्वत्याग की प्रथम आवश्यकता होती है। स्त्री के पश्चात् इस प्राणी को पुत्र का ममत्व छोड़ना बहुत कठिन होजाता है, अतः इस पुत्रपुत्री ऊपर के ममत्व-त्याग बतानेवाले तीसरे द्वार का सचेप से वर्णन किया जाता है।

पुत्रपुत्री यन्धनरूप होने का दर्शन.

मा भूरपत्यान्यत्रलोकमानो,

मुदाकुलो मोहनृपारिणा यत् ।

चिच्छिप्तया नारकचारकेऽसि,

दृढ निवद्धो निगडैरमीभि ॥ १ ॥

“ए पुत्रपुत्री को देख कर प्रमत्त मत हो, कारण कि मोहराजा नामक तेरे शत्रुओंने तुम्हें नरकरूप धन्दीखाने में बन्धने की अभिलाषा से इस (पुत्रपुत्रीरूप) लोह की सन्जीर से तुम्हें खस कर बाँधा है।” उपप्राप्ति

विवेचनः—“ पिता और माता के विच में स्नेहबन्धन-

रूप पुत्र नाम की जन्जीर डाली जाती है ” ऐसा भवभूति कवि का कथन है । पुत्र को देख कर मनुष्य पागल होजाता है और उसके साथ बोलने में तथा उसको रमाने निमित्त ऐसी ऐसी घेष्टायें करता है कि मानों वह स्वयं पागल हो गया हो । बालक के संग वह भी बालक हो जाता है । प्रसंगोपात ग्रन्थ-कर्त्ता उसको समझाता है कि—मोहराजाने यह बन्धन बनाया है । कैदी पुरुष को किसी भी प्रकार का आनन्द नहीं होता; उसका सुख कोई सुख नहीं है; इसीप्रकार इस पुत्रबन्धन से तेरी सब स्वतंत्रता का नाश होता है । तेरे को यदि देश—सेवा, पितृ—सेवा और आत्म—सेवा करने की अभिलाषा होगी तो वह भी कम होगी अथवा यो कहिये कि कुछ भी नहीं हो सकेगी । आर्द्रकुमारने जब दूसरी बार फिर से दीक्षा लेने को जाने की अभिलाषा की तब उनके पुत्रने कच्चे सूत के बारह धागे उनके पगे के चारों ओर लपेटे, व धागे तो क्या ? परन्तु केवल दर्शनमात्र से हाथी की जन्जीर को तोड़ने की शक्ति रखनेवाले और हजारों पुरुषों के लिये भी अजरामर मालूम हों ऐसे आर्द्रकुमार से भी वे कच्चे सूत के धागे नहीं तोड़े गये और बारह बरस और बर में रहना पड़ा । पुत्रपुत्रीयों का बन्धन इसप्रकार का होता है ।

महावैराग्यभाव जागृत होने पर जब किसी आसन्नसिद्धि जीव को संसार त्याग करने की अभिलाषा होती है तब स्त्री और पुत्र कितने बन्धनरूप होते हैं, ये सब सबके लिये अनुभवसिद्ध है । आत्मधर्म और ऊँचे प्रकार के कर्त्तव्य के पूरे करते समय यदि पुत्रधर्म और पतिधर्म आदि कोई भी बाधारूप

हो तो विशेष मान आत्मधर्म को ही देना चाहिये और जन्मवत् करते समय पितृयज्ञ अथवा पुत्रयज्ञ का योग भी करना पड़े तो भी सबें ममानुसार वह श्रेष्ठ ही है ।

पुत्रपुत्री के शश्वरूप होने का दर्शन.

आजीवितं जीव ! भवान्तरेऽपि वा,

शस्यान्यपस्यानि न वेसि किं हृदि ?

चलाचलेर्यैर्विविधार्त्तिदानतोऽ-

निश्च निहन्येत समाधिरात्मनः ॥ २ ॥

“हे चेतन ! इस मय में और परमय में पुत्रपुत्री शश्वरूप हैं इसका तू अपने मन में क्यों नहीं विचार करता ? वे थोड़ी अवधि विशेष आयु तक जीवित रह कर तुझे अनेक प्रकार के कष्ट पहुँचा कर तेरी आत्मसमाधि का नाश करते हैं ।”

उपजाति

विशेषतः—वास्तवमें अनेक उपाधियों के कारण हैं और मायाप के लिये शश्वरूप हैं । जो बल अर्थात् कम आयुष्मत्वासे होते हैं वे मायाप को दुःखी बनाते हैं और जो यदि विषय छोड़ कर चले जाते हैं तो मायाप के शोक की कोई हद ही नहीं रहती है । जो बल अर्थात् अधिक आयुष्मत्वासे होते हैं तो केशवशी, वेनिशाख, ज्ञान आदि ससार के बढ़ानेवाले कार्यों से पिता को अनेक प्रकार के कष्ट देनेवाले होते हैं । इसमें भी पुत्र को इच्छानुसार आगे न बढ़ते देखा कर पिता के हृदय में अत्यन्त दुःख होता है । अपितु यदि वे बलावश अर्थात् बल हो तो कुर्म कर के पिता के पिता को शान्ति नहीं पाते

देते, और अतिशयार्थे द्विर्भाव ले कर चलाचल का अर्थ विन-
श्वर किया जावे तो वैसे पुत्रपुत्री से भी शान्ति नहीं मिलती ।
इसप्रकार पुत्रपुत्री से सर्वदा समाधि का नाश तो होता ही है ।

पुत्र से भी पुत्री के लिये अधिक चिन्ता रहती है ।
उसको पढ़ाना, उसके लिये उत्तम वर को ढुंढना और उसके
पुत्रपुत्री तक के लिये हरएक प्रसंग में अपना हाथ बढ़ाना और
यदि वह दुर्भाग्यवती हो तो उसके वैधव्य दुःख को देखना ये
सब अन्तःकरण में शल्यरूप हैं ।

इसप्रकार इस भव में अपत्य से समाधी का नाश होता
है और उस दुर्ध्यान के परिणामस्वरूप भविष्य के भव में भी
आराम लेने का समय नहीं मिलता । यह श्लोक जिस के पुत्र
न हो उसको विशेषतया ध्यान में रखना चाहिये । इस
सम्बन्ध का इस अधिकार के निम्न उद्गारों में विशेष स्वरूप है ।

आक्षेपद्वारा पुत्रममत्वं त्यागका उपदेश,

कुक्षौ युवत्याः कृमयो विचित्रा,

अप्यस्त्रशुक्रप्रभवा भवन्ति ।

न तेषु तस्या न हि तत्पतेश्च,

रागस्ततोऽयं किमपत्यकेषु ? ॥ ३ ॥

“ पुरुष के वीर्य और स्त्री के रक्त—इन दोनों के
संयोग से स्त्री की योनी में विचित्र प्रकार के कीड़े उत्पन्न
होते हैं; उन पर स्त्री का तथा उसके पति का राग नहीं
होता है तो फिर पुत्रों पर क्यों राग होता है ? ” उपजाति:

विशेषणः—एक ही स्थान में संयोग के परिणामरूप पुत्रपुत्री और बेहमिय जीव उत्पन्न होते हैं, लेकिन एक पर प्रीति होती है और दूसरे से घृणा होती है—यह प्रेम की विचित्रता है। सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति धर्मशास्त्र और कामशास्त्र में प्रसिद्ध है। स्थान, समय और संयोग में एककार वृत्ति है, फिर भी मन के द्विधामाव से प्रेम में कैसी विचित्रता है, यह देखने योग्य है। यह उपदेश आक्षेप से किया हुआ है और पक्षपि शब्द कर्कश हैं फिर भी उपदेश के गर्भ में ओ वच भाव है वह ध्यान देने योग्य है।

अपत्यपर स्नेहयत्न न होने के तीन कारण.

प्राणाशक्तेरापदि सम्बन्धान-

न्त्यतो मिथोऽगवताम् ।

सन्देहाच्चोपकृते-

र्मापत्येषु स्निहो जीव ॥ ४ ॥'

“आपादि में पालन करने की अशक्ति होने से, प्रार्थियों का प्रत्येक प्रकार का परस्पर सम्बन्ध अनतया हुआ हुआ होने से और उपकार का बदला मिलने का सन्देह होने से हे जीव ! तू पुत्रपुत्रादि पर स्नेह मत कर ”।

आर्थ

विशेषार्थः—पुत्रपुत्र्यादि के स्नेह में आसक्त न होने के तीन कारण बताये हैंः—

(१) दुःखों से रक्षा करने में वे शक्तिहीन हैं । कर्म-

जनित पापोदय होने से आपत्ति आती है, उसमें से रक्षा करने को यदि कोई भी शक्तिमान् हैं तो वह आत्मशक्ति ही है; दूसरा कोई भी कुछ नहीं करसकता हैं। कर्मस्वरूप के जाननेवाले को इस दलील का वास्तविकपन शिघ्र ही समझ में आजायगा।

(२) प्राणियों के परस्पर अनेक सम्बन्ध होते हैं। हरएक प्राणी माता, पिता, छो, पुत्रपन आदि में अनंतगार होते हैं। समताद्वार में इस सम्बन्ध का सम्पूर्ण विवेचन हो चुका है, परन्तु अपत्य पर आसक्त न होने का यह एक मजबूत कारण है, अतः यहां पर उसकी और ध्यान खिचा जाता हैं।

(३) उपकार का बदला मिलने का भी संदेह है। अनेकों पुत्र तो पिता के पहले ही इस संसार से कूच कर जाते हैं और कई कुपुत्र होते हैं। ऐसे पुत्र, पिता के लिये विलकुल उपयोगी नहीं इतना ही नहीं हैं अपितु शोक तथा चिन्ता के कारणरूप हैं। कोणीकने अपने पिता श्रेणिक का क्रया हाल किया यह सब प्रसिद्ध ही है। वृद्धावस्था में १ युवक पुत्र वृद्ध पिता का किस प्रकार सत्कार करता है यह प्रत्यक्ष ही हैं। बारीस बनने के लिये कितने ही पुत्र कैसे कैसे रौमाञ्चकरी कार्य करते हैं यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि संसार में सुपुत्र होते ही नहीं है या है ही नहीं। राम तथा अभयकुमार जैसे भी पुत्र हो गये हैं, किन्तु अपना पुत्र कैसा निकलेगा यह संशययुक्त है और इस संदेह को मिटाने के लिये आत्मसाधन न करना यह हमारे लिये नितान्त अनुचित है। इन तीनों

१ ऐसे पुत्र बहुत कम होते हैं इसलिये ग्रन्थकर्ता 'सन्देह' शब्द लगाता है, जब कि प्रथम दो बातों में निर्णय बतलाता है।

कारणों से अपत्यस्नेहबद्ध नहीं होना चाहिये, अन्य सब शक्तियों का यहाँ विचारण होजाता है ।

इसप्रकार तीसरा अपत्यममत्त्वमोचनद्वारा पूर्ण किया गया है । पुत्रप्राप्ति से अत्यन्त प्रसन्न न होना, पुत्रमरण से हृदयहीन न होना और पुत्रपुत्र्यादि के बन्धन से छसार को न बढ़ाना यह ही मुख्य उपदेश है । इस सम्बन्ध में विशेष अगत्य की बात यह है कि यदि पुत्र न हो तो दुष्पूर्ण न करना । पुत्रपुत्री हो तो उसको निकाहे नहीं जाये, परन्तु न हो उसको संवोध रखना चाहिये । उसको यह विचार करना चाहिये कि वह छसार की बड़ी शक्ता से मुक्त है और आत्मसाधन, धर्मकार्य में हृदयव्यय और देशसेवा में जीवन अर्पण करते समय उसको किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है । अत्यन्त शोक के साथ सिखाना पड़ता है कि मनुष्य व्यवहार में इस से तदन विरुद्ध दिखाई पड़ता है । विरोधव्या विद्याहीन दुर्मांगी पुरुष पुत्र-प्राप्ति निमित्त शास्त्र तथा संप्रदाय के विरुद्ध आचरण करते हैं । मानों कि पुत्र ही से मोक्ष मिलता हो ऐसा समझकर लौकिक मिथ्यास्वरूप मानताको मानते हैं । जोडेपन में विवाह करते हैं और सब दिन दुष्पूर्ण में ही बिताते हैं इतना ही नहीं लेकिन कितने ही मूर्खानन्द तो पुत्रप्राप्ति के लिये एक स्त्री के होते हुये भी दूसरी स्त्री से विवाह करते हैं । इसके स्थान में तो माइ का तथा सगोत्र का या दूसरा बहुत पुत्र पक्ष कर लेना ही अमुक्त चरम में भेद्य है, कारण कि ऐसा करनेसे पुत्रप्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो जाती है और अपनी स्त्री के साथ भी अन्याय नहीं होता करना एक स्त्री के मोखद होते हुए दूसरी स्त्री करने में तो अपद क्षिये अपना एक स्थापित नहीं कर सकती और इस से इनके

पति उनकी कमजोरी का गेरलाभ चठाते हैं; परन्तु ऐसा स्वार्थपन आजकल के समय में चलना कठिन है। पुत्रवान को क्या सुख है यह वे नहीं देखते हैं। इसमें किञ्चित्मात्र भी सुख नहीं है, परन्तु दूर से देखने पर बहुत से पुत्रवाला सुखी मालूम होता है। पुत्रवानों को पुत्र की खास किमत नहीं होती परन्तु जिन के पुत्र न हों वे अपने जीवन को निष्फल समझते हैं, यह तदन अज्ञानता तथा मोह का कोहरा है। इस पर ज्ञान के प्रकाश पड़ने की आवश्यकता है। अपत्यपर स्नेह रख कर संसारयात्रा बढ़ाना, ऐसा जैनशास्त्र का उद्देश नहीं है। चौथे श्लोक में जो तीन कारण बताये हैं उनकी ओर विशेष-तया ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस अधिकार में सब से कम श्लोक हैं, परन्तु वास्तविक हकीकत का संक्षेप से भलीभाँति समावेश कर लिया गया है।

इति सचिवरणोऽपत्यममत्वमोचननामा
तृतीयोऽधिकारः ।

अथ चतुर्थो धनममत्वमोचनाधिकारः

स प्राणी को मोह ससार में परिभ्रमण कराता है।
अनेक प्रकार के मोह में पैसा और स्त्री-पुत्र का
मोह विशेष हेतुनगति कराता है। स्त्री-पुत्र के
मोह सम्बन्धी विवेचन होगया है, अब इससे
जय भी कम नहीं बल्के उससे भी अधिक मटकानेवाला धन
का मोह कैसा है ? किस को होता है ? क्यों होता है ? उसका
क्या प्रतिकार है ? आदि स्वरूपयुक्त बोधा अपिकार बताते हैं।

पैसा पाप का हेतुभूत है.

या सुखोपकृतिकृत्वधिया त्व,
मेलयन्नसि रमा ममताभाक् ।
पाप्मनोऽधिकरणत्वत एता,
हेतवो ददति ससृतिपातम् ॥ १ ॥

“ लक्ष्मी के लालच से सलवाया हुआ तू (स्व) सुख
और उपकार की बुद्धि में जो लक्ष्मी इकट्ठी करता है वह

अधिकरण होने से पापका ही हेतुभूत है और संसारभ्रमण करानेवाली है । ”

स्वागतावृत्त

विवेचन—धन इकट्ठा करते समय सुख मिलने तथा स्वजन कुटुम्ब मित्रादि पर उपकार करने की बुद्धि होती है (ग्रन्थकर्त्ता बहुत उत्तम भाव लेकर यह लिखता है, परन्तु सत्य हकीकत देखी जावे तो ऐसी बुद्धि भी बहुत कममें होती हैं । बहुत से लक्ष्मीवान तो खुद भोगते नहीं, दान देते नहीं, एक मात्र लक्ष्मी की तेजोरीपर चौकी ही लगाते रहते हैं । इस हेतु से इकट्ठा करने से और इकट्ठी की हुई लक्ष्मी भी कर्मदान आदि अनेक पापों से भरपूर ही होती हैं और ऐसे पापों से लदा हुआ प्राणी संसारसमुद्र में डुबता ही जाता है और फिर अनन्त काल तक ऊपर नहीं उठ सकता है ।

मम्मण शेठ के पास बहुत द्रव्य था, फिर भी स्वयं तो तैल के चोले ही खाया करता था और घोर अंधेरी रात्री में वारीस से भरपूर नदी में लकड़ी खेंचकर पैसा के लिये अनेक कष्ट उठाता था । वह भी मरकर न जाने कहाँ गया ? नरक में जाने से संसारपात ही हुआ । यदि हम इतिहास को उठाकर देखे तो जान पड़ेगा कि धन—पैसे के लिये अनेकों जीवों का नाश किया जाता है और जो पैसा इकट्ठा करता है वह अपने लोभ पूर्ती के लिये ही इकट्ठा करता है । जूलीयससिझर, पोम्पी, मेरीयस, नेपोलीयन बोनापार्ट के इतिहास से यह बात स्पष्ट-तया सिद्ध है । इसके भी पश्चात् वोर और अग्रेजों का युद्ध और जापान तथा रूस का युद्ध भी पैसाप्राप्ति निमित्त ही हुआ हुआ जान पड़ता है । इतिहास में जो खून की नदिये बही हैं वे सब बहुधा इस लक्ष्मीप्राप्ति के निमित्त ही बही हुई हैं । इस

कारण तीर्थंकर महाराज तो अनेक प्रकार से समझा समझा कर कह गये हैं कि भाइयों ! ऐसे का खोम मत करना, ऐसे से मरक बहुत समीप आ जाता है ।

यहाँ भी ग्रन्थकर्त्ता मुक्त मिश्रमे निमित्त धन एकत्र करने की प्रवृत्ति का परिणाम बताते हैं । यदि हम कुछ और अधिक बढ़ कर विचार करें तो ज्ञात हो कि कई बार बिना किसी आस वहेरय के ही धन एकत्र करने की प्रवृत्ति होती है । मुक्त वो धन प्राप्त करनेवालों को मिल ही नहीं सकता, कारण कि वे वो प्रवृत्ति में ही मग्न रहते हैं, लेकिन जिस के पिछे कोई संतति न हो, होने की आशा भी न हो, अपना खर्च निबमित्त हो, उससे हमारोगुनी सखी प्राप्त हो गई हो वहाँ भी रात्रि-दिनस धन की धमाधम ही मची रहती है और वह यह भी विचार नहीं करता कि इस धन का कौन भोग करेगा ? इसप्रकार सम्पूर्ण जीवन भर ऐसा-वैसा करते रहते हैं और अब मृत्यु कण्ठ पकड़ कर घर दबाती है तब उनकी ऊंग छड़ती है और कहने लगते हैं कि हमने बहुत मूल की है, बिना कारण ही प्रवृत्ति की है । फिर वे बहुत पश्चात्ताप करते हैं लेकिन उस पश्चात्ताप से कुछ लाभ नहीं होता है । इसप्रकार बिना किसी कारण के ही एक मात्र धन के मोह से ही जो प्राणी उसके प्राप्त करने निमित्त पागल हो जाता है वह वात बहुत दुःख की और बहुत विषाद करने योग्य है ।

धन ऐष्टिक और आमुष्मिक दुःख पैदा करनेवाला है

यानि द्विषामप्युपकारकाणि,

सर्पोन्वुरादिष्वपि येर्गतिश्च ।

शक्या च नापन्मरणामयाया,

हन्तुं धनेष्वेष्टु क एव मोहः ॥ २ ॥

“ जिन पैसों से शत्रु का भी उपकार हो जाता है, जिन पैसों में सर्प, चूहा आदि की गति होती है, जो पैसे मरण, रोग आदि किसी भी आपत्तियों को हटाने में समर्थ नहीं हैं उन पैसों पर मोह क्यों करना ? ” इन्द्रवर.

विवेचनः—व्यवहार में पैसेवालेको आशामान तक चढ़ा देते हैं । ‘ सर्वे गुणाः काष्ठानमाधयन्ते ’ ‘ पशुं विना नर पशु ’ आदि व्यवहारिक वाक्य कितने गूढ़ा मार्ग दिगानेवाले हैं इस का यहाँ वर्णन दिया जाता है । पहले पद में बहुत सरस भाव बताया गया है । शत्रु धन को लूट लेते हैं और उमी धन से बलवान हो कर जिनके धन को लूटा है तथा बलवान हुए हैं उमी पर आक्रमण करने हैं । परशुराम ने महामंदार की हुई क्षत्रिय रहित पृथ्वी और सब नम्पत्ति सुभूमद्वारा भोगी गई । प्रतिवासुदेव ने अत्यन्त परिश्रमद्वारा तीनों चण्डका राज्य एकत्र किया जाता है किन्तु वह वासुदेव के उपभोगमें आता है, और प्रतिवासुदेव का चक्र उस खूद का ही शिरच्छेद करता है । इसप्रकार अपने पैसों में अपना शत्रु भी बलवान हो सकता है ।

बहुत से लोभी प्राणी मर कर अपने धन पर सर्प या चूहा होते हैं, ऐसा हम शास्त्र में बहुत पढ़ते हैं । इस भय में ही नहीं लेकिन परमेश्वर में भी इतना ही दुःख देनेवाले नीच जाति में (तिर्यच में) गमन करानेवाले पैसों के लिये क्या कहना और उस पर किस प्रकार मोह करना, यह खूद के विचारने योग्य है ।

राजा, चाक़रवाँ और समस्त ससार को शिरपर उठाने वाले दूसरे शूरवीर भी बसे गये, लेकिन उनके पैसोंने उनको नहीं बचाया और न बड़े बड़े डाक़दरों तथा बैलोंने ही उनको बचाया । बड़े बड़े धनिक जब बيمार होते हैं तो पैसे उनको उनकी असाध्य व्याधि से नहीं बचा सकते हैं । इसी प्रकार अन्य प्रकार की किसी भी आपत्ति में से बचाने के लिये भी धन असमर्थ है । जिस प्रकार शारीरिक वसी प्रकार मानसिक, ऐहिक वसी प्रकार आध्यात्मिक अनेक दोषों के मूल पैसे पर मोह क्यों करना और पैसे पैसों से क्या आशा रखना ? यह ध्यान में रखने योग्य है कि नन्दराजा के स्वर्ण पर्वत भी अन्त में कुछ काम नहीं आये ।

धन से सुख के बदले सुख अधिक है.

ममत्त्वमात्रेण मनःप्रसाद—

सुख धनेरूपकमल्पकालम् ।

आरम्भपापैः सुचिर तु दुःख,

स्यादुर्गतौ दारुणमित्ययेहि ॥ ३ ॥

“यह पैसे मेरे हैं ऐसे विचार से मनप्रसादरूप थोड़ा और थोड़े समय के लिये पैसों से सुख होता है, परन्तु आरम्भ के पाप से दुर्गति में लाखों समय तक भयंकर दुःख होते हैं, इसप्रकार तू समझ ।” उपमाति

बिषेधन—“यह घर मेरा है, यह गहना मेरा है, बटाबटाते में जो इतनी रकम जमा है यह मेरी है”—ऐसे माने हुए मेरेपन के ममत्व से मम थोड़ासा प्रसन्न होता है,

और इस मन की प्रसन्नता में यह जीव सुख मानता है। वास्तविक सुख का अनुभव न होने से इस में सुख जान पड़ता है, परन्तु यह एक नाम मात्र का सुख है। आगे जो सुख मन की शांति में बतलाया गया है, उसके सामने इस सुख की कोई गिनती भी नहीं है। अपितु यह सुख अल्पस्थायी है। अभी यदि अधिक से अधिक मनुष्य की आयुष सो बरस की भी गिनी जावे तो भी अनन्तकाल के सामने इस की गिनती भी नहीं हो सकती है। इस अल्प समय में आरम्भ ही से बहुतसा द्रव्य एकत्र करके जो सुख मिलने का प्रयत्न करता है उसका इसके परिणामरूप असंख्य वर्षों तक नारकी तथा निगोद के दुःख भोगने पड़ते हैं। धर्मदासगण कह गये हैं 'कि जिस सुख के पश्चात् दुःख मिलता हो वह सुख नहीं कहला सकता'। इस संसार में भी पचास बरस तक गृहस्थस्थिति में रहे हुए पुरुष पिछे के पांच वर्षों में जो दुःख उठाते हैं तो उनका पहले का सुख किसी गिनती में नहीं आता है।

पैसे में सुख कैसा और कितना होता है उसकी फिलोसोफी जानने के पश्चात् यदि तुझे योग्य प्रतीत हो तो उस पर मोह करना कितनी ही बातों में प्राकृत लोकव्यवहारसे आकर्षित होजाना उचित नहीं है। संसार जिन द्रव्यवानों को महासुखी समझता हो उनके अन्तःकरण से जाकर पूछिये कि क्या उनको वास्तव में सुख है? दुनिया के सबे अनुभवी कहते हैं कि पैसा तो एकमात्र उपाधि है, सुख तो संतोष में ही है; और वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर मन को प्रसन्न रखना यह ही सुख मिलने का उपाय है। बाकी तो रावण, जरासंध और

पबसरोठ के खरिओ का बिचार करना चाहिये जिस से सुरक्षा तथा वस्त्र मादम हो जायगा ।

धर्म को लिये धन एकत्र करना योग्य है ।

द्रव्यस्तवात्मा धनसाधनो न,

धर्मोऽपि सारम्भतयातिशुद्धः ।

निःसंगतात्मा त्वतिशुद्धियोगान्,

मुक्तिधिय यच्छति तद्भवेऽपि ॥ ४ ॥

“ धन के साधन से द्रव्यस्वरूपवाले धर्म की सिद्धि हो सकती है, परन्तु वह आरम्भ युक्त होने से अति शुद्ध नहीं है; अतः निःसंगतास्वरूपवाला धर्म ही अति शुद्ध है और उससे ही उभी भव में भी मोक्षलक्ष्मी प्राप्त हो सकती है । ”

इन्द्रवज्र

विवेचनः—अनेक प्रकार की पूजा, विषप्रतिष्ठा, स्वामी वारसन्ध, मन्त्रि बनाना, उपामय बनाना आदि द्रव्यस्वरूप कहलाते हैं । द्रव्य के मदद से ये बातें सुगमतापूर्वक हो सकती हैं । पुण्यशाली प्राप्त हुई लक्ष्मी को धर्ममार्ग में व्यय करके महापुण्य का उपार्जन करते हैं । प्रण्यकार कहते हैं कि इसप्रकार के धर्म में भी आरम्भ होता है, कारण कि पट्काय जीव का मर्दन होता है, अतः इसप्रकार का धर्म अति शुद्ध नहीं है । ध्यान रखने कि यदि अति शुद्ध नहीं, शुद्ध तो है ही, लेकिन ऐसे धर्मको करने निमित्त द्रव्य उपार्जन करना युक्त नहीं है । हरिमन्त्रसुरि महाशयने भी अष्टकजी में कहा है कि —

धर्मार्थं यस्य वित्तेहा, तस्यानीहा गरीयसी ।

प्रक्षालनाद्धि पद्मस्य, दूरादस्पर्शनं वरम् ॥

“ धर्म के लिये पैसा एकत्र करने की अभिलाषा करनेसे तो उसकी इच्छा न करना ही अधिक उत्तम है । पैर के किचड़ लगजाने पर उसको धोकर साफ करने के स्थान में तो दूर से ही किचड़ का स्पर्श न करना, यह विशेष उत्तम है । ”

बाकी उपार्जित द्रव्य का तो धर्ममार्ग में ही व्यय करना चाहिये । यह भाव आनेवाले श्लोक से और स्पष्ट होजायगा । द्रव्यस्तव युक्त धर्म से तो बहुत समय पश्चात् मुक्ति मिलती है जब कि नवविध परिग्रह से निःसंग हुए जीव उसी भव में जन्म-जरा-मरण रहित अच्युतपद को प्राप्त करते हैं । निःसंगतास्वरूप-वाला धर्म ही अति शुद्ध धर्म है ।

कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म के निमित्त धन उपार्जन करने का विचार न करें । पुनरावर्तन करके कहा जाता है कि इस श्लोक के भाव का बराबर विचार करें । ग्रन्थकार का यह विलकुल विचार नहीं है कि वह द्रव्यस्तव को साधारण समझे, परन्तु उसका विचार यह बताने का है कि धर्म में प्रधानता निःसंगताकी है । यद्यपि द्रव्यस्तव से मोक्ष अधिक समय में प्राप्त होता है, परन्तु वह मोक्षमार्ग तो है ही ।

मोक्ष प्राप्त करने के अनेकों मार्ग होते हैं । उनमें से कोई लम्बे, कोई टेढ़े और कोई सीधे तथा सरल होते हैं । जिस प्रकार हम बम्बई से सुरत जाना हो तो ग्राण्टरोड से बैठ कर सीधा भी जाया जाता है, अथवा भुसावल के मार्ग से त्राप्तिरेल में होकर जाया जाता है अथवा अन्य बहुत से टेढ़े मार्ग से जाया

जा सकता है। जैसे पहले करंभी जावे वइसि जाफराबाव होकर गोपे जाकर मगनाबाड़ी जाकर मुरत जावे, इसप्रकार मोक्षमार्ग भी कितनों ही को सीधा प्राप्त हो सकता है और कितने ही व्यर्थ बकर लगाते रहते हैं। द्रव्यस्तव यह प्रयास तो मोक्षमार्ग की ओर ही है, इसका रास्ता बराबर दिशा में है, लेकिन एक मात्र यह क्षम्या मार्ग है, परन्तु विमार्ग या अपमार्ग नहीं हैं। द्रव्य-स्तवको नरम बनानेकी कितनी ही बार विचारना देखी जाती है और विरोपदया कुछ लज्जासे और कुछ अवकाराके अभाव से इस काष्ठमें यह वृत्ति विरोप दिखाई देती है जबकि पुराने समयमें यह ही वृत्ति अम्ब्यास्मिर्षोद्धार पाइर आती थी, अतः यहां इसका वस्तुस्वरूप क्या है इसको समझानेका प्रयास किया गया है।

कितने ही पुरुष अम्ब्याय अथवा अप्रमासिकपनसे द्रव्य उपार्जन करते समय विचार करते हैं कि ऐसे उपार्जन करके धर्ममार्गमें इसका व्यव करेंगे। यह विचार नितान्त अनुचित है और शास्त्रकार ऐसे निमित्तसे धन एकत्र करनेसे मना करते हैं। महा आरम्भ कर्मोद्धान और सुद्र व्योपार करनेसे जो धन उपार्जन होगा उसको धर्ममार्ग में व्यव कर्कंगा ऐसा कितने ही प्राणी विचार करते हैं। यह धेन शास्त्र के रहस्य को जाननेवाले को नितान्त विपरीत जान पड़ता है। इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य द्रव्यस्तव की अपेक्षायें भावस्तव की कितनी सुप्यता है यह बताना है, और यह उपदेश भावकों को सम्बोधित करके किया गया है। द्रव्यस्तव साधनेके सिधे धनोपा-र्जन करके ससारमें पड़े रहने, अथवा भावस्तवका भाइर नहीं

करनेका विचार करनेवालोंको महानिशीथ सूत्रमें बताये हुये विचारोंके अनुसार यह श्लोक लिखा गया है, ऐसा एक विद्वान् मुनि महाराज इस प्रसंगके लिये कहते हैं । इस श्लोकके साथ साथ निम्नलिखित श्लोकको पढ़ना और श्लोकमें आये हुए अति शुद्ध शब्दों तथा ग्रन्थकर्त्ताकी अपेक्षा पर विशेष ध्यान देना अत्यावश्यक है ।

उपार्जित धनका व्यय कैसे करना ?

क्षेत्रवास्तुधनधान्यगवाश्वै-

र्मोलितैः सनिधिभिस्तनुभाजाम् ।

क्लेशपापनरकाभ्यधिकः स्यात्,

को गुणो न यदि धर्मनियोगः ॥ ५ ॥

“ प्राप्त अथवा प्राप्त होनेवाले क्षेत्र, वस्तुओं (घर आदि), धन, धान्य, गाय, घोड़ा और मंडारका उपयोग जो धर्मनिमित्त न हों तो उससे क्लेश (दुःख), पाप और नरकके सिवा अन्य क्या विशेष गुण हो ? ” स्वागतावृत्त.

भावार्थः—अनेकों पुण्यवान् जीवोंको जब पैसे मिलते हैं तो अधिक उपार्जन करने तथा उपार्जित धनकी रक्षाके लिये अत्यन्त श्रम करते हैं और अनेकोंका आश्रय लेते हैं । द्रव्य-वाले कुटुम्बमें झगड़े होते हैं और झगड़ोसे दुर्घ्यान होता है और दुर्घ्यानसे दुर्गति होती है; तो फिर धनसे क्या लाभ है ? सात क्षेत्र, गरीब बन्धुओंके आश्रय निमित्त, स्त्रीकेलवणी, ऊँची केलवणी, धार्मिक केलवणी या संस्कृत केलवणीके उत्तेजन, निरवध औषधालयों, स्कूल, छात्रालय और अनाथालय आदि

वास्तविक ज्ञान (Charety) के बिभागोंमें जो द्रव्यज्यय किया जाता है वह ही द्रव्यका सदुपयोग कहलाता है, बाकी वेमेके पूजारी बनकर उसकी समय समय पर फिरती चौकी बैठे रहने वा मौजरोक मनानेमे कुछ लाभ नहीं है । इतना ही नहीं अपितु एकांत हानि ही है ।

इन दोनों स्कोकोंको माय साय पढ़नेमे माझम होता है कि हमको धनकी अभिलाषा न रखकर, उनके सिद्धे पागल न होकर, वर्तमान स्थितिमें सतोष रखते हुए उपार्जित द्रव्यको जनसुधार तथा समाजसुधारमें व्यय करना चाहिये, धर्ममार्गमें धनका व्यय करना उत्तम है, परन्तु विमल होकर उसका भ्रष्टा त्याग करना यह हमसे भी अधिक उत्तम है ।

धनके व्यय करनेमें दुर्भागि जितना चाहिये धनका ध्यान नहीं देता । जिन बिभागोंमें सहायताकी आवश्यकता न हो धनमें तो बहुत द्रव्यज्यय किया जाता है और जिन बिभागोंकी आर्थिक सहायता बिना गराब बराब हो, उनकी संभाल भी नहीं ली जाती है । यह बात सर्वज्ञ ध्यानमें रखना चाहिये कि भूखमे जिनप्रकार मृत्यु होती है वसीप्रकार अधिक मोशन करनेमे भी विश्रुतिका होशर मृत्यु हो जाती है । शास्त्रकारका भी कहना है कि जिन कालमें जिन क्षेत्रमें मिट्टि होती हो उसकी ओर प्रथम ध्यान रखना चाहिये । ऐनिसौधी मरतको बढ़ाना, उनको परापर जपित ज्ञान देना, निरक्षमीको उत्तमी बनाना और आनेवाने उमानेके सिधे जपमोगी पुराना और नवीन आदित्य तैयार करके रखना यह वर्तमान समयका अति आवश्यक विषय है । वेमे आशयक

विषयोंकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है और खाली बरघोड़ा आदिमें बड़ी रकम व्यय की जाती है। सुख बधुओं ! धर्ममार्ग में धनव्यय करते समय भी विचार करनेकी बहुत आवश्यकता है। विवेकपूर्वक व्यय किया हुआ एक पैसा भी एक रुपयेके बराबर काम करता है और विवेक रहित व्यय किया हुआ रुपया भी पत्थर या रण में पड़ी हुई वारिस अथवा अरण्यरुदनके समान फल रहित होता है, यह बात ध्यानमें रखनेकी बहुत आवश्यकता है।

धनसे होनेवाली अनेक प्रकारकी हानियाँ, और उनका परित्याग कर देनेका उपदेश.

आरम्भैर्भरितो निमज्जाति यतः

प्राणी भवाम्भोनिधा—

वीहन्ते कुनृपादयश्च पुरुषा

येन च्छलाद् बाधितुम् ।

चिन्ताव्याकुलताकृतेश्च हरते

यो धर्मकर्मस्मृतिं,

विज्ञा । भूरि परिग्रहं त्यजत तं

भोग्यं परैः प्रायशः ॥ ६ ॥

“आरम्भ के पाप से भारी हुआ प्राणी जो धनके लिये संसारसमुद्र में डूबता है, जिस धनके परिग्रहसे राजा

१ ‘पुरुष’ ऐसा क्वचित् पाठ है, यह परिग्रहवन्त पुरुषको उद्देश करता है ऐसा इसका भाव समझें।

आदि पुरुष छिद्र दूँद कर दुःख देनेकी अभिलाषा करते हैं, अनेक चिन्तामें आकुल व्याकुल रखकर जो ऐसे धर्मकार्य करनेकी तो याद भी नहीं आने देते और पड़ुषा जो दूसरों के ही उपभोगमें आते हैं ऐसे पैसोंके बड़े सप्रहका है ! पंडितो ! तुम त्याग करदो । ” रावूखविष्कीरित

विवेचनः—संसार समुद्र है। मारसे जरा दुभा जहाज जिसप्रकार समुद्रमें डूब जाता है वसीप्रकार पापसे भारी दुभा जीव संसारसमुद्रमें डूब जाता है । पैसोंके कमानेमें, इसके रख रख करनेमें और अकार्यमें व्यय करनेमें अनेक आरम्भ करने पड़ते हैं, आरम्भसे पाप होता है और पापसे आत्मा मारपुठ होता है, अतः पैसा संसार-भ्रमणका ही कारण है ।

राजायोग पुराने समयमें पैसे बिन छेवे ने और पैसा करनेके लिये ब्रह्मचानके छिद्र दूँदा करते ने । गृहस्थोंको हमेशा इसका भय बना रहता था और इस भयसे पैसे होने पर भी अपने आपको गरीब बताना पड़ता था । आत्मकल भी पैसेवालोंको चोर, लुचे और सोनेरी टोलीवालोंका भय रहता है ।

पैसोंके विचारसे यह प्राणी इतना अधिक लुब्ध होजाता है कि अपने पुत्रधर्म, पितृधर्म, पतिधर्म, भ्रातृधर्म आदि धर्मों को तदन भूलजाता है । इसको पैसोंके विचारमें ही आनंद आता है । पैसोंको कैसे एकत्र करना ? कैसे बढ़ाना ? कैसे खर्च करना ? आदि आदि बातें । उसके मनपर इतना अधिकार जमा लेती है कि वह अपना सब धर्म छोड़ देता है, उसको धर्मका नाम भी याद नहीं आता है ।

धन-परित्यागके तीन कारण बताये गये हैं । परभवमें दुर्गति, इस भवमें मौजूद डर और धर्मविमुखता । इससे भी चौथा कारण विशेष मज़बूत है, वह यह है कि पैदा करे हुए ऐसे बहुधा दूसरोंके ही उपभोगमें आते हैं । पैसा पैदा करने-वाले तो अपना सम्पूर्ण जीवन उसीके उपार्जनमें लगाकर बड़ी कठिनाईसे पैदा करते हैं, बहुत द्रव्य अपने वारीसके लिये छोड़ जानेवाले तो स्वयं कुछ भी सुख नहीं भोगते । लड़का होता है तो वह सुख भोगता है, नहीं तो दूसरे ही मालिक होते हैं । विशेषतया कृपणकी तो यही दशा होती है । नीतिशास्त्रमें कहते हैं कि:—

कीटिकासञ्चितं धान्यं, मलिकासञ्चितं मधु ।
कृपणैः सञ्चितं वित्तं, परैरेवोपभुज्यते ॥

कीड़ीसे एकत्र किया अनाज, मक्खलीसे एकत्र किया मधु और कृपण पुरुषसे एकत्र किया धन यह दूसरोंके ही उपभोग में आता है ।

इन चार कारणोंका अन्तःकरणसे विचार करें तो धन पर मोह क्योंकर रह सकता है ? अर्थात् कदापि नहीं, किन्तु ऐसा विचार तो किजिये । तुम्हारे पास यदि पांच-दश लाख रुपये हों तो उनसे मोहित न होजाओ । शालिभद्रके घर पर सदैव देवताई-आभूषणोंकी नव्वाणु पेट्टियें उतरती थीं, फिर भी उसको यह बुरा ज्ञान पड़ा कि उसके ऊपर भी राजा है, अतः यह संसार असार है; तो फिर तुम्हारे दो-पांच लाख रुपयेकी तो गिनती ही क्या है ? तुम यदि सामान्य स्थितिके हो तो तुम्हारे लिये धनका परित्याग करना बहुत

कठिन नहीं हैं। धनसे कुछ भी काम नहीं है। न जाने किस अनारि प्रवाहसे यह जीव लोभके वशीभूत होवा ही जावा है, और पैसोंको त्यागनेके समय विचार करने लगता है कि मैं इनके बिना कैसे रह सकूँगा ? परन्तु हे भाइयों ! ऊपर लिखे और अन्य अनेकों दोषोंके कारण ऐसेका परित्याग कर देना ही अत्युत्तम है। पैसोंका परित्याग करदेना कतना कठिन नहीं है जितनी कि तुम्हारी धारणा है। किसी भी वस्तु के वियोग होने पर ऐसा आन पड़ता है कि मानों उसके बिना कुछ भी काम न चलेगा, परन्तु वास्तवमें उसके बिना भी सब काम चलता ही है। यही दशा ऐसेकी भी समझना चाहिये।

सात क्षेत्रमें धनव्यय करनेका उपदेश.

क्षेत्रेषु नो वपसि यत्सदपि स्वमेत—

धातासि तत्परमवे किमिदं गृहीत्वा ? ।

तस्यार्जनादिजनिताघचयार्जिताच्चे,

भावी कथं नरकदुःखभराञ्च मोक्ष. ? ॥७॥

“ तेरे पास द्रव्य है फिर भी तू (सात) क्षेत्रमें व्यय नहीं करता है, क्या तू परमवमें धनको तेरे साथ ले आया ? यह विचार कर कि कैसे उपार्जन करनेसे होने-वाले पापसमूहके नारकीय दुःखोंसे तेरा मोक्ष (छुटकारा) कैसे होगा ! ”

वसवविलका

विवंचन — उपार्जित द्रव्य परमवमें साथ नहीं आता है, अपितु उसके उपार्जन करनेमें, एकत्र करनेमें और उसके व्यय करनेमें अथवा नारा होनेमें अनेक दुःखपरपरा होती

हैं और परभवमें भी हीनगति होती हैं; तो फिर क्या करना चाहिये ? यही कहनेका है कि उपार्जित धनको शुभमार्गमें व्यय करो । धनव्यय करनेके अनेक मार्ग हैं; जिनविषय स्थापन, जिनमन्दिरोंका जीर्णोद्धार, पुस्तकें लिखाना, छपवाना, उनको रक्षण करना और पुस्तकालय बनाना, लाईब्रेरी (Library) बनाना तथा केलवर्णिका प्रचार करना, साधु-साध्वियों, स्वामीभाइयों और बहिनोंको उत्कर्ष बनाना, अनाथ का प्रतिपालन करना और शासनकी शोभा बढ़ाना—ऐसे ऐसे अनेकों उपयोगी स्थान हैं, उनमें जिन जिनमें आवश्यकता जान पड़े और जिन स्थानोंमें व्यय करना उत्तम तथा आशय-युक्त जान पड़ता हो वहाँ व्यय करना चाहिये । द्रव्यव्यय करते समय संसारकी आधुनिक स्थिति और आवश्यकता पर विशेष ध्यान रखना चाहिये । जो ऐसी उत्तम भावनासे द्रव्य व्यय किया जावे तो संसारदुःखसे शिव ही छुटकारा हो सकता । शास्त्रकारका मुख्य फरमान है कि सात क्षेत्रमें धनको व्यय करना चाहिये । उनमें भी जो क्षेत्र सिद्धि देनेवाला हो उसकी ओर प्रथम ध्यान देना चाहिये । जिननवार करनेकी इस जमानेमें अनेकों पुरुष सोचविचार कर मनाई करते हैं । इससे यह मतलब कदापि नहीं है कि उनको लड्डू कढवे लगते हों, परन्तु वे समझते हैं कि भोजके स्थानमें श्रावकोंकी स्थिति सुधारने की, उनको उद्यमी बनाकर अपने पैरों पर खड़े करनेकी और अपढ़को विद्या प्राप्तिके साधन दिलाकर जैनप्रजाको दूसरी प्रजाओंसे समानता दिलानेकी प्रथम आवश्यकता है । इसीप्रकार जिनमन्दिर बढ़ानेके स्थानमें उनके उपासकोंको बढ़ानेकी और जो जिनमन्दिर हैं उनके रक्षा करनेवालोंको उत्पन्न करनेकी अधिक

आवश्यकता है। केवल लोकप्रवाहसे आकर्षित होजाना इच्छित नहीं है। अब ऐसा विचार करके धनका व्यवस्था किया जायगा तब अत्यन्त लाभ होगा।

ज्ञानसे संस्कारित या विनियोजित बन्धुओंमेंसे जिन्होंने घोषणा की राष्ट्रीय एकात्मता सम्पादन किया होगा उनको सहज ही में मालूम होगा कि सात क्षेत्र धर्मका गहरा तथा मजबूत पाया है। जिसप्रकार पैसोंका बाँटें जैसे बिना सौचे-समझे व्यवस्था करना अनुचित है उसीप्रकार उनमेंसे किसी क्षेत्रकी ओर तथा विशेषतया सिद्धिदायक क्षेत्रकी ओर ध्यान न देना भी अनुचित है। सात क्षेत्रों अपनी महान संस्था कॉन्फरेंस (Conference) के मुख्य प्रस्तावोंका सार आजाता है। श्री विनयित, विनयित, साधु, साध्वी, भावक और भाविका ये सात क्षेत्र हैं। इनके उत्थार, अन्तर्मुख, उत्थारके लिये यथा-योग्य प्रयास करना, अपना धन, मन और धन इसमें लगाना, अर्पण करना और इसके लिये अत्यन्त परिश्रम करना, यह प्रत्येक मुमुक्षुका प्रथम कर्तव्य है। इसमें भी पहले बताई हुई बातको फिरसे वृद्धीकर कहा जाता है कि निम्न क्षेत्रको मददकी विरोध आवश्यकता हो उसकी विरोध सहायता करना तथा उसपर धन आदिको विरोध व्यवस्था करना चाहिये। पहले समयमें यह मन्त्र आशुत करने निमित्त विनाश्यों तथा प्रतिमाजी आदिकी विरोध आवश्यकता थी, किन्तु वर्तमान समय कामकाज होनेसे केवलपक्षीके साधनोंकी विरोध आवश्यकता है। यह सब इच्छित ध्यानमें रखकर अपेक्षाएँ रख्य,

क्षेत्र, काल, भावका विचार करके योग्य क्षेत्रमें धनका व्यय करना चाहिये ।

x

x

x

इसप्रकार धनममत्वमोचन द्वार पूर्ण हुआ । यह धन का विषय बहुत उपयोगी है, इसके समझानेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कारण कि यह सब कोई जानते हैं । ग्रन्थकर्त्ता के अनुसार इस विषयके दो भाग किये जा सकते हैं । धन पर ममत्व नहीं रखनेके कारण प्रारम्भमें एक एक कहके ढंगसर बताये गये हैं । यहाँ जो कारण बताये गये हैं यदि प्राणी उन पर विचार करे तो उसके नेत्र बिना खुले नहीं रह सकते । चौथे श्लोकमें जो तत्त्वज्ञान बताया है वह बहुत उपयोगी है और तीसरे श्लोकमें कहाँ है कि 'ममत्वमात्रेण मनःप्रसाद-सुखम्' यह वाक्य बहुत रहस्यमय है । सारांशमें कहाँ जाय तो प्रथमके चारों श्लोकोंमें जो कारण बताये गये हैं वे बहुत विचारने योग्य, मनन करने योग्य और अनुकरण करने योग्य हैं । विषयके दूसरे भागोंमें उपार्जित धनके योग्य मार्गमें व्यय करनेका उपदेश किया गया है, तथा उस सम्बन्धका कितना ही उपयोगी ज्ञान दिया गया है । मुख्य उपदेश तथा उद्देश धनत्यागका ही है; परन्तु कदाच ममत्व न छुट सके तो फिर उसको शुभमार्गमें व्यय करनेका उपदेश किया गया है ।

वन्धुओं ! इस संसारमें अनेक प्रकारसे फँसानेवाली दो ही मुख्य वस्तुयें हैं—एक स्त्री और दूसरा धन । इन पर राग इसप्रकारका होता है कि उसका पूरापूरा वास्तविक वर्णन तो ज्ञानी पुरुष भी करनेमें असमर्थ हैं । इसमें धनका स्नेह

विरोध दृढ़ है या स्त्रीका स्नेह बहुत दृढ़ है यह बतलाना बहुत कठिन बात है। स्त्रीका स्नेह वही आयु होने पर प्रारम्भ होता है और कुछ बरसों पश्चात् कम हो जाता है, किन्तु जितने समय तक रहता है उतने समय तक उसका रस (Intensity) अधिक होता है। द्रव्यका मोह सदैव दिनप्रतिदिन बढ़ता जाता है और बुढ़ापेमें तो यह इतनी पराकाष्ठाको पहुँच जाता है कि जीवनके अवशान होते समयतक यह दूर नहीं होता है। अमुक व्यापक के लिये कौनसा मोह अधिक है यह कहा जा सकता है, किन्तु सामान्य रीतिसे मेरी तो यह धारणा है कि द्रव्यका मोह कदाच स्त्रीके मोहसे बढ़ता हो पा न हो, परन्तु उससे कम होनेवाला तो कदापि नहीं है।

किसी भी वस्तुके प्राप्त करनेमें प्राणीकी अमुक न अमुक अभिलाषा अवश्य होती है, परन्तु धनप्राप्तिमें तो बिना किसी उद्देश्यके ही केवल एकमात्र पैसोंके निमित्तसे ही ऐसे एकत्र किये जाते हैं। पुत्रके लिये बहुतसा द्रव्य खोद खानेके लिये एकत्र करनेका भी एक मात्र बहाना ही है। इस दलील के विषयमें हो हकीकत ध्यानमें रखने योग्य है। एक तो बिना पुत्र तथा पुत्र होनेकी आशा रहित पुरुष भी इतनी ही अभिलाषासे धन एकत्र करते हैं, और उपासित द्रव्यका भी शुभमार्गमें व्यय नहीं करते हैं, और दूसरा यह कि जो यदि खानेवाले भवके लिये पैसे जमा कर सकत हों (Investing of money) तो कोई भी मनुष्य देश न मिलेगा जो अपना धन अपने बारीस पुत्रके नाम पर जमा कर सके। यह भी जानने योग्य है कि प्रत्येक कार्यकी अमुक सिमा होती है अर्थात् अमुक समय के पश्चात् या अमुक प्राप्ति होनेके पश्चात्

वह कार्य पूरा हो जायगा, किन्तु पैसोंके लिये तो यह नियम भी नहीं लगता है। हजारके मिलने पर लाखकी और लाखके मिलने पर करोड़की उत्तरोत्तर इच्छा बढ़ती ही जाती है। बढ़ती इच्छाके अनुसार कार्यधुरामें जुड़ कर सम्पूर्ण जीवन पूरा कर देते हैं, किन्तु उनके पैसे एकत्र करनेका काम फिर भी पूरा नहीं होता है। किसी भी कार्यके करनेका अमुक हेतु और अमुक साध्य होता है। बिना प्रयोजन तथा बिना साध्यके तो साधारण बुद्धिवाला पुरुष भी प्रवृत्ति नहीं करता है, तो फिर धनप्राप्तिका हेतु तथा साध्य क्या है ? जरा विचार किजिये। अनादि पद्धतिसे पागल न हों। केवल एकमात्र धनकी अभिलाषासे ही धनकी प्राप्तिके लिये उद्योग न करो, किन्तु जरा आगे पिछे दृष्टि डालो। तुम समझदार पुरुष हो, तुम्हारा अनुकरण अनेकों पुरुष करते होंगे, अतः जब २ प्रवृत्ति करो तब २ उसके हेतु तथा साध्यको ध्यानमें रखकर करो। इस दृष्टिसे विचार करने पर मालूम होगा कि कार्यसिद्धिके ऊपर बताये दोनों नियम द्रव्यप्राप्तिके प्रयास में व्यर्थ सिद्ध होते हैं।

यह हम देख चुके हैं कि धनप्रवृत्ति निहेतुक है, अतः जो इसकी इच्छा न रखते हों वे ही उत्कृष्ट प्रशंसाके पात्र हैं। जो श्रावक अवस्थामें हैं, उनको सर्वत्यागकी अभिलाषा तथा वर्तमान 'दशामें' संतोष रखना चाहिये। अपनी स्थितिके सुधारनेकी तीव्र अभिलाषा रखना उचित है, किन्तु उसके ठिक धनाते समय दुर्व्यान न होने पावे। वर्तमान स्थितिमें आनन्द मानना और विशेषतया कर्मके सिद्धान्तोंके वशीभूत न हो कर पुरुषार्थ करना उचित है। इसका अर्थ कुछ और न समझते,

अंतः यह ब्रह्मने की आवश्यकता है कि सतोंप और पुरुषार्थमें विरोध नहीं है, परन्तु दुर्न्याय दोनों है। पैसोंके लिये आपमाझा कितांवे, तथा रातदिन पैसों पैसोंका ही ध्यान बना रहे ऐसी स्थिति नहीं होने बेनी चाहिये। "You may aspire, but don't be dissatisfied with your present lot" तुम बड़े धनने की आशा—अभिलाषा रखो, किन्तु तुम्हारी वर्तमान दशासे असंतोषी न बनो।

धन एकत्र करनेके पश्चात् क्या करना चाहिये इसके लिये भी प्रत्येककारने विवेचन कर दिया है। धन एकत्र करते समय कैसे संस्कार होते हैं उसपर जो ध्यानदिया जावे वो उपदेश सगे बिना नहीं रह सकता है। पैसोंके लिये परदेश-गमन, मीथसेवा, सखी, शर्मी और वीथ बचन सहन करने पड़ते हैं, पैसोंके लिये चापलूसी करनी पड़ती है, पैसोंके लिये छटपट करनी पड़ती है और पैसोंके लिये अनेक बिहम्बना सहन करनी पड़ती है। जिस कर्ष्यनाके एक अस मात्र सहन करनेसे सुनिर्माणमें मोक्ष मिल सकता है, वैसी कर्ष्यना पैसों के लिये जंगलादि मोहमदिरामें बकपूर भये हुए जीव करते हैं, परन्तु बिचारते नहीं कि यह सब किमलिये किया जा रहा है ? मूढ़मनस्वामें इधर उधर निरर्थक घटकते रहते हैं। सिद्ध-प्रकरणमें कहते हैं कि—धनसे विवेकहीन हुए हुए प्राणी भयंकर ब्रममें भ्रमण करते हैं, बिकट दूर बेधाम्बरमें फिरते हैं, गहन समुद्रका जलपम करते हैं, बहुत दुःखवाली मेठी करते हैं, कृपण पतिव्रती सेवा करते हैं और दस्त्रियोंके समदमे अप्रवेष्ट मंभाममें आकर प्राण म्योष्कावर करते हैं। यह सब शोभन्य है।

सुख कहाँ है ? पैसेदारोंकी हवेलियोंमें, राजाके महल में, चक्रवर्तीके निवासस्थानमें, इन्द्रके इन्द्रासनमें या दो घोड़ोंकी गाड़ीमें ? विचार किजिये और देखिये तो जानपड़ेगा कि बाहरके आहम्वरोंमें सुख नहीं है। सुखी दिखाई देनेवाले पुरुषोंके हृदयमें भी ज्वाला भभकती रहती है, उनके घरों में अनेक खटपट होती है और मनमें तो युद्ध होता ही रहता है। सुख-संतोष तथा वर्तमान स्थितिमें आनन्द अनुभव करनेमें ही है, धन अस्थिर है, यह किसीका न तो हुआ है न होगा ही। प्रायः दिया तथा धनमें वैर है। बिना ज्ञानके सुख नहीं मिल सकता और पैसेवालों को सुखी मानना महामूर्खता है।

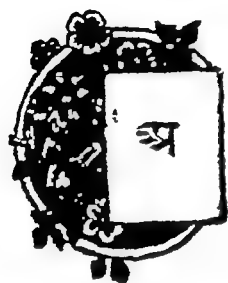
अनेक दोषोंसे भरपूर, धवलशेठ, प्रम्मणशेठ, सुभूम चक्री आदिको नरकमें डालनेवाली, एकान्त उपाधिसे भरपूर, मनकी अशान्तिका प्रबल साधन, अनेक दुःखोंकी वारीस करनेवाली, विद्वानों द्वारा अंधेका उपनाम दिलानेवाली लक्ष्मीके सुखको भोगनेवाले धनिकोंको वह सुख मुबारक हो ! वर्तमान समयके विचित्र रंगसे भरपूर जीवन और विशेषतया सख्त प्रवृत्तिके मध्यविन्दु बड़े शहरोंके सुखी दिखाई देनेवाले पुरुषों को देखकर किंचित्मात्र भी आश्चर्य नहीं करना चाहिये, किञ्चित्मात्र भी शोक नहीं करना चाहिये, और न उनको सुखी ही मानना चाहिये; कारण कि उनके विशेष समीपके सम्बन्धी यह भलीभाँति जानते हैं कि वास्तवमें वे बिलकुल सुखी नहीं हैं। अपना सुख अपना पास ही है और हमको तो परमानन्द पद प्राप्त करने की इच्छासे वर्तमान-स्थितिमें संतोष रखकर शुद्धवृत्ति धारण करके, धर्ममय जीवन बनानेका उद्देश रखते

दुष्ट, दुष्टतर और बिदुष्टतर जीवन बनानेका आराध, उरेरा और अभिलाषा रखना चाहिये । मनुष्यजीवनके ऊँचे उद्देश्य की पूर्तिके लिये मनपर अंकुश रखनेकी तथा लोभके त्याग करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है ।

॥ इति सपिषरयो धनममत्यमोचननामा
चतुर्थोऽधिकारः ॥

अथ पंचमो देहममत्वमोचनाधिकारः

व तक की हकीकतसे मालूम हुआ होगा कि स्त्री, पुत्र और धनका मोह इस प्राणीको बहुत बन्धनमें डालनेवाला है ।

इन तीन प्रकारके मोहके साथ साथ शरीरका मोह भी विचारने योग्य है । शरीरके मोह में फँसकर अपने कर्तव्यको न भूलजाना चाहिये और शरीरको अत्यन्त नाजुक भी नहीं बनाना चाहिये, इस उद्देश्यको लेकर यह अधिकार लिखा गया है ।

शरीरका पापसे पोषण न करना.

पुष्णासि यं देहमघान्यचिन्तयं-

स्तत्रोपकारं कमयं विधास्यति ॥

कर्माणि कुर्वन्निति चिन्तयायति,

जगत्ययं वञ्चयते हि धूर्तराट् ॥ १ ॥

“पापका विचार न करके जिस शरीरका तुं पोषण करता है वह शरीर तेरा क्या उपकार करेगा ? (अतः

उस शरीरके लिये हिंसादिक) कर्मोंका करते समय भविष्यका विचार कर । यह शरीररूप धूर्ष प्राणीको संसारमें दुःख देता है । ”

वशास्य

विवेचनः—शरीरके पोषण करने निमित्त प्राणीको अमर्य पदार्थ खाने पढ़ते हैं तथा अनेकों उपचार करने पढ़ते हैं । ऐसे भी इसीके लिये उपायित करने पढ़ते हैं । हिंसा, अस्त्र आदि पापारम्भक कार्य भी करने पढ़ते हैं । शरीर घीरे घीरे कोमल हो जाता है । इसके लिये मायुन लगाना पढ़ता है, पत्ते हिलाने पढ़ते हैं और अन्धाय पदार्थ दवाके रूपमें खाने पढ़ते हैं, किन्तु इस प्रकारसे पोषण किया हुआ शरीर किञ्चित्मात्र भी बदलेमें उपकार नहीं करता, अपितु बारम्बार बृष्ट पहुँचाता रहता है और इसके भी उपरान्त कईबार तो रोगका घर बन जाता है ।

अतः ऐसे कर्म करते समय प्राणीको भविष्यकालका विचार करना चाहिये । शरीरके अरासे मुग्धके लिये यह प्राणी तो अकथनीय औपधियोंका सेवन करता है और अपनी ही इच्छानुसार कार्य करके परमवर्ग नीच गतिको प्राप्त होता है और मरकटके दुग्ग भोगता है और ऐसे कार्योंसे पोषित किया हुआ शरीर भी बिना मांस हुए नहीं रहता । हम सबको अपना मान बैठे हैं, परन्तु वास्तवमें यह ऐसा नहीं है जैसी कि हमारी धारणा है । विद्वान् शास्त्रकार कहते हैं कि यह शरीर-रूप घूर्त मय प्राणियोंको ठगता है । कहनेको यह प्रयोजन है कि शरीरका पापात्मक कार्योंमें पोषण नहीं करना चाहिये पार्मिक कार्योंमें यह उपयोगी होता है, अतः उसको उचित

सात्त्विक तुराक देकर ममत्वरहित होकर पोषण करना यही हमारा कर्तव्य है ।

यह निःसंशय बात है कि शरीरका मोह प्राणीको संसारमें दुःखी बनाता है । सनत्कुमार चक्रवर्तीको शरीर पर बहुत प्रेम था, परन्तु जब वह मोह पराकाष्ठाको पहुँचा तो शरीर विषमय हो गया । पुराणमें भी त्रिशंकुका एक दृष्टान्त आया है जो शरीरपर मोह रखनेवालेको अत्यन्त सुन्दर ज्ञान देनेवाला है । “ इस त्रिशंकु राजाको शरीरपर इतना अधिक प्रेम था कि वह उसी शरीरसे स्वर्गमें जानेकी अभिलाषा रखता था । उसने अपनी इस अभिलाषाको अपने कुलगुरु वसिष्ठके सामने जाहिर की तो वे इस बातको सुन कर हँस पड़े । तब उसने अपने पुत्रोंसे इसके लिये प्रयत्न करनेको कहाँ, परन्तु उन्होंने भी इस बातको हँसीमें उड़ा दिया । इस पर त्रिशंकुको क्रोध हो आया और वह विश्वामित्रजीके समीप गया । विश्वामित्रजी के कुटुम्बपर दुष्कालके समयमें त्रिशंकुने बड़ा उपकार किया था, अतः विश्वामित्रने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और यत्न करने लगे । तपके प्रभावसे विश्वामित्रजीने त्रिशंकुको आकाशमें चढ़ाना शुरु किया, परन्तु जब वह स्वर्गके गढ़के सामने पहुँचा तो इन्द्रने उसे चل्टे शिर पछाड़ दिया । जब वह वापिस आधे रास्ते पहुँचा तो विश्वामित्रजीको यह बात मालूम हुई और उन्होंने कहा कि “ तिष्ठ त्रिशंको ! तिष्ठ ” इन शब्दोंसे त्रिशंकु चल्टे शिर ही आकाशमार्गके मध्य में लटकता रह गया । उसको न तो स्वर्गसुख ही मिला न संसारमूल ही मिला । शरीरके ममत्वसे सबको खोया । ”

(बाप्टे बिक्रामेरी) । इस हकीकतसे विचार करें कि शरीर का मोह कितना हानिकारक है ।

शरीररूपी काराग्रहसे छूटनेका उपदेश.

कारागृहाद्द्विविधाशुचितादिवुःखा-

स्निर्गन्तुमिच्छति जडांऽपि हि तद्विभिव ।

क्षिप्तस्ततोऽधिकतरे वपुषि स्वकर्म-

व्रातेन तद्वृत्तयितु यतसे किमात्मन् ? ॥२॥

“ मूर्ख प्राणी होते हैं वे भी अनेक अशुचि आदि दुःखोंसे मरे हुए बन्दीखानेको तोड़कर बहार मगजानेकी अभिलाषा करते हैं । तरे खुदके कर्मोंद्वारा तूं उससे भी अधिक सख्त शरीररूपी बन्दीखानेमें डाला गया है, लेकिन फिर भी तूं तो उस बन्दीखानेको और भी अधिक मजबूत करनेका प्रयत्न करता है । ” वसंतविरहका

विवेचनः—कैदखानेमें झुषा, टूपा, गद्दगी, कठिन काम आदि अनेकों दुःखोंको सहन करने पड़ते हैं, इससे उसमें रहनेवाले प्राणीकी यह अभिलाषा होती है कि वह कब उससे छूटकारा पावे ? कोई जबसर मिले तो उसको तोड़कर भग जावे । शरीररूप कैदखाना तो बहुतसी अशुचिसे भरपूर है, फिर भी हममेंसे छूटकारा पानेका प्रयत्न करनेके स्थानमें

१ इन श्लोकके पार्श्वपादमें ‘ जयति ’ के बदले किसी स्थानमें ‘ अर्पति ’ ऐसा पाठ है इस का अर्थ ‘ जयत के प्रायश्चित्त ’ ऐसा हो सकता है परन्तु प्रथम पाठ अधिक समीचीन प्रतीत होता है ।

यह जीव उसको सुन्दर आहार, आईमक्रीम (Ice-cream) कोल्डड्रिंक (Cold-drink), तथा अनेकों औषधियोंसे उमका पालन करता है, पोषण करता है, शृंगार करता है, कोमल बनाता है और उसको जरासा भी कष्ट होने पर पागलकी तरह हाय-हाय कर रोता-चिल्लाता है ।

विचारशील प्राणियोंको शरीररूपी कारागृहका सदुपयोग करना चाहिये । उसपर इमप्रकार शामन जमाना चाहिये कि जिससे फिर कभी उस कैदखानेमें न आना पड़े । शरीरका समत्व छोड़ना बिलकुल कठिन नहीं है । एक मटकीमें बोर भरे हुए हैं, मटकीका मुंह छोटा है । एक वन्दर इस मटकीके समीप आता है और बोर खानेकी इच्छासे मटकीमें हाथ डालकर बोरमे मुट्ठी भर लेता है, फिर हाथको बाहर निकालनेका प्रयत्न करता है, किन्तु जब हाथ बाहर नहीं निकलता है तो समझता है कि मटकीने मुझे पकड़ लिया है । लेकिन विचार कर देखिये कि वास्तविक बात क्या है ? सच तो यह है कि वन्दरने स्वयं मटकीको पकड़ रखा है, न कि मटकीने वन्दरको । कुछ समयके पश्चात् एक मदारी आता है और वन्दरको चाबूक लगाता है, जिसमे उमका हाथ छूट जाता है । इसीप्रकार यह जीव भी मानता है कि मेरेको शरीरने पकड़ रक्खा है, वही तथा पुत्रने पकड़ रक्खा है; किन्तु वास्तवमें तो यह ही उनको नहीं छोड़ता । समत्व छोड़ना हो तो यह बिलकुल कठिन बात नहीं है इसका विचार करो, वरना जब कालरूप मदारी आकर चाबूक मारेगा तो अपनेआप मुट्ठी छूट जायगी और शरीरका तत्क्षण त्याग करना पड़ेगा ।

शरीरमाधनसे करने योग्य कर्त्तव्यकी ओर प्रेरणा
चेद्वाञ्छसीदमपितु परलोकदुःख—

भीत्या ततो न कुरुये किमु पुण्यमेव ? ।

शक्यं न रक्षितुमिदं हि चे दुःखभीतिः,

पुण्यं विना स्वयमुपैति न वञ्छितोऽपि ॥ ३ ॥

“ जा तु तेरे शरीरको परलोकमें होनेवाले दुःखों-
स ध्याना चाहता है तो पुण्य क्यों नहीं करता ? यह शरीर
किसी भी प्रकारसे रखा नहीं किया जासकता; इन्द्र जैसेको
भी पुण्यके बिना दुःखका भय नष्ट नहीं होता । ”

वसतविकका

विशेषणः—हे भाई ! यदि कदाचित् तेरेको यह भय हो
कि जब मैं इस शरीरको यहाँ छोड़कर परलोकमें जाऊँगा तब
बहुत दुःख उठाना पड़ेगा इससे यहीं अधिक जीवित रहना
अधिक उत्तम है, ऐसे विचारसे यदि तू रात्रिमोहन करके
कर्मूठ, अमृत्य, अनन्तकाय आदिका मन्त्रण करके जो अपने
शरीरका पोषण करता हो तो यह तेरी बड़ी भारी मूठ है ।
विशेष उत्तम मार्ग तो यह है कि खूब पुण्य करना, जिससे इस
जन्ममें तेरा शरीर अच्छा रहेगा और परभवका भय नहीं रहेगा ।
अभी तुझे तो स्थिति अच्छी नहीं आन पड़ती है यह पुण्यकी
कमी ही के कारण है, और इसी कारणसे इन्द्र गया पकवर्ती भी
दुःखका अनुभव करते हैं । तुझे तो यह विचारना अत्यावश्यक

१ किमी किमी पत्रमें यहां ' न ' है और अनुपे पंक्तिमें ' न ' है,
उमछ माध भी नहीं होता है ।

है कि शरीर प्राप्ति का क्या कारण है और उस हेतु में किस प्रकार जीवन मलीभांति व्यतीत किया जा सकता है ।

इस श्लोक का भाव एक और दूसरी प्रकार से भी समझा जा सकता है । वह यह कि यदि तू शरीर की रक्षा करना चाहता है तो पुण्य कर कि जिससे परभव में जो तुझे शरीर मिलेगा वह इससे भी उत्तम मिलेगा । यह कहने का प्रयोजन यह है कि इस शरीर को बचाने में तो कोई भी समर्थ नहीं है । इन्द्र जैसे भी असमर्थ है अतः पुण्यधन प्राप्त कर । पुण्य के बिना परलोक का भय कदापि दूर नहीं हो सकता है । पात्र के नाश होजाने का भय रखने के स्थान में तो पात्र बनाने की कला शिख लेना अत्युत्तम है, जिससे उस पात्र के नाश होजाने पर उससे भी, सुन्दर दूसरे पात्र के बनाने की शक्ति तैयार रहे ।

देहाश्रितपनसे दुःख, निरालम्बनपनसे सुख,

देहे विमुह्य कुरुपे किमघं न वेत्ति,

देहस्थ एव भजसे भवदुःखजालम् ।

लोहाश्रितो हि सहते घनघातमग्नि-

र्वाधान तेऽस्य च लभो वदनाश्रयत्वे ॥ ४ ॥

“ शरीर पर मोह करके तू पाव करता है, किन्तु तुझे यह खबर नहीं है कि संसार समुद्र में जो तू दुःख भोगता है वह शरीर में रहने ही के कारण भोगता है । अग्नि जब तक लोहे में रहता है तब तक ही हथोड़े (घन) की चोट को सहता है, इस लिये जब तू आकाश के समान आश्रय रहित हो जायगा तो तुझे अथवा अग्निको कुछ भी कष्ट न होगा । ”

वसन्ततिलका

विशेषणः—अथ एक परलोकके दुःखकी शंकासे विरोध पुन्य सचय करनेका उपदेश किया गया है। अथ इस श्लोकमें बतलाते हैं कि इस लोकमें भी तुं दुःख क्यों उठाता है ? शरीरसे तुझे किसी भी प्रकारका सुख नहीं मिल सकता, अपितु तुझे जो जो दुःख उठाने पड़े हैं वे सब शरीर सम्बन्ध ही के कारण उठाने पड़े हैं, इसलिये यदि तू शरीर सम्बन्ध छोड़ दे तो इसमें दुःख भी शका नहीं है कि तू मोक्षकी प्राप्ति न कर सके अर्थात् अवश्यमेव कर सकेगा। जिस शरीरकी तु अमहमसे रक्षा करता है वह तो दोनों तरफसे पीटा जाता है। इस भवमें भी वर्षी समर हो जाने पर दुःख पाता है। कदाच युवावस्थामें मासमशाले हो एक वर्ष जुलसान न बताने कुछ अधिक समर होने पर वे सनकी असर बसाये बिना नहीं रहते हैं। शरीर मोढ़ेसे समग्र पश्चात् जर्जरीभूत होजाता है, और परलोकमें इसकी पुण्य बिना क्या वशा होती है, वह स्पष्टतया प्रसिद्ध ही है। दोनों श्लोकोंका यह उद्देश्य है कि हे भाइयों ! यदि तुम्हारी परलोकमें सुख पानेकी अभिलाषा हो और इस भवमें भी शरीरको सामान्य रीतिसे स्वस्थ रक्षना हो तो इसको किसी भी प्रकारसे माजुक धनाने की चेष्टा न करें।

धर्मसाधनके लिये शरीर उपयोगी है इसलिये इसका धात करना भी अनुचित है, लेकिन विचारपूर्वक माध्यस्थ मार्गका अवलम्बन करना अति भेष्ट है।

अग्नि सब लोहेके सम्बन्ध में आती है तो उसपर बड़े बड़े धन पड़ते हैं, किन्तु जब वह लोहमेंसे निकल जाती है तो उस कष्ट दूर हो जाते हैं। आत्मा भी अग्निके समान है।

जो शरीररूप लोहके सम्बन्धसे रोग, दुःख आदिको भोगती है, परन्तु जब उसके साथका सम्बन्ध छोड़ देगी तो सब दुःखोंका नाश हो जायगा। यह जीव जिसको अपना आश्रय समझता है वह शरीर ही आश्रितको दुःख देता है। यह बहुत दुःखकारक हैं; इसलिये अब ऐसा कार्य करना चाहिये कि जिससे किसी भी प्रकारके विचारसे अयोग्य (Not deserving any consideration) इस नालायक शरीरका कभी आश्रय ही न लेना पड़े। शरीरका ममत्व कम करनेमें यह उपमा बहुत उत्तम है। इसके उपरान्त निचेका श्लोक भी विचारने योग्य है।

जीव और सूरि के विचमें हुई बातचीत.

दुष्टः कर्मविपाकभूपतिवशः कायाह्वयः कर्मकृत्,
वद्ध्वा कर्मगुणैर्हृषीकचषकैः पीतप्रमादासवम्।
कृत्वा नारकचारकापदुचितं त्वां प्राप्य चाशुच्छलं,
गन्तेति स्वहिताय संयमभरं तं वाहयाल्पं ददत् ॥५॥

“शरीर नामका नौकर कर्मविपाक राजाका दुष्ट सेवक है, वह तुझे कर्मरूपी रस्मीसे बांधकर इन्द्रियरूपी मद्य-पान करनेके पात्रसे प्रमादरूपी मदिरा पिलावेगा। इस प्रकार तुझे नारकीके दुःख भोगने योग्य बनाकर फिर कोई वहाना लेकर वह सेवक चला जायगा; इसलिये तेरे स्वहित निमित्त इस शरीरको थोड़ा थोड़ा देकर तू संयमका भार वहन कराव।”

शार्दूलविक्रीडित.

विशेषण।—एक कर्मविपाक राजा बहुतोंसे नगरीमें राज्य करता है। इस राजाके अनेक सेवक हैं और शरीर भी उन अनेकों सेवकोंमेंसे एक सेवक है। वह राजा प्रत्येक दिन कबहूरी किया करता है। एक दिन उसको इस जीवकी याद आई तो उसने अपने सेवकोंको हुक्म दिया कि इस जीवको बन्दीखाने में डाल दो, करना कष्ट यह मोरमगरमें पला सायगा जहाँ पर अपनी कुछ भी सत्ता (Jurisdiction) नहीं है। शरीरनामक सेवकने तैयारी की और राजासे कहा कि जीवको कच्चेमें करने के लिये रस्ती की आवश्यकता होगी। कर्मविपाकने उत्तर दिया कि “अरे काया ! इसके लिये तुझे चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है। अपनी शाला में कर्मनामकी सहस्रों रस्तियों हैं, उनमेंसे तुझको जितनी चाहिये उतनी रस्तियों सेजा। केवल तू इस जीवसे सचेत होकर रहना, नहीं तो वह तेरे भी अपात जमा देगा।” इसपर फिर शरीररूपी सेवकको विचार हुआ कि यह कार्य तो बड़ा कठिन जान पड़ता है, इसलिये राजासे कहा कि—“महाराज ! इस जीव में तो अनन्त शक्ति है इसलिये वह मुझे मारपीट कर भगा देगा, इसलिये कोई देसी वस्तु प्रदान कीजिये कि जिसके मर्ममें अग्धा होकर वह पड़ा रहे और उसको अपनी अनन्त शक्ति का भान भी न हो।” इसपर बहुत विचार करनेके पश्चात् राजासे मद्य, विषय, कषाय, निद्रा और विक्रया ये पांच प्रमाद-रूप आश्रय (दाक) उनको दिये और कहा कि इन्द्रियरूप पात्रमें इन आश्रयको डेकर उस जीवको पिलाया करता।

इसप्रकार अपने राजाका हुक्म पाकर शरीररूप सेवक तुरन्त ही उसको अमल में लाया। दारुके नशेमें मस्त हो जाने पर जीवको कृत्याकृत्यका भी विवेक नहीं रहा और जब शरीरकों यह पूर्णतया विश्वास होगया कि अब यह जीव मोक्षमें नहीं जा सकेगा परन्तु नरकमें ही जायगा तब यह समझ कर कि अब मेरा कार्य्य पूर्ण हो गया है वह इस जीवको छोड़कर चल देनेका विचार करने लगा। इस समयमें अकस्मात् गुरुमहाराज (मुनिसुन्दरसूरि) इस जीवको मिल गये। बंदीखानेकी असह्य वेदनाको सहते हुए इस जीवको देखकर उनका हृदय दयासे भर आया, इसलिये उन्होंने इस जीवको कैदखानेका स्वरूप समझाया और फिर कहा कि—
 “ हे भाई ! इस बन्दीखानेसे अब भी निकल भगनेका प्रयत्न कर। यह शरीर थोड़ा सा लोभी है, अतः ऐसा उपाय कर कि उसको थोड़ा थोड़ा खिलाकर इसीकी सहायतासे मोक्षका साधन तैयार कर, पांचों इन्द्रियोंपर संयम रख और पांचों प्रमादरूप दारु(मद्य)का कभी भूलकर भी सेवन न कर। ”

मुनिसुन्दरसूरि महाराजके इस उपदेश पर जीव विचार करता है। उपदेशानुसार अमल करनेकी बहुत आवश्यकता है, परन्तु वास्तविक बात तो यह है कि यह जीव जब दूसरों की पंचायत करनी होती है तब तो बहुत बढ़ बढ़ कर बातें बनाने लग जाता है, लेकिन उसको अपने खुदके शरीरका बिलकुल भी भान नहीं है। यह जब रोगग्रस्त होता है तो वैद्यके कहने पर कठिनसे कठिन घृत लेनेको तैयार होता है, लेकिन जब रोगरहित हो जाता है तो फिर वही रफतार वेढंगी जो पहले थी सो अब भी है अर्थात् सम्पूर्ण विश्वास बन्धकमें दारु ही

नरा करता है। अल्पज्ञ जीवको वस्तुस्वरूपका विलक्षण मान नहीं रहता है, इसलिये वह तो मक्खिरामें मस्त हो कर भकार्य करता है, अनाचरण करता है और अनेकों कष्ट भोगता है। किसी २ समय तो एक जोड़ीसी कुम्सीके होशाने पर भी हाय-हाय करने लगता है और किसी ९ समय श्वरके आने पर भी काम करना नहीं छोड़ता है। वास्तवमें यदि इसके सब आचरणोंको बेला जावे तो यह स्पष्टतया ज्ञान पड़ेगा कि मामो यह भयपानसे पागल हो रहा हो, परन्तु मक्खिरा क्या है ? कैसी है ? और उसको पिछानेवाला कौन है ? यह यह जीव नहीं जानता है और इसलिये इसको सरलता-पूर्वक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इस श्लोकमें इसका जो स्वरूप बतलाया गया है उसको समझकर शरीरसे तो अपना मतलब बना लेना ही अत्युत्तम है। नियमपूर्वक इसका पोषण करके इसके पाससे संयम पावनरूप काम करा लेना चाहिये। पुष्टिकारक खुराकके लालने पर यदि इसको हजम करने कितनी शक्ति नहीं होती है तो अपचा-अजीर्ण होजाता है, लेकिन थोड़ी वस्तु लेकर अधिक कार्य लेना यह व्यवहाररहता कहलाती है। इसलिये शरीरके सम्बन्धमें भी इसी नियमका प्रयोग करना अत्यावश्यक है।

शरीरकी अस्थि, स्वहितप्रदं

यतः शुचीन्यप्यशुचि भवन्ति,

कृम्याकुलात्काकशुनादिभक्ष्यात्।

द्राग्भाषिनो भस्मसया ततोऽगा-

त्मांसादिपिण्डात् स्वहितं गृह्यात् ॥ ६ ॥

“ जिस शरीरके सम्बन्धसे पवित्र वस्तुएँ भी अपवित्र होजाती हैं, जो कृमिसे भरा हुआ है, जो कौओं तथा कुत्तों-के भक्षण करने योग्य है, जो थोड़ेसे समयमें राख होजाने-वाला है और जो मांसका पिण्ड है उससे तू तो तेरा खुद-का हित कर । ”

उपजाति.

विवेचनः—अति सुन्दर वस्तुएँ भी शरीरके सम्बन्ध-में आनेसे अपवित्र होजाती हैं । मल्लिकुंवरीने छ राजाओंको जो उपदेश किया था वह इस शरीरकी रचना बनाकर ही किया था । यह शरीर जीवित हो अर्थात् जब तक इसमें आत्मा-चेतन हो तब तक ही यह कृमि आदिसे भरा रहता है, लेकिन मृत्युको प्राप्त होजाने पर यह किञ्चित्मात्र भी उपयोगमें नहीं आसकता है । पशुओंके चमड़े, मांस, पूंछ, शृंग, हड्डी और चर्वों आदिके तो पैसे पैदा हो सकते हैं, किन्तु मनुष्यका शरीर तो बिलकुल निरर्थक है और यदि कदाच चार दिन तक पड़ा रहजाता है तो अनेकों रोगोंको उत्पन्न करता है । इसलिये मृत्युके पश्चात् इसको जलाके राख कर देते हैं, और अभी है सो भी केवलमात्र मांसका पिण्ड ही है । ऐसे शरीर पर मोह क्यों करना ? जिस दुर्गंधिको देखकर दूरसे ही नाक पर रुमाल लगा लिया जाता है, वह ही दुर्गंध इस शरीरमें भरी हुई है । इस सम्बन्धमें छट्टी भावना वाचने योग्य है । पुरुषके नौ और स्त्रीके बारह द्वारमेंसे गटरके समान सदैव अपवित्र पदार्थ निकलते ही रहते हैं । अनेकों सुन्दर पदार्थ भी शरीरके संसर्गसे उसी स्वरूपको प्राप्त हो गये हैं और होते रहते हैं ।

इस सबका यह प्रयोगन है कि ऊपरके स्लोकमें विस्तारपूर्वक समझानेनुसार शरीरको थोड़ा थोड़ा सिका कर उससे आरम्भित्व कर लेना चाहिये । जिस शरीरसे संसारमें हुआ जाता है उसी शरीरसे संसारसे तरा भी जा सकता है । अतः इस शरीरका सतुल्ययोग करना चाहिये, यह बात निचेके दोनों स्लोकोंसे और विरोधतया स्पष्ट हो जायगी ।

शरीरधरको किराया और उसका उपयोग

परोपकारोस्ति तपो जपो वा,

विनश्वराद्यस्य फलं न देहात् ।

सभाटकादल्पदिनासगेह—

मृत्पिण्डमूढः फलमश्नुते किम् ? ॥ ७ ॥

“ जिस नाशवंत शरीरसे परोपकार, तप, अपरूप फल नहीं होते हैं उस शरीरवाला प्राणी थोड़ेसे दिनोंके लिये किराये लिये हुए घररूप मिट्टीके पिण्डपर मोह कर क्या फल पायगा ? ”

अपभावि

विशेषन—मनुष्यसारके सबसे नीर परमात्माके जीवने परोपकार, तप और ध्यानका प्रारम्भ किया, शरीरका ममत्व छोड़ दिया और अन्तिम भवमें सादेनारह बने तक तप किया और अपसर्गको सहन किया । उसका वर्णन पढ़ते हुए भी विचार होता है । इसप्रकार शरीरका उपयोग करनेका यहाँ उपदेश है । ऐसा यदि न हो सके तो फिर शरीरप्राप्ति से क्या लाभ ?

टीकाकार जनविजयगणी लिखते हैं कि “ किसी प्राणीने

किराया देकर कुछ दिनोंके लिये एक मकान किराये पर लिया हो और बादमें यह मेरा घर है ऐसा समझ कर विचार करता है कि यदि इसको काममें लावेंगा तो यह नष्ट होजायगा, ऐसा विचार कर उसको काममें नहीं लाता है, किन्तु जब मियाद पूरी होती है तो घरको छोड़ना ही पड़ता है; इसीप्रकार यह शरीर जीवको थोड़ेसे (परिमित) आयुष्ययुक्त प्राप्त होता है तब यह जीव विचार करता है कि परोपकार, तपस्या आदिसे तो यह शरीर दुर्बल हो जायगा, इसलिये मुझे ऐसे कार्य नहीं करना चाहिये । ऐसे निरर्थक विचारोंसे मूढ़बुद्धिवाला जीव शरीरका सदुपयोग नहीं करता है और जब आयुष्य पूर्ण होती है कि शीघ्र ही शरीरको छोड़ना पड़ता है, तब यह मनुष्यभव और शरीर दोनोंसे भ्रष्ट होता है । ”

शरीरका कब पोषण करना, कैसे पोषण करना, क्यों पोषण करना आदि प्रश्नोंका जो यहाँ निर्णय किया गया है, वह मनन करने योग्य है ।

शरीरसे होनेवाला आत्महित.

मृत्पिण्डरूपेण विनश्वरेण,

जुगुप्सनीयेन गदालयेन ।

देहेन चेदात्महितं सुसाधं,

धर्मान्न किं तद्यतसेऽत्र मूढ ? ॥ ८ ॥

“ मिट्टीके पिण्डरूप, नाशवंत, दुर्गंधी और रोगके घरवाले शरीरसे जब धर्म करके तेरा स्वहित भलीप्रकार सिद्ध

किया जासकता है तब फिर है मूढ़ ! इसके लिये मत्न क्यों नहीं करता है ? ” उपजाति

विवेचन—यह शरीर पार्थिव मिट्टीके पिण्डरूप, नाराज, दुर्गन्धी और व्याधिका घर आदि दोषोंसे युक्त है, तो फिर इससे क्या लाभ हो सकता है ? जो यदि इससे हमारे किसी भी प्रकारके लाभके होनेकी संभावना हो तो वह लाभ कर लेना चाहिये । ज्ञानी महाराज कहते हैं कि—“इन्द्रियवृत्त, समसंपादन आदि बड़े बड़े कार्यों इस शरीरद्वारा सम्पादन होसकते हैं । ” उन्हींके करने निमित्त यहाँ उपदेश करते हैं । विद्वानोंका कर्तव्य तथा सुखी यह है कि वह न छोड़ेजाने योग्य अथवा पदार्थोंका भी प्रभु उपयोग दृढ़ निश्चयना चाहिये, क्योंकि इस शरीरके ऊपर लिखित अङ्गुष्ठोंसे युक्त होनेपर भी जब कि यह जोड़ा नहीं जासकता है तो इससे जो जो आत्महित हो सके वन वनके करनेमें किञ्चित्मात्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिये । अभी तो सचेत न होना और विवेक समय निकल जानेपर पश्चात्ताप करना मूर्खोंका काम है ।

x

x

x

इसप्रकार वेदमन्त्रमोक्षद्वार समाप्त हुआ । इस द्वारमें जो शिक्षा है उसका सारांश निम्नानुसार है:—

१ शरीरका पोषण करना निरुपकारी पर आमार करनेके समान है ।

२ शरीर सेरा सुवका नहीं है लेकिन मोहराजानिर्मित नहींमाना है ।

३ शरीर सेरा सेवक नहीं है किन्तु वह मोहराजाका सेवक है ।

४ शरीररूप वन्दीखानेमेंसे छूटनेके लिये तुझे असाधारण प्रयास-पुरुषार्थ करना चाहिये ।

५ शरीररूप वन्दीखानेमेंसे छूटनेका उपाय पुण्य-प्रकृतियोंका संघय करना है ।

६ शरीरको नाजुक न बनाकर इन्द्रियोंका संयम करना चाहिये ।

७ शरीरसे आत्महित करने निमित्त धर्मध्यान करना चाहिये ।

८ शरीरको किरायेका मकान समझना चाहिये ।

९ ऐसी वृत्तियों धारण करना चाहिये कि जिससे शरीरका छोड़ते समय किञ्चित्मात्र भी दुःख न हो ।

१० शरीरकी अशुचिका विचार करना चाहिये ।

हे भाइयों ! श्री, पुत्र, धन और शरीर पर मोह न रखो, ऐसा ज्ञानीपुरुष अनेक बार गला फाड़ फाड़ कर कह गये हैं, परन्तु फिर भी यह जीव सब बातें जानते हुए भी इनको नहीं छोड़ता है । विशेषतया शरीरके बारेमें तो जानकर भूल की जाती है, कारण कि शरीरके कोमल बनानेमें तो यह इतना हेरान होता है कि कुछ कहों भी नहीं जाता; स्वभावको नाजुक बना देता है और अनेक खेल खेलता है । इन सबका यह कारण है कि प्राणी इस शरीरको किरायेका मकान नहीं समझता है, परन्तु स्वगृह ही मान बैठता है । उसको मरते समय इस शरीरको छोड़नेमें बड़ा दुःख होगा, किन्तु यह दुःख किसको होता है ? जिसको भविष्य भवमें उत्तम स्थान मिलनेकी आशा नहीं होती वह ही घबराता तथा दुःखी होता है । हम

संसारमें शीत, घूप, शुष्क आदि सब सहन कर लेते हैं, किन्तु यदि एक उपवास करनेकी वारी आती है तो शरीर अशक्त हो जाता है। ऐसे व्यवहारवाले प्राणियोंको मरण समय किस प्रकारका आनन्द हो सकता है ?

किसप्रकार शरीर पर बहुत ममता नहीं रखना चाहिये उसीप्रकार इसकी सर्वदा उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिये, कारण कि शरीरकी सहायता से ही संसारसमुद्र तैरा जा सकता है। शरीरको अपनी प्रकृतिके अनुकूल साधारण धार्मिक कुरूप देना चाहिये और कुरूपके नियमानुसार शरीरको बरा बहुत परिमर्मा भी बनाना चाहिये। नियमित वेद और योग व्यायामसे व्याभियें कम होती हैं। शरीरको तदन नाजुक तबियतवाला बनानेका प्रयत्न न करें। उपरोक्त श्लोकमें कहेनुसार शरीरको माढ़ा देकर उसके बहलमें आत्महित कर लें। भीखावसुधारके बड़ी भावनाके अन्तमें लिखते हैं कि—“केवल मत्सरपुद्गलोंके समूह और पवित्र मोक्षमार्गको अपवित्र बनानेवाले इस शरीरमें एक मात्र मोक्षसाधन करनेका सामर्थ्य है, इसीको अव्यन्त साररूप समझो।” शरीरकी सहायतासे आत्महित करनेका क्षय्य रखना, शरीरपर मोह कम रखना और शरीर-प्राप्तिका बराबर काम उठाना, यह बुद्धिमान् पुरुषका कर्तव्य है। इसके विपरित इस अधिकारके पांचवे श्लोकके विवेचनमें बतायेनुसार यह जीव मस्त होकर शरीरसे अद्यायोग्य लाभ नहीं उठाता है। जब भ्योपारी एक पुरुषको नोकर रखता है तो समय समय पर विचार करता है कि जितना उसको वेतन दिया जाता है उतना वह काम करता है कि नहीं करता और यदि वह नोकरी बराबर नहीं करता हो तो वेतन कम कर दिया जाता

हैं अथवा भविष्यमें विशेष ध्यान देकर काम करनेको बाध्य किया जाता है। इस शरीरके बारेमें भी उसीप्रकार विचार करनेकी आवश्यकता है। इस वर्तमान समयसे सम्बन्ध रखने-वाली एक और दूसरी खास विचारने योग्य बात यहां बता देना अत्यावश्यक जान पड़ती है। खराब से खराब वस्तुको भी मिर्च-मशालेसे उत्तम दिखनेवाली बनाकर होटलमें बेचनेवाला तो बेचता ही है, किन्तु वह स्वास्थ्यकी घातक है इसलिये शारीरिक नियमको जाननेवालोंको उसका त्याग कर देना चाहिये। इसके त्याग करनेके दूसरे भी अनेकों कारण हैं, जिसके लिये अधिक लिखने और विवेचन करनेकी आवश्यकता यहाँ उचित प्रतीत नहीं होती है। उसके उपरान्त भंग पीना, सोडा-लेमन-जॉजर आदि और अति सीमा रहित हुए हुआँके सम्बन्धमें सुरापान आदिका एकदम त्याग कर देना योग्य है। शरीरसे जो काम लेनेका है उसमें ये सहायता करनेवाले नहीं हैं, अपितु नुकसान करनेवाले हैं, और थोड़ा किराया देकर पूरा उपभोग करनेवालेको भी यह लाभदायक नहीं हैं। ऐसे पदार्थोंके खानेसे प्रमाद बढ़ता है, और प्रमाद बढ़नेसे शरीर अपना कार्य करनेमें असमर्थ होजाता है तथा ऐसी वस्तुओंके खरीद करनेमें भी अधिक द्रव्य-व्ययकी आवश्यकता होती है, जिससे लाभके बदले हानि अधिक होती है। इसलिये ऐसा काम ही नहीं करना अधिक उत्तम है। शरीरको तो आवश्यकतानुसार उचित सात्त्विक खुराक देकर उससे पूरा पूरा काम लेना, यथाशक्ति तप, दान, दया, क्षमा और गरोपकार आदि करना और शरीरप्राप्तिको सफल बनाना उचित है।

॥ इति सचिवरण देहममत्वमोचननामा
पंचमोऽधिकारः ॥

अथ षष्ठो विषयप्रमादत्यागाधिकारः

जबे इन्हें शरीरका मोह कम करनेको कहा गया था और जसीप्रकार ममत्वके मुख्य कारणभूत स्त्री, धन, पुत्र और शरीर परके ममत्वको त्याग करनेकी

व्याख्या पूर्ण की गई। ये सब बाह्य ममत्व हैं। इनके त्याग करनेके पश्चात् आन्तरिक ममत्वका भी त्याग करना चाहिये अर्थात् विषयोंपरसे मन हटाना चाहिये और प्रमाद न रखना चाहिये। 'प्रमाद' शब्दके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ आसक्त्य है किन्तु यह एक सामान्य अर्थ है। जैन परिभाषामें प्रमाद शब्दके अन्दर अनेकों वस्तुओंका समावेश होता है। प्रमाद शब्दमें विषयका भी समावेश होता है और इसकी ओर विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता होनेसे इस अधिकारमें विशेषतया इसका ही वर्णन किया गया है। विषय पांच प्रकारके हैं— स्त्रीसंयोग, तैलमर्दन, बाबनाभयनादि विलेपन, स्नान, उद्धर्तनादि स्पर्शेन्द्रियके विषय हैं, मिष्टे पदार्थ खाना, आहारमें मस्त होना और मधे नये स्वाद कापन करना ये रसनेन्द्रियके विषय हैं, पुण्य, इष्टरकी सुगन्ध लेना यह घ्राणेन्द्रियके विषय हैं, परस्त्रीकी

और देखना, कटाक्ष करना ये चक्षुरिन्द्रियके विषय हैं और
वैश्या तथा गवैया आदिके गायन, वायलीन, हारमोनियम,
सितार वा वेण्ड आदि वाजित्रोंके मधुरस्वर श्रवण करना ये
श्रोत्रेन्द्रियके विषय हैं। ये पांच इन्द्रियाँ जीवको बहुत दुःख
देती हैं। इस अधिकारमें इसके सम्बन्धका ही विवेचन किया
गया है। प्रमाद पांच प्रकारके हैं:—

मज्जं विसयकसाया, निहा विकहा य पंचमी भणिषा ।
ए ए पंच पमाया, जीवं पाडंति संसारे ॥

१ मद (आठ प्रकारके हैं:—तप, श्रुत, वल, ऐश्वर्य, जाति
कुल, लाभ, रूप)

२ विषय (पांच इन्द्रियोंके २३ विषय हैं)

३ कषाय (क्रोध, मान, माया और लोभ । ये प्रत्येक
चार-चार प्रकारके होनेसे सोलह भेद होते हैं)

४ विकथा (राजकथा, देशकथा, स्त्रीकथा और
भोजनकथा)

५ निद्रा (निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला,
स्त्यानर्द्धि) ।

अथवा प्रमाद आठ प्रकारके हैं ।

पमाओ य सुणिंदेहिं, भणिओ अट्ठभेयओ ।

अन्नाणं संसओ चेव, मिच्छानाणं तहेव य ॥

रागो दोसो मइवभंसो, धम्ममंभि य अणागरो ।

जोगाणं दुप्पणिहाणं, अट्ठहा वज्जियव्वओ ॥

“अज्ञान, संशय, मिथ्याज्ञान, राग, द्वेष, मतिभ्रंश, घर्षका अतावर और मन, बचन तथा कायाके योगोंका दुःप्रस्थि-
मान ये आठ प्रकारके प्रमाद विनेश्वर भगवानने वर्तने योग्य
कहे हैं।”

इस विषयप्रमादोंको छोड़नेकी क्या आवश्यकता है ? यह
इस अधिकारमें बताया गया है।

विषयसेवनसे उत्पन्न होनेवाले सुख तथा दुःख.

अत्यल्पकल्पितसुखाय किमिन्द्रियार्थै-

स्त्व सुहृसि प्रतिपद प्रचुरप्रमादः ॥

एते क्षिपन्ति गहने भवभीमकक्षे ।

जन्तून् यत्र सुलभा शिवमार्गद्वष्टि ॥ १ ॥

“बहुत थोड़े और बड़ भी मानेहुए (कल्पित) सुख
के लिये व प्रमादवान् होकर धारंधार इन्द्रियोंके विषयमें
मोह क्यों करता है ? ये विषय प्राणीको ससाररूप भयंकर
गहन बनमें फँक देते हैं, जहाँ से मोक्ष मार्गका दर्शन भी इस
जीवको सुलभ नहीं है।”

वसतविलका

विशेषण—स्वादिष्ट मिष्टे पदार्थोंका सेवन किया, अस्तिमोग
किया अथवा पिपामाका सुन्दर मधुर स्वर भवण किया, किन्तु
सुख कितना मिठा ? कितने समय तकका ? इसके परिणामको
रखिये । इन्द्रियजनित विषयोंमें रमण करना यह शुद्ध आत्मिक
दशा नहीं है, क्योंकि उसीके परिणामसे यह जीव ससारमें
पड़ता है और उसमें इतना गहरा जतर जाता है कि

मोक्ष क्या है ? कहाँ है ? किसको प्राप्त हो सकता है ? इसके देखनेका, जाननेका अथवा समझनेका प्रसंग ही उसको नहीं आता है । इस सबका कारण यही है कि उसने विषयको सुख मान रक्खा है, किन्तु यह वास्तविक सुख नहीं है । उसके स्थानमें यदि शांत प्रदेश हो, चारों ओर दश दश गाँवों में मनुष्योंकी वस्ती न हो, अखण्ड शान्तिका साम्राज्य हो और शांतिका भंग करनेवाला कोई भी न हो, ऐसे अरण्यमें बैठकर धर्मशास्त्र अध्ययन और मनन करनेसे गहरे अन्तःकरणमें ओ आनन्द होता है उसका वर्णन करना लेखनीकी शक्तिके बाहर है । यह स्वभाविक आनन्द है । सर्व देवताओंके इन्द्रियजन्य सुखके स्थानमें अनुत्तर वैमानके देवताओंके ज्ञानानन्दका सुख असाधारण गिना जाता है । इसप्रकार इन्द्रियोंके सुखमें वास्तविक सुख तो है ही नहीं, किन्तु इसके भी उपरान्त संसाररूप वनमें ये ऐसी विचित्र गति कराती है कि जिसका सच्चा सच्चा हाल जानना हो तो उपमितिभवप्रपंचको दूसरेसे सातवें प्रस्ताव तक पढ़े । इन्द्रियें अपनी होकर अपना ही घात करती हैं, यह बड़ा भारी कष्ट है, कारण कि इसके भी उपरान्त यह समझदार प्राणी भी अनेकों बार नहीं जान सकता कि ये कब अपना घात करनेवाली है ।

विषय परिणाममें हानिकारक हैं.

आपातरम्ये परिणामदुःखे,

सुखे कथं वैषयिके रतोऽसि । ?

जड़ोऽपि कार्यं रचयन् हितार्थी,

करोति विद्वन् यदुदर्कतर्कम् ॥ २ ॥

“ एकमात्र भोगते समय सुन्दर आन पड़नेवाले किन्तु परिश्राममें दुःख देनेवाले विषयसुख में तू क्यों कर आसक्त हुआ है ? हे निपुण ! स्वहित अभिलाषी मूर्ख पुरुष भी कार्यके परिश्रामका तो विचार करता ही है । ” उपजाति

विशेषण—ऊपर कहेनुसार प्रत्येक कार्यमें देखें कि इस कार्यमें तात्कालिक सुख है या परिश्रामिक सुख है । बड़े भयकर ऊँचमें नीचे बड़ा झगगर है, पार बड़े सर्वचारों कोनेमें फूटकार कर रहे हैं, स्वयं पेड़की छाँसीसे खटक रहा है, उसी छाँसीको वो बूढ़े काट रहे हैं—विसपर भी मधुकी मूँचकी अभिलाषामें यह जीव विमानमें बैठे हुए विद्याधरमुग्धको भी राह देखनेको कहता है । यह मधुकी मूँचका दृष्टान्त जीवमें पुष्टिकी कितनी कमी है और स्वस्वार्थ साधनेकी उसकी कितनी अभिलाषा है यह बताता है । विद्वान्मन्त्री महाराज भी कह गये हैं कि—

इन्द्रियजनित विषयरस सेवत, वर्तमान सुख ठाणै,
पण किंपाकतया फलनी परे, नव विपाक तस जाणै,
सतो देखिये ये, परगट पुहुगल जाल तमाशा.

विषयवन्धु सुख परिश्राममें एकान्त दुःख देनेवाला है और तू एकान्त सुख मिलनेका अभिलाषी है । हे माई ! मूर्ख भी जब कोई कार्य करता है तो थोड़ा बहुत भी परिश्रामका विचार करता है तो फिर तेरी विद्वत्ता क्यों निद्रा लेती है ? विभाग (मगज) को शक्ति देकर अरा विचार कर । इस अमूर्ख जीवनका अरुण सुखके खातीर होम न कर क्योंकि ऐसा हम अवसर फिर मिलना कठिन है ।

मोक्षसुख और संसारसुख.
 यदिन्द्रियार्थैरिह शर्म विन्दव—
 यदर्णवत्स्वः शिवगं परत्र च ॥
 तयोर्मिथः संप्रतिपक्षता कृतिन्,
 विशेषदृष्ट्यान्यतरद् ग्रहाण तत् ॥ ३ ॥

“ इन्द्रियोंसे इस संसारमें जो सुख होता है वह विन्दु के समान है और परलोकमें (उसके त्यागसे) स्वर्ग और मोक्षका सुख होता है वह समुद्रके समान है । इन दोनों प्रकारके सुखोंमें परस्पर शत्रुता है । इसलिये हे भाई ! विचार करके उन दोनोंमेंसे विशेष एकको ग्रहण कर । ” वंशस्थ, विवेचन—ऊपरोक्त गायामें इन्द्रियजन्य सुखको भी भोगते हुए रमणीय कहा गया है और मोक्षका सुख भी रमणीय कहलाता है । इसप्रकार दोनों प्रकारके सुखोंमें रमणीयताका समान धर्म है; किन्तु दोनोंमें भेद क्या है यह बताते हैं:—

संसारसुख और मोक्षसुख दोनोंके विषयमें जमीन आशमान का भेद है । एकको विन्दु कहें तो दूसरा समुद्रके समान है । दूसरी बात यह है कि जहां संसारसुख है वहां मोक्षसुख नहीं और मोक्षसुख वही होता है जहां संसारसुखकी अपेक्षा भी नहीं होती । सांसारिक सुख अल्पस्थायी है; मोक्षसुख अनन्तकाल तक रहनेवाला है संसारिक सुख बहुत थोड़ा है; मोक्ष सुख अनन्त है । सांसारिक सुख अन्ते दुःखयुक्त और विनाशी है; मोक्षसुख नित्य है ।

१ ‘ स ’ के बदले कहीं कहीं ‘ अस्ति ’ ऐसा पाठान्तर है ।
 ‘ तयोर्मिथोऽस्ति ’ ऐसा पाठ इससे होता है ।

वस्तुतः यह शुद्ध स्वरूप है। अब यदि तेरी इच्छा हो तो क्रियोंके साथ मोग-बिलास कर, धन एकत्र कर, परदेरा पर्यटन कर, मनोवाञ्छित भोजन कर, विषयोंका सेवन कर, नौकरी का और तेरी इच्छा हो तो ससारबंधन तोड़कर, ज्ञानमें लीन होकर, बियालीस होपरहित आहार लेकर, पञ्चमहाव्रतका उत्कृष्ट रीतिसे पालन करके, मन इन्द्रियोंका सयम करके, अपनेक प्राप्तिमेंके सुख निमित्त, वे भी आवें तो इनको भी अपने संग लेकर मोक्ष प्राप्त करने निमित्त मोक्षमार्गकी पैदारी कर। यह सब हकीकत तेरे सामने है किन्तु इसपर विचार करना तेरी इच्छाधीन बात है। एक बात यहां विशेष ध्यान में रखनेयोग्य है और वह यह है कि इन्द्रियजनित सुख और मोक्षसुख प्रतिपक्षी हैं। अतः जहां इन्द्रियसुख होता है वहां मोक्षसुख नहीं होता और जहां मोक्षसुख होता है वहां विषयसुख नहीं होता है। ऊपर जो हमने सुखोंका प्रमत्तकरण करके देखा है उससे ज्ञात होता है कि विषयसुख तो केवल एकमात्र मान्यतामें ही है, कारण कि यह बोधेस समयतक रहता है फिर भी इसकी सीमा सदैव संकुचित होती है और इसकी वासनामें अति निरस, मलीन और साररहित होती है। विषयसुखके बादविक्रयनपर विचार किया हो तो एकदम जान पड़ेगा कि इसमें सेवन करने योग्य कुछ भी नहीं है, परन्तु यह जीव तो इस सम्बन्धमें कुछ भी विचार नहीं करता है। इस सुखका मोक्षसुखके साथ विरोध है। अर्थात् एक होता है वहां दूसरा नहीं होता। मोक्षमें किस प्रकारका सुख है उसकी कल्पना भी नहीं की जासकती है, परन्तु स्पष्टसे वह अधिक विरोध है। तुम जब युक्लीड (Euclid) की एक

प्राब्लम (Problem) करते हों, अंकगणित (Arithmetic) या बीजगणित (Algebra) का एक कठिन प्रश्न हल करते हों तब मनकी एकाग्रता होती है, संसारकी सब उपाधियोंको भूला देने हो और एक प्रश्नमय होनाते हों और तब प्रश्नपर एकाग्रता रख कर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हो और तब अन्तमें पूर्ण प्रत्युत्तर बराबर प्राप्त कर लेते हो । इसमें प्रारम्भसे अन्त तक जो आनन्द होता है उसको यदि एक बिन्दु तुल्य समझा जावे तो मोक्षसुखकी समुद्रसे तुलना दे सकते हैं । ऐसे निर्दोष आनन्दको प्राप्त करनेकी बहुत आवश्यकता है अतः उसके विरोधी विषयानन्दका जिसमें वस्तुतः कुछ भी आनन्द नहीं है त्याग करना अत्यावश्यक है ।

दुःख देनेवाले कारणोंका निश्चय,

मुंक्ते कथं नारकतिर्यगादि

दुःखानि देहीत्यवधेहि शास्त्रैः ।

निवर्तते ते विषयेषु तृष्णा,

विभेषि पापप्रचयाच्च येन ॥ ४ ॥

“ यह जीव नारकी, तिर्यच आदिके दुःख क्यों भोगता है ? इसका कारण शास्त्रमें यलि भाँति प्रकट है जिसको पद जिससे विषयपर तृष्णा कम होगी और पाप एकत्र न होंगे ”

उपजाति.

विवेचनः— “ नारकीमें रहनेवाले जीवोंको ऐसी छुधा होती है कि चौदह राजलोकव्यापी सर्व पुद्गलोंका भक्षण करने पर भी उनकी तृप्ति नहीं होती, सर्व समुद्रोंके जलको पान करने

परमी जनकी तरस नहीं बुझती, ठण्डी बेदमासे अत्यन्त परामर्श पाते हैं, अत्यन्त गर्मासे कपड़ेना पाते हैं और दूसरे नारकी जीव भी जनको बेदमा बेते हैं। इसप्रकार परमाधामिकृत, क्षेत्रकृत और परस्परकृत बेदनाएँ यहाँ होती हैं।

“ तिर्यग्भेद यहाँ का स्वामी नाकमें नाभ बाँधता है, जनसे भारी बोझ किंचाता है, अत्यन्त पीटता है, कान, पूँछ आदि बेदता है, कुमि जनको खाता है और भूख-प्यास सहन करनी पड़ती है।

“ मनुष्य भ्रममें व्याप्तिये, दुःखावस्था, दुर्मन मनुष्योंका प्रसंग, इष्टका नियोग, अनिष्टसंयोग, धनहरण, स्वसनमरण आदि अनेक दुःख हैं।

“ वेदगतिमें भी इन्द्र की आज्ञाको परवशपनसे माननी पड़ती है, दूसरे देवोंका उत्कर्ष देखकर दुःख होता है दूसरी देवांगनाके संगकी इच्छा मनको कष्ट पहुँचाती है, अपमा ज्यवन समय (मरण) जब समीप आता है तब देव बहुत दुःखी होते हैं, विज्ञाप करते हैं और अन्तमें अशुचिमय भी की कुक्षिमें पड़ते हैं। ”

उपमिति भवप्रपञ्च पीठपञ्च मापांतर पृ. १२.

इसप्रकार सब गतिमें दुःख है इसलिये तू शास्त्रोंका अध्ययन करके या भगण करके निश्चय करले कि ऐसे दुःखों का क्या कारण होगा ? यदि तू ऐसा विचार करेगा तो तुझे निपणों पर तिरस्कार होगा और पापकर्मोंसे भी पराहमुख होगा; कारण कि दुःख के हेतु विषयप्रमाद ही हैं ऐसा शास्त्रकारने जोर देकर निश्चयपूर्णक कहा है। इस दृष्टीकृतका शास्त्रमे निर्णय

करनेका यही कारण है कि सामान्य बुद्धि ऐसे गहन कार्यमें काम नहीं देती है। शास्त्रनिर्णयका परिणाम मुनिमुन्दरसूरिने सम्पूर्ण ग्रन्थमें बताया है।

उस उपरोक्त निश्चयपर विचारणा.

गर्भवासनरकादिवेदनाः,

पश्यतोऽनवरतं श्रुतेक्षणैः ।

नो कषायविषयेषु मानसं,

श्लिष्यते बुध ! विचिन्तयेति ताः ॥ ५ ॥

“ ज्ञानचक्षुसे गर्भवास, नारकी आदिकी वेदनाओंका बारंवार विचार करने पश्चात् तेरा मन विषयकषायकी ओर आकर्षण नहीं होगा; अतः हे पण्डित ! तू इसके लिये बारंवार विचार कर। ”

रथोद्धता.

विवेचन—शास्त्र अवलोकनसे—ज्ञानचक्षुसे जब तू देखेगा तब तुझे जान पड़ेगा कि सांसारिक दुःख कैसे और कितने हैं ? गर्भवासका दुःख बहुत कठिन है, उसका स्मरण करानेके लिये शास्त्रकार कहते हैं कि सम्पूर्ण शरीरमें गर्म की हुई लोहेंकी सलाइयें लगाई हों उसके दुःखसे भी आठगुना अधिक गर्भमें दुःख है और जन्मसमय इससे भी अनन्तगुणा दुःख है। प्रवचनसारोद्धारमें भी इस सम्बन्धमें कहा है किः—

रम्भागर्भं समः सुखी शिखिशिखावर्णाभिरुचैरयः—

सूचिभिः प्रतिरोमभेदितवपुस्तारुण्यपुण्यः पुमान् ।

दुःखं यल्लभते तदष्टगुणितं स्त्रीकुक्षिमध्यस्थितौ,

संपद्येत ततोऽप्यनन्तगुणितं जन्मक्षणे प्राणिनाम् ॥

“केलके गर्भ जैसा कोमल और अत्यन्त सुखी जीव हो उसके हर रोमरोममें धवाई हुई अमिकी ग्याला समान छाल छोड़ेकी सलाहयें पिरोई हों तब उसको जो दुःख होता है उससे आठगुना दुःख गर्भमें प्रत्येक दिन होता है और उत्पन्न होते समय तो उससे भी अनन्तगुना दुःख होता है ।”

नारकी तथा तिर्यक्के दुःखोंका वर्णन ऊपर कर दिया गया है । इन दुःखोंपर बारबार विचार किया जायगा तब विषयपर इच्छा कम होजायगी, कारण कि यह ही दुःखोंके कारण हैं । कहनेका यह तात्पर्य है कि विचार करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है । प्रातः से साय तक बहुत पचगटे रहना और अपने कार्यके बीचमें बड़े पत्थरके आसामे पर ब्याकुल होकर ठहर जाना यह पुरुषार्थी पुरुषका कर्तव्य नहीं है । विचार कीजिये, देखिये, खोजिये और अपने अंगत स्वार्थको एक ओर रखकर ठीक ठीक निर्यय कीजिये और तदनुसार व्यवहार कीजिये । यद्यपि यहां प्रस्तुत प्रसंग विषयत्यागका ही है किमपर भी कषायके और इसके इतना अधिक पनिष्ट सम्बन्ध है कि यही तत्सूचनार्थ कषायशब्दका प्रयोग किया गया है । कषाय सम्बन्धी विरोध इकीकत मानेबाक़े प्रस्तावमें आयगी और उसका विरोध विवेचन भी बर्मीस्थानमें किया जायगा ।

मरणभय-प्रमादत्याग.

वधस्य चौरस्य' यथा पशोर्वा,

संप्राप्यमाणस्य पद वधस्य ।

शनैः शनैरेति मृति समीप,

तथाखिलस्येति कथं प्रमादः ? ॥ ६ ॥

“ फांसीकी सजा पानेवाले चोरके अथवा वध करनेके स्थानपर लिये जानेवाले पशुके मृत्यु धीरे धीरे समीप आती जाती है, इसीप्रकार सबके मृत्यु समीप आती रहती है, तो फिर प्रमाद क्योंकर होता है ? ” उपमाति.

विवेचन:—गुजराती भाषामें एक कहावत है कि “ मा जाणे दीकरो मोटो थयो पण आउखामांथी ओछो थयो ” माता विचार करती है कि मेरा पुत्र दिनप्रतिदिन बड़ा होता जाता है किन्तु वह यह नहीं सोचती कि दिनप्रतिदिन उसके अन्तकालमें भी कमी होती जा रही है अर्थात् उसका मरणकाल समीप आ रहा है । प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक मिनिट और प्रत्येक सेंकन्ड अपना अपना कार्य करते रहते हैं, अतः रेतघड़ीमेंसे गिरती हुई एक एक कणीको स्वर्णमय समझ कर उसका सदुपयोग करो । कुदरती तौरसे भी शरीरकी वनावट उद्योगकी ओर प्रवृत्त करती है, अतः शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करते हुए अपना कर्तव्यपालन करना कर्तव्यपरायणता कहलाता है ।

समयकी देवी' (Goddess of Time) का अंग्रेजीमें स्वरूप बताया गया है कि उसके तालवेपर चमड़ेकी चोटी है, और पीछेसे शिर मुण्डा है । प्रसंग—समयके आने पर जो उसे आगे-से पकड़ते हैं वे उसकी चोटी पकड़ सकते हैं और उससे लाम उठा सकते हैं; किन्तु जो पीछेसे पकड़नेका प्रयत्न करते हैं उनके हाथमें मुण्डा शिर आता है अर्थात् ' गया बख्त फिर हाथ आता नहीं ' इसलिये प्राप्त हुए समयको निरर्थक न जाने देना चाहिये और हृदयमें सुनहरी अक्षरसे अंकित कर

1 Goddess of time has been personified.

झेना चाहिये कि “समय ही अमूल्य धन है” इसका यह प्रयोजन नहीं है कि मृत्युसे भय करना, परन्तु यह उद्देश है कि मृत्युको दृष्टिमें रखते हुए, आसक्त तथा प्रमादका त्याग कर अहर्निश कर्तव्य-परायण बनना उचित है।

सुख निमित्तसे बनकराते विषयोंमें दुःख
विभेयि जन्तो ! यदि दुःख राक्षे
स्तदिन्द्रियार्थेषु रतिं कृथा मा ।
तदुद्भवं नश्यति शर्म यद्राक्,
नाशे च तस्य ध्रुवमेव दुःखम् ॥ ७ ॥

“हे प्राणी ! यदि तुझे दुःखोंसे भय है तो इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त क्यों होता है ? उन(विषयों)में उत्पन्न हुआ सुख तो शीघ्र ही नाश होनेवाला है तथा उसके नष्ट होवाने पर बहुत समय तक दुःखका होना भी निश्चय ही है।”
रूपजाति

विवेचनः—विषयसुखके विषयमें बहुत विचार करने कि आवश्यकता है। एक तो उसके परिणाममें दुःख होता है (दुष्कृतमग्न्य), दूसरा उसके अभावमें दुःख होता है और तीसरा वह अल्पस्थायी है—इन तीनों दशाओंका भिन्नभिन्न रूपसे ऊपर वर्णन आशुका है। चौथी बात यह है कि यदि हम उसका परित्याग कर देते हैं तो वह हमको बहुत आनन्द देता है किन्तु यदि वह स्वयं हमको छोड़ देता है तो हमको बहुत दुःख भोगना पड़ता है। आयुके परिपक्व होनेके पूर्व ही जो इन्द्रियभोगोंका परित्याग कर देते हैं वे ही शारीरिक तथा

मानसिक ऊष आनन्दका उपभोग करते हैं । भर्तृहरिने क्या ही उत्तम कहा है कि:—‘स्वयं त्यक्ता ह्येते शमसुखमनन्तं विदधते’ जिन्होंने विषयको स्वयं ही छोड़ दिया है वे ही अनन्तसुखको प्राप्त होते हैं; परन्तु घृद्धावस्थासे शरीरके अशक्त होजाने पर यदि वह हमको छोड़ जाता है तो हमको अत्यन्त मानसिक क्षति उठानी पड़ती है । श्लोकके चौथे पदमें जो कहा गया है उसका यही प्रयोजन है, इसलिये सब प्राणियों को विषयत्याग करने की अभिलाषा रखते हुए उसके लिये प्रयास करना चाहिये । विषयसेवनमें इन उपरोक्त चार चिजोंका सामना करना पड़ता है इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं है, किन्तु यदि इनसे मुक्त होना चाहें तो विषयका त्याग करना भी उतना कठिन नहीं है जितनी की हमारी धारणा है ।

तू क्यों विषयों में आसक्त होता है ?

मृतः किमुप्रेतपतिर्दुरामया,

गताः क्षयं किं नरकाश्च मुद्रिताः ।

ध्रुवाः किमायुर्धनदेहबंधवः,

सकौतुको यद्विषयैर्विमुह्यसि ॥ ८ ॥

“क्या जन्म (यम) मर गया है ? क्या दुनियाँकी अनेकों व्याधियाँ नष्ट होगई हैं ? क्या नरकद्वार बन्द हो गये हैं ? क्या आयुष्य, पैसा, शरीर और सगेसम्बन्धी सदैवके लिये अमर हो गये हैं ? कि जो तू आश्चर्य—हर्षसहित विषयोंकी ओर विशेषरूपसे आकर्षित होता है ?” वंशस्थवृत.

विवेचनः—जिसको मरनेका भय न हो वह यदि विषय-

प्रमादमें आसक्त हो तो कुछ अशमें ठीक भी है किन्तु तेरे शिरपर तो धस गजें रह्य हैं, अनेकों व्याधियोंने आठों ओरसे तुझे घेर रक्खा है, तेरे कृत्य मरकमें लेजाने योग्य हैं, तेरा आयुष्य अस्थिर है, कश्मी तो किसीकी भी नहीं हुई, न तेरी ही होगी, शरीर क्षयविनाशी है और सगे-सम्बन्धी भी जब तक उनका स्वार्थ है जब तक तेरे हैं, फिर कोई किसीका नहीं है—तो फिर तू क्या देखकर विषयोंमें आसक्त रहता है ? (पहले अधिकारके अठारवें श्लोकको देखिये) ।

यद्यपि यह एक आक्षेपक श्लोक है, विसपर भी सहृदय मनोंको इसमेंसे बहुत कुछ सिखनेको मिलता है । आश्चर्यपूर्वक या हर्षपूर्वक विषयोंमें निमग्न होते समय शिरपर नाचते हुए बैरको न भूल जानेका उपदेश करनेवाले इस श्लोकके भावपर विचार करना योग्य है ।

उपसंहार

विषयप्रमादके त्यागसे सुख

विमोक्षसे किं विषयप्रमादे-

भ्रमात्सुखस्यायतिदुःखराशेः ।

तद्वर्धमुक्तस्य हि यत्सुखं ते^१

गतोपमं चायतिमुक्तिदं तत् ॥ ९ ॥

“मविष्यमें जो अनेको दुःखोंकी राशी है, उनमें सुखके भ्रमसे तू विषयप्रमादजन्य युद्धसे क्यों लुभा जाता है ? उम सुखकी अभिलाषामें मुक्तप्राणीको जा गुन्य होता है

१ तद्वर्धमुक्तस्येति वा पाठ । २ तद्वर्धमुक्तिदं वा पाठः ।

वह निरुपम है तथा भविष्यमें वह मोक्षकी प्राप्ति कराने-
वाला है । ” उपजाति.

विवेचन—‘ अतद्वति तत्प्रकारकं ज्ञानं भ्रमः ’ जहाँ सुख न हो वहाँ सुख मानना भ्रम कहलाता है । विषयोंमें जो यह जीव सुख मानता है यह भ्रम है, कारणात्कि उनमें किञ्चित् मात्र भी सुख नहीं है; अपितु भविष्यमें उसे माने हुए सुखसे बहुत दुःख उठाना पड़ता है । इसप्रकार प्रमाद तथा विषय दोनों प्रकारसे दुःखमें डालनेवाले हैं । वे इस जीवकी बुद्धिको भ्रष्ट कर इसे इन्द्रिय भोगोंमें सुख मनाते हैं । विषय सेवनारको किस प्रकारका सुख होता है उसके लिये महाराज धर्मदासगणिते लिखा है:—

जह कच्छुखो कच्छुं, कंजुयमाणो दुहं सुणह सुखं ।
मोहाउरा उ मणुस्सा, तह कामदुहं सुहं विंति ॥

“ जैसे खुजलीसे पीड़ित पुरुष खाज चलनेपर उसके खुजानेमें आनंद मानता है, उसीप्रकार मोहमें आतुर हुए प्राणी कामभोगके दुःखको—विषयोंको सुख कहते हैं ” परन्तु इस सुख-परसे झूठे मोहको कम करके—अभिलाषा छोड़ कर—जब शांतिमें निमग्न होजाते हैं, तब संसारवासना नष्ट होकर उच्च भावना अन्तः-करणमें निवास करती है उस समय मनमें जो आनंद होता है वह निरुपम है । दुनियामें दूसरा ऐसा कोई आनन्द नहीं है कि जिसकी तुलना इससे की जावे । उमास्वाति वाचक महाराज श्री प्रशमरति प्रकरणमें कह गये हैं कि:—

नैवास्ति राजराजस्य, तत्सुखं नैव देवराजस्य ॥

यत्सुखमिहैव साधुर्लोकव्यापाररहितस्य ॥ १ ॥

“ लोकव्यापारसे रहित साधुको जो आनन्द प्राप्त है वह

आनंद अकथी और इन्द्रको भी असम्भव है । " यह निर्दिष्टादित
 मस्य है कि आत्माके आनन्दमें जो सुख होता है वह उत्कृष्ट
 ही होता है । संसारसुख तो विकारमय, तथा माना हुआ है
 और यह तो सात्विक सुख है । अपितु इस सुखके परिणाममें
 भी मुखि है । संसारसुखसे कर्मबन्ध होता है जबकि समतासे
 सबर तथा निर्मल होती है और ज्ञानमें मोक्षप्राप्ति होती है ।

× × × ×

इसप्रकार विषयप्रमादत्यागनामक अधिकार पूर्ण हुआ ।
 विषयसेवन पर विरोधतथा ओर बेकर लगभग सम्पूर्ण अधिकारमें
 वसी भाषको प्रगट किया है । विषय तात्कालिक भेष ज्ञान
 पड़ते हैं, परन्तु परिणाममें दुःखदायक हैं, तात्कालिक सुख भी
 एकमात्र मान्यतामें ही है, और विषय ही संसारकी अनेकों
 उपाधियों तथा लटपटके कारणभूत हैं यह वास्तविक स्थिति है ।
 (पाँचों इन्द्रियोंके विषय अत्यन्त दुःखदायक हैं यह बात निःसंदेह
 है) यदि हम तिर्यक् प्राणिके दृष्टान्तसे देखें तो ज्ञान पड़ेगा कि
 प्रत्येक इन्द्रियके सम्बन्धसे महान् दुःख प्राप्त होता है । हाथीको
 पकड़नेके लिये गड्ढेमें कृत्रिम हथिनी रखरखे हैं तब हाथी स्पर्श-
 इन्द्रियके बरीभूत होकर फँस जाता है मिष्ट पदार्थ खानेके लोभसे
 मच्छली कंटेमें पिराई जाती है, मुगन्धकी छहरमें भ्रमर सम्पूर्ण
 रात्रि कमलमें बैठा रहकर हाथीके मुखमें जाकर प्राण श्वां बैठता
 है, शीपककी ज्योतिमें पतंग प्राण समर्पण कर देता है और हरिण
 सुन्दर मुर्तीके तथा घीणाके स्वरसे आकर्षित होकर जालमें फँस
 जाता है । उपाध्यायजी इन्द्रिय अष्टकमें कहते हैं कि —

पतङ्गभृद्गमीनेभ-सारद्वा पान्ति दुर्वशात् ।

एकैकेन्द्रियदोषाद्येदुष्टैस्तेः किं न पश्यामिः ? ॥१॥

इसप्रकार जब पतंग, भ्रमर, मच्छली, हाथी और

हिरण एक एक इन्द्रियके परवशपनेसे भी दुर्दशाको प्राप्त होते हैं तो फिर जहाँ पांचो दुष्ट इन्द्रियोंका परवशपन हो वहाँ तो क्या न हो ? चिदानन्दजी महाराज भी कहते हैं कि:—

एक एक आसक्त जीव एम, नानाविध दुःख पावेरे ।
विषय.

पंच प्रयत्न बर्ते नित्य जाकों, ताकों कहाँ जो कहियेरे,
चिदानन्द ये वचन लुणीने, निज स्वभावमां रहियेरे,
विषयवासना त्यागो चेतन, साचे मारग लागोरे ॥

इससे विदित हुआ होगा कि इन्द्रियोंसे अनेकों दुःखोंके होनेकी सम्भावना है । श्रीमद्यशोविजयजी भी इसके लिये अपने इन्द्रिय अष्टकके प्रारम्भमें ही कहते हैं कि:—

विभेषि यदि संसारान्मोक्षप्राप्तिं च कांक्षसि ।
तदेन्द्रियजयं कर्तुं स्फोरय स्फारपौरुषम् ॥

‘ यदि तुझे संसार दुःखमय प्रतीत होता हो और मोक्ष-प्राप्तिकी अभिलाषा होती हो तो इन्द्रियोंपर अंकुश लगाने निमित्त असाधारण पुरुषार्थ कर ’ इसप्रकार इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करने निमित्त असाधारण पराक्रमकी आवश्यक्ता है, कारणकि उनके साथ अनन्तकालका सम्बन्ध है ।

दूसरी अगत्यकी बात यह है कि जीव विषयजन्य बातोंमें सुख मान बैठा है परन्तु उनमें ऐसा कोई सुख नहीं है, जैसी कि उसकी धारणा है । भर्तृहरि कहते हैं कि व्याधिकी औषधि करनेमें क्या सुख है ? कंठमें तृषा लगनेपर स्वादिष्ट पानी पिया जाता है उसमें क्या सुख है ? उदरमें जुधा लगनेपर जो खाते हैं उसमें क्या सुख है ? शरीरमें विकार होनेपर कामभोगके सेवनसे क्या सुख है ? इसी प्रकार सब व्याधियोंका हाल है ।

जिसको जीव सुख मान बैठा है। विषयोंसे उत्तरोत्तर भी बहुत दुःख है। इस सम्बन्धमें प्रत्येक श्लोकके साथ उपयुक्त विवेचन कर दिया गया है इसलिये यहाँ पुनरावर्तन करनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

प्रमादके विषयमें प्रथम तथा द्वितीय श्लोक है। इस सम्बन्धमें मुख्य बात यही है कि वस्तु समीप आ रही है अतः आमत हो। 'शुद्धीत इष केशेषु मृत्पुना चर्ममाचरेत्।' इस प्रकार प्रमाद तथा विषयके लिये मन्त्रि भांति कहा गया है। इस समय शौकिक प्रवृत्ति ऐहिक सुखसाधन अधिक प्राप्त करनेकी ओर झमेसर हो रही है, इसलिये अब प्रत्येक प्राणीको कौनसा भाग देना चाहिये इसके विचारनेकी अत्यन्त आवश्यकता है। मनीष जमानेमें शरीररोग मृत्ति और इन्द्रियविकारोंको बढ़ानेवाले बाह्योपचार और शोभाके इतने पदार्थ आते हैं और सुधार तथा कैशनके नामपर इतना अधिक कुबारा प्रवर्तित होगया है कि विचारशील पुरुषको अपने प्रत्येक कर्ममें सचेत रहनेकी आवश्यकता है।

प्रमाद पाँच हैं—गद्य, विषय, कपाय, विक्रया और निद्रा। इनमेंसे 'मद्य' का प्रचार इस जमानेमें अनेकों निमित्तको लेकर बढ़ता जाता है। किसी भी प्रकारकी मद्य करनेवाली सुराह भ्रात्यों अथवा पित्रों तो वह मद्य है। उद्योगमें उन्हें शरा, मंग, गाँमा, ताड़ी आदि समझीये। ये वस्तुयें स्वयं ही अति अशुभ हैं, इनके सेवार करनेमें अनेकों बीमारियोंका नाश होता है और इनके पान करनेमें मनुष्य अपनी सुधयुष आ बैठता है। अपनी सुधयुष को देनेपर एक सामान्य पुरुषको उपयुक्त व्यवहार प्रणालिका का भी उत्तम भान नहीं होता, सदसद्विषेक दूर दृष्ट जाता है और शोकलज्जा भी मूला ही जाती है। ऐसी स्थितिमें

कितने ही अकार्य होजाते हैं, कितनी ही अश्लिल भाषाका प्रयोग किया जाता है, और मनपर तो किञ्चित्मात्र भी अंकुरा नहीं रहता है। यह स्थिति धनव्यय करके भी क्यों प्राप्त की जाती है उसका समझना जरा कठिन है। शक्तिहीन मस्तिष्कको स्फुर्ति देने निमित्त अथवा दुःखको थोड़ेमे समयके लिये भूलजाने निमित्त मस्तिष्क बंधारण और सुख-दुःखके वास्तविक स्वरूपको नहीं जाननेवाले अज्ञ जीव इस मार्गकी ओर मूर्खतासे अग्रेसर होते हैं और फिर उनकी ऐसी बुरी टेव पड़जाती है कि उनका सम्पूर्ण जीवन निर्यक होजाता है। उत्तेजित पदार्थ बिना पैर लड़खड़ाने लगते हैं और शरीर तथा सम्पत्ति दोनोंका नाश हो जाता है। इस मार्गकी ओर अग्रेसर हुए हुए अमित मस्तिष्क-वाले अपढ़ युवकोंकी निस्तेज स्थितिका बराबर अनुभव करके उस मार्गकी ओर दृष्टि भी न डालनेकी विशेषतया विज्ञप्ति है। यह दुर्व्यसन आर्य व्यवहारसे अपयुक्त है, इसकी जालमें पड़ने पश्चात् छुटकारा पाना अति कठिन है। यह कईवार अनेक प्रकारकी खराबी करनेवाला है इस बातको ध्यानमें रखते हुए उसीप्रकार जैन शास्त्रकार इसको सात बड़े दुर्व्यसनोंमेंसे एक गिनते हैं। इसको लक्ष्यमें रखकर इस मार्गकी ओर अग्रेसर न होनेका दृढ संकल्प करलेना चाहिये। इस दुर्व्यसनसे अपनी प्रजा बहुधा दूर ही रहती थी ऐसा भी यदि कह दिया जाय तो भी इसमें कुछ अतिशयोक्ति न होगी, परन्तु पाश्चात्य संसर्गके योगसे और आत्मिक विचारक्षेत्र शक्तिहीन होता जाता है इसके भयसे इस विषयकी ओर ध्यान आकर्षण करनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई है। शक्तिको उत्तेजित करनेवाले ये पदार्थ अवश्य है, इससे अल्प समयके लिये शक्ति बढ़ती है परन्तु परिणाममें बहुत घट जाती है। वास्तविक शक्तिदायक पदार्थ तो दूध, घी आदि

पुष्कल पदार्थ हैं, अतः अपेय पदार्थोंकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है । पांच प्रमादोंमेंसे इस प्रथम प्रमाद पर प्रसंगबश इतना स्पष्ट किया गया, दूसरे 'विषय' प्रमाद पर ऊपर विवेचन हो चुका है । तीसरे कपाय प्रमाद पर 'कपाय' द्वारमें भक्तिमोक्ष विवेचन किया जायगा । 'विकषा' के सम्बन्धमें राजकथा, बेराकथा, समाचारपत्रोंद्वारा बढ़ती जाती है और प्रकृति के अनुसार धर्मकथा कम होती जाती है । यह बात भी विचारने योग्य है । पांचवां प्रमाद 'निद्रा' है, इसको बढ़ाना घटाता यह खुदकी इच्छा पर निर्भर है । निद्राको कम करनेका सहज उपाय सात्विक आहार लेना है । पांच प्रमादोंका त्याग कर स्वशक्ति-अनुसार गुणोंकी वृद्धि कर गुणस्थान प्राप्त करते रहना यह मनुष्य जीवनका कर्त्तव्य और साफल्य है । वरना तो अनेक जन्मसे ही जीव सांसारिक ऊँची स्थितियोंको संपादन करता आया है इसमें कुछ भी नवीनता नहीं है । इन्द्रियोंपर अंकुरा खगाये बिना किसी भी प्रकारकी आरिमक-उन्नति (Spiritual Progress) का होना असम्भव है ।

॥ इति सविधरणो विषयप्रमादरूपागनामा
पटोऽधिकारः ॥

अथ सप्तमः कषायत्यागाधिकारः

मत्ता प्राप्त करनेमें मुख्यतया समत्व, विषय, और कषाय बाधा डालते हैं, जिसके सम्बन्धमें समत्व-का मस्तपना और विषयका अन्धापन हम देखही चुके हैं; अब कषायका कृष्टपन यहाँ बताया जाता है।

कषायमें मुख्य करके चार बातोंका समावेश होता है, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये हरएक थोड़े और अधिक अंशोंमें होते हैं। स्थूलता और कालनिमित्तसे इनके हरएकके फिर चार चार विभाग किये गये हैं। उत्कृष्ट पन्द्रह दिन रहें वे संज्वलन, उत्कृष्ट चार महिने तक रहे वे प्रत्याख्यानी, उत्कृष्ट वर्षभर तक रहे वे अप्रत्याख्यानी और जो जीवनपर्यन्त रहें वे अनंतानुबंधी हैं। इस प्रकार कषायके सोलह भेद होते हैं। इस कषायको उत्पन्न करनेवाले हास्य, रति, अरति, शोक, भय, दुर्गन्धा और तीन वेद हैं, ये नौ 'नोकषाय' के नामसे प्रसिद्ध हैं।

यहाँ विषय कषायका है। कषायका अर्थ विद्वान् इस प्रकार करते हैं कि 'कष' का अर्थ संसार और 'आय' का अर्थ जिससे लाभ हो, अर्थात् संसारमें जिससे गर्त होजावे वे कषाय कहलाते हैं। यह अर्थ कितने अंशों तक ठीक है वह निम्न लिखित श्लोकोंने प्रगट हो लायगा।

क्रोधका परिणाम—उसके निग्रह करनेकी आवश्यकता।

रे जीव ! सेहिथ सहिष्यासि च व्यथास्ता—

स्त्वं नारकादिषु परामवभू. कषायैः ।

मुग्धोदितैः कुवचनादिभिरप्यतः किं ?

क्रोधान्निद्रासि निजपुण्यघनं तुरापम् ॥ १ ॥

“ हे जीव ! कषायसे परामवका स्थान होकर तूने नारकीमें अनेक कष्ट सहन किये हैं और फिर भी सहन करेगा, तो फिर मूर्ख पुरुषोंकी दी हुई गाली आदि घूरे वचनोंपर क्रोध करके तू अत्यन्त कठिनतासे मिलने योग्य पुण्यघनको क्यों नष्ट करता है ? ”
वसन्तविलका.

विवेचन—कषाय करनेसे इस जीवने अबतक अनेकों कष्ट सहन किये, नारकीमें परमाधामियोंद्वारा कष्ट पहुँचाया गया और परस्पर लड़ाई झगड़े किये, निगोदमें दुःख भोगे और वनस्पतिमें भटका, इसीप्रकार औरासी लाख जीवायोनियोंमें कोई भी बाकी न बची इतना ही नहीं अपितु हरएक योनिमें अनन्तवार भटक आया । इस सबका कारण राग—द्वेष ही है । ससारमें भटकानेवाली, कैसानेवाली और कर्त्तव्यपरायणताको मूलानेवाली, तथा सहन पामल अथवा धनमत्त करनेवाली ये दो शक्तिये ही हैं । इन्हींसे कषाय उत्पन्न होता है । क्रोध और मान ये दोनों द्वेषरूप हैं, जब कि माया और लोभ अमुक नयकी अपेक्षासे रागरूप हैं । ये सब कषाय अनन्तकाल तक दुःख देनेवाले हैं । इस अधिकारमें कषायका स्वरूप बताया जा रहा है उसमें प्रथम क्रोधको प्रधानता दी गई है । यदि कोई मूर्ख पुरुष गाली दे तो उसपर क्रोध न करें, उस समय विचार करना चाहिये कि यह बेपारा व्यर्थ ससारको बढ़ाता है, अथवा मर्त्यहरिके कथनानुसार पक्षना । घनका कथन है कि —

ददतु ददतु गालीर्गालिमन्तो भवन्तो,
 वयमिह तदभावाद्गालिदानेऽसमर्थाः ।
 जगति विदितमेतद्दीयते विद्यमानं,
 न तु शशकविषाणं कोऽपि कस्मै ददाति ॥

“ तुम्हारी जितनी अभिलाषा हो उतनी तुम गालियें दो, क्योंकि तुम “ गालीवाले ” हो । हमारे पास तो गालियें हैं भी नहीं इसलिये हम दे भी नहीं सकते हैं । दुनियामें जिसके पास जो वस्तु होती है वह ही वह दुसरेको दे सकता है । देखों, स्वरगोशके शृंग जब नहीं होते तो वह उनको दूसरोंको किस प्रकार दे सकता है अर्थात् वह किसीको कुछ नहीं दे सकता है । ”

ऊपर लिखेअनुसार प्रसंगोके आनेपर जो यदि योग्य समता रखी जाती है तो बहुत लाभ होता है और यदि क्रोध किया जाता है तो अत्यन्त कठिनतासे मिलनेवाला पुण्यरूप धन भी यह प्राणी हार जाता है । जिस धनका अन्त नहीं है ऐसा करोड़ों वर्षोंका एकत्रित ज्ञानादि आत्मगुणरूप धन हार जाता है इसलिये क्रोधपर जय प्राप्त करना लाभका रक्षण है, तथैव उसकी प्राप्ति करने जैसा है ।

इसके दृष्टान्त शास्त्रमें विद्यमान हैं । शिष्यपर क्रोध करनेसे गुरु मरकर चण्डकौशिक नाग हुए । महातीव्र उपद्रव प्राप्त होनेपर भी गजसुकुमालने क्रोध नहीं किया और शान्त रहे तो उसके प्रतापसे उन्होंने शीघ्र ही मोक्षधनको प्राप्त किया । उसी-प्रकार भैतार्यमुनिने भी अंतकृत् केवली होकर मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त किया । आसन्नोपकारी वीरपरमात्माके क्रोधकी जय की ओर जो विचार करें तो महान् आश्चर्य होता है । उनको हुए हुए उपसर्गोंके वर्णनको पढ़नेसे तो हृदय कंपायमान होजाता है,

और वास्तवमें जिस जैनको बीरपरमात्माके प्रति मान होगा उसको संगमपर अवरय क्रोध आवेगा, परन्तु विचार करना चाहिये कि परमात्माको उससे क्या हुआ था ? मुनमेवालेको यह बात सुनकर अत्यन्त आश्चर्य होगा कि अपनेपर ऐसे कठिन, प्राय्याव, अनेक उपसर्गोंके करनेवाले संगमको अनन्त सत्कारमें भ्रमण करना पड़ेगा ऐसे विचारसे प्रभुके आँखोंमें कट्याभ्र आ-गये थे । क्रोधके जयकी यहाँ पराकाष्ठा हो जाती है । अराक्त प्राणी चाहे कितने अपराध शान्तिपूर्वक क्यों न मुनसैं, परन्तु ब्रह्मवर्त्तसि भी अधिक शक्तिशालीका उस प्रकारका अय सचमुच अनुकरणीय है ।

वस प्रकारके परिधर्मेमें सबसे प्रथम समा अर्थात् क्रोधका जय करना शिक्षा है । क्रोधके आवेगमें प्राणी कर्त्तव्यविचारमें शुन्य हो जाता है और तदन मानरहित वरामें होकर कितने ही दुष्कर्म तथा अनर्थ कर डालता है । क्रोध ही पद्मावापका कारण है, इसलिये उसपर विजय प्राप्त करने निमित्त प्रसङ्गके आनेपर शान्ति रक्षना ही मुख्य कर्त्तव्य है । शान्ति रक्षना कठिन अवश्य है किन्तु अराक्य नहीं है ।

जमास्वाविवाचक महाराज प्ररामरवि प्रकरणमें लिखते हैं कि " क्रोधात्पीडिविनार्य " क्रोधसे स्नेहका नारा हो जाता है । यह हकीकत बराबर अनुभवमें भी आती है । बेही विद्वद्वय फिर लिखते हैं कि—

क्रोधः परितापकरः, सर्वस्योद्वेगकारकः क्रोधः ।

घैरानुपद्मजनकः क्रोधः क्रोधः सृगतिहन्ता ॥

‘ क्रोध परिताप उत्पन्न करता है इसलिये वह सर्वैव मनको जलाता रहता है और वह ही सब मनुष्योंके हृदयमें उद्वेग पैदा करता है । (यह विज्ञानशास्त्रका सांगत स्थापित नियम

है कि जब क्रोध करनेमें आता है तब सम्पूर्ण वातावरण ही उद्वेग-पूर्ण हो जाता है।) इसके उपरान्त क्रोध वैर सम्बन्ध करता है। इन सब के परिणामरूप क्रोध सुगतिका नाश करता है। ” इस-प्रकार क्रोध अनेक प्रकारसे नुकसानदायक है और प्राणीका अधःपात करनेवाला है, इसलिये हमारा यह कर्तव्य है कि उसपर विजय प्राप्त करनेका प्रयास करें। शास्त्रकारने जो क्रोधको अग्निसे उपमा दी है यह बहुत उच्युक्त है। विद्वान् कवि गा गये हैं कि—

तृण दहन दहंतो, वस्तु ज्युं सर्व बाले,
गुण ऋण भरी त्युं, क्रोध काया प्रजाले ।
प्रशम जलदधारा, वन्हिते क्रोध वारो,
तप जप व्रत सेवा, प्रीतिवल्ली वधारो ।
धरणी परशुरामे, क्रोधे नक्षत्री कीधी,
धरणी सुभुमराये, क्रोधे निब्रह्मी साधी ।
नरक गति सहाई, क्रोध ये दुःखदाई,
वरज वरज भाई, प्रीति जे दे वधाई ।

इन इन कारणोंसे क्रोध न करना ही इष्ट है; सुगति और सुख परम्पराके कारण हैं ।

१ क्रोध न करना यह लगभग क्षमा रखनेके बराबर है । क्रोधके त्यागको मिलता हुआ सद्गुण क्षमा है । इसको करते समय बहुत आनंद प्राप्त होता है, अतः क्षमा धारण करना चाहिये । क्रोध करते समय मानसिक शक्ति (Mental energy) का बहुत नाश होता है, जिसका शरीर पर भी गहिरा प्रभाव पड़ता है और कई बार आत्मघात जैसा भयंकर पाप भी इससे हो जाता है । क्रोधका त्याग और क्षमाका आचरण यह हमारा मुख्य कर्तव्य है । ‘ क्षमा ’ शिर्षक (Heading) से श्री जैन धर्म प्रकाशमें बहुत विस्तारपूर्वक एक उल्लेख किया गया है ।

मान-अहंकार त्याग.

पराभिभूतो यदि मानमुक्ति—

स्ततस्तपोऽखंडमत शिवं वा ।

मानादृतिर्दुर्बचनादिभिश्चेत्तपः—

अथात्तत्परकादिदुःखम् ॥ २ ॥

वैरादि चात्रेति विचार्य क्षामाक्षामौ,

कृतिक्षामवसंभविन्याम् ।

तपोऽथवा मानमवाभिभूता,

विहास्ति नूनं हि गतिर्द्विधैव ॥ ३ ॥

“ दूसरीकी ओरसे परामव होनेपर जो यदि मानका त्याग किया जावे तो उससे अखण्ड तप होता है और जिससे मोक्षकी प्राप्ति होती है । दूसरीकी ओरसे दुर्बचन सुनने पर जो यदि मानका आदर किया जावे तो तपका तप होता है और नारकी आदिके दुःख भोगने पड़ते हैं । इस मर्ममें भी मानसे वैरविरोध होता है, अतः हे पंडित ! क्षाम और क्षानिका विचार करके इस सत्साममें जब जब तेरा परामव हो तब तब तप अथवा मान (दोनोंमेंसे एक) का रक्षण कर । इस संसारमें ये दोनों मार्ग हैं (मान करना अथवा तप करना) ।

उपजाति

विवेचन—मादरके पुरुषसे जब परामव होता है तब प्राणीको अहंकार आजाता है । इस अहंकारको दबाकर परामवको महन करनेसे इच्छित क्षामकी प्राप्ति होती है, करना

१ अ इति वा पठ । २ दुर्बचनादिभिष तपश्चर इति वा पठः ।

३ मानमवाभिभूताविति वा पठः ।

संसारवृद्धि होती है। इन दो श्लोकोंमें कहते हैं कि संसारी जीवोंको मानके प्रसंग प्राप्त होने पर केवल दो मार्ग हैं—या तो मान करके संसारमें डुबना अथवा मानको दबाकर परमवर्गमें उच्च गति प्राप्त करना।

इस श्लोकके प्रांत भागमें जो मान और तपका सम्बन्ध बताया है वह बहुत रहस्यपूर्ण है। दूसरोंसे पराभव होने पर सामान्य व्यक्ति अपने मनके अंकुशकों खो देता है जिससे बना बनाया सब खेल बिगड़ जाता है। अहंकार अथवा क्रोध करनेसे अभ्यन्तर तपका नाश हो जाता है। विनय, वैयावृष्ट तथा सद्-ध्यान नहीं रहता है, नहीं आता है तथा नष्ट हो जाता है जिससे कर्मकी निर्जेरा नहीं होती है; प्रायः मोक्ष तो दूर ही चला जाता है। ऐसी दशा है, इसलिये हे विद्वान् ! तू लालच तथा हानिका पहले विचार करके फिर अहंकार करना। संसारके प्रत्येक कार्यमें विचार करनेकी आवश्यकता है। इसलिये ग्रन्थकर्त्ता भी इसपर बारम्बार जोर दे दे कर कहते हैं कि तू जैसी तेरी इच्छा हो बैसा करना परन्तु करनेसे पहले एक बार अवश्य विचार करलेना। किसी भी पवनके झोकेसे तेरा आत्मयान किसी भी दिशामें जा सकता है, किन्तु ऐसा करनेसे वह तेरे निश्चित चन्द्रमें नहीं पहुँच सकता, अतः इस आत्मयानको निश्चित चन्द्रमें पहुँचाने निमित्त उपयोगी पवनके साथ उचित दिशामें खँचकर लेजा।

क्रोधत्याग करनेवाले योगीको मोक्षप्राप्ति.

श्रुत्वा क्रोशान् यो मुदा पूरितः स्यात्,

लोष्टाद्यैर्यश्चाहतो रोमहर्षी ।

यः प्राणान्तेऽप्यन्यदोषं न,

पश्यत्येष श्रेयो द्वाग् लभेतैव योगी ॥ ४ ॥

“ जो आक्रोश (परामर्श वचन, साङ्गना) सुनकर उन्हा आनन्दसे प्रफुल्लित हो जाता है, जिसपर पत्थर भी फेके गये हों तो भी जिसके रोमरोम उन्हे विकस्वर हो जाते हैं, जो प्राणोंके अन्त हो जाने पर भी दूसरोंके अवगुणोंकी ओर ध्यान नहीं देता है, वह ही योगी है और वह शिष्य ही मोक्षको प्राप्त करता है । ”
शास्त्रिणी १

विवेचन—व्यवहारमें दूसरे आदमी सेरेपर कारण अकारणसे अनेक बार क्रोध करेंगे, परन्तु इस समय खूबी इसीमें है कि वे तेरे मनकी स्थितिको बामाबोल न होने देकर शास्त्र रक्षना । मनपर अक्रुश रखनेवाले योगी उस समय ससारस्वरूपका विचार कर क्रोध न कर प्रसन्न होते हैं, और जमा धारण कर लेते हैं । पत्थर आदिकी भी यदि उनपर बोझार की जावे तो भी उनके मन बसायमान होकर क्रोशित नहीं होता, अपितु उनके रोम रोम विस्फुरित हो जाते हैं—जैसा स्कन्दमुनि महाराज के सन्वधमें हुआ था । उनकी आस्र क्षिपनेके लिये अब पुरुष गये तो उनकी अत्यन्त आनन्द हुआ और वे विचारने लगे कि ये मनुष्य मेरे लिये भाईसे भी अधिक उपकारी है, कारण कि बहुत कालमें छुटनेवाले कर्मश्रमको ये प्राणी शिष्यही चुका देंगे । गजसुकुमालको अपने ससुरेपर कुछ भी क्रोध न हुआ और मेतार्य मुनिके मनमें सोनिष्ठारा प्राणान्त कष्ट दिये जानेपर भी अत्यन्त हर्ष हुआ था । इसीप्रकार दमस्त मुनिपर कौरवोंने पत्थरोंकी बोझार की थी जिसपर भी उनकी मन बसायमान नहीं हुआ और न पाण्डवोंके अनुनय, विनय करनेपर भी अवि हर्ष ही हुआ

१ शास्त्रिणीमें ११ अक्षर होते हैं ।

माठी गौ बेरछातिगो बेरलोके. म, व, छ, ग, ग.

— — — — — ~ ~ ~ — —

था। इसका क्या कारण था ? उनमें सच्ची विचारशक्ति थी, संसार-स्वरूप का यथास्थित ज्ञान हो गया था, उसीप्रकार आत्म तथा पुद्गलका भेद बराबर समझते थे और तदनुसार चलनेकी उनकी उत्कट अभिलाषा थी। वह अभिलाषा ऐसे समयमें फलदायक हो जाती है ऐसा विचारकर—देखकर उनको आनन्द प्राप्त हुआ था। क्रोधपर जय और मानत्यागके जो जो दृष्टान्त दिये गये हैं वे विशेष ध्यान देने योग्य हैं। इस सम्बन्धमें विशेष ध्यानमें रखने योग्य बात यह है कि वे अशक्तिसे क्षमा धारण करते हों ऐसा कदापि नहीं था। कोई प्राणी यदि शरीरसे शक्तिहीन हो, वृद्ध हो, व्याधिग्रस्त हो या पागलके समान हो, तो वह कितने ही अपशब्द अपनी अशक्तिके कारण सुन सकता है, कितना ही अपमान सहन कर सकता है, कड़वा जानपड़े तो भी क्या करे ? क्या कर सकता है ? किन्तु इन महात्माओंके सम्बन्धमें यह बात घटीत नहीं हो सकती है। ये बहादुर थे, असाधारण क्षात्रवल वीर्यवान् थे, संग्राममें अनेकोंको अजय मालूम होनेवाले थे, फिर भी उसी आत्मवलसे वे क्षमा धारण करते थे, मानका परित्याग करते थे और मनोविकारपर सख्त अंकुश रखते थे। इसीलिये ऐसे महात्मा पुरुषोंको योगी कहनेमें विलकुल अतिशयोक्ति न होगी।

ऐसे प्राणी दूसरोंके दोषोंको नहीं देखते हैं, वह अपने कर्मोंका ही दोष समझते हैं। जिसप्रकार चलते चलते दिवारसे टकरानेसे दिवार गिरजावे तो उसपर प्रहार करना अथवा द्वेष करना मूर्खता है, इसीप्रकार दूसरोंके आक्रोश ताड़नासे उसपर क्रोध करना मूर्खता है। यहां वर्णित क्षमा गुणवाले प्राणी यदि शीघ्र ही मोक्षप्राप्ति करते-तो यह तदन स्वाभाविक ही है।

कपायनिग्रह.

को गुणस्तव कदा च कपायैर्निर्ममे,
भजसि निस्पमिमान् यत् ।
किं न पश्यसि च दोषममीया ?

तापमत्र नरक च परम ॥ ५ ॥

“ कपायोंने तेरा कौनसा गुण किया ? वह गुण कब किया कि तू हमेशा उनकी सेवा करता है ? इस भवमें संताप और परमभवे नरक देनेरूप अनेक दोष हैं यह तू क्यों नहीं देखता है ? ”

स्वागता

निषेधन—कपायमें कोई गुण तो दृष्टिगोचर नहीं होता है, किसी प्राणीको किसी समय किसी भी प्रकार का गुण हुआ हो ऐसा भी नहीं सुना गया है । हरएक कपायसे उसके विषयमें कैसी कैसी पीड़ा होती है इन सबका दृष्टान्त दे दे कर बता-दिया गया है । क्रोधसे शिष्यतया मानसिक उत्तेजना, अहंकारसे मानभग होवे समय मस्तिष्ककी बदखली स्थिति, मामासे हरयोम झूठा दिखाव होनेकी पीड़ा, और क्रोधसे सम्पूर्ण जीवनभर की निम्ता, ऐसे इस भवके संताप और परमभवे उनके परिणामसे होनेवाली दुःखसंततिपर विचार करके कपाय न करना, ऐसा न हो सके तो बहुत कम करना, ऐसा प्रसंग ही न आने देना, आता हो तो रोकना और ससारको चाहते न जाना, परन्तु कुछ ऊँचे बढ़नेका विचार करना यह सुख पुरुषोंका कर्त्तव्य है ।

कपायसेवन-असेवनके फलपर विचार.

यत्कपायजनित तव सौख्य,

यत्कपायपरिहानिमवं च ।

तद्विशेषमथैव तदुदकं,

संविभाव्य भज धीर ! विशिष्टम् ॥६॥

“ कषायसेवनसे तुझे जो सुख हो और कषायके क्षयसे तुझे जो सुख हो उनमें अधिक सुख किसमें है ? अथवा कषायका और उसके त्यागका क्या परिणाम है ? उसका विचार करके हे पंडित ! उन दोनोंमेंसे जो अच्छा हो उसीका आदर कर । ”

स्वागतावृत्त,

विवेचन—सर्व प्राणियोंको सदैव सुख प्राप्त करनेकी अभिलाषा होती है इसलिये विचारशील प्राणी किसी भी कार्य को करते समय विचार करते हैं कि इस कार्यके करनेसे सुख कितना और दुःख कितना मिलेगा । अब यदि हम एक प्राणीपर क्रोध करें, कपट करें अथवा अभिमान करें तो उसमें क्या सुख है ? जब एकमें मानसिक उत्तेजना होती है दूसरेमें हृदयका उद्वेग होता है । अनेकों बार तो तात्कालिक मनोविकारोंकी पुष्टि होती है, परन्तु जब क्रोध करनेके पश्चात् दो-चार घंटे शान्तिका समय आता है तब हमारी क्या दशा हो जाती है ? पश्चात्ताप अथवा उसके परिणामस्वरूप भविष्यमें होनेवाले पराभवके विचारसे अत्यन्त दुःख, अथवा क्रोध तथा मानका परिणाम कैसा होता है ? एक कहावत है कि—यदि तुम क्रोध करोगे तो दूसरी ओरसे उसके बदलेमें भी वह ही मिलेगा । इसलिये इसके परिणाममें भी खराबी ही है । अब इसके विपरित दूसरी ओर किसी भी प्रकारका कषाय न करनेवालेकी स्थितिको देखिये तो जान पड़ेगा कि उसको न तो मानसिक उद्वेग है न हार्दिक ग्लानि ही है । इसके उपरान्त मानो उसने एक महान् कार्य किया हो—एक कर्तव्य पूरा किया हो ऐसे विचारसे उसके मनको अत्यन्त आनन्द मिलता है । क्रोध अथवा लोभके प्रसंग

उपस्थित होने पर उसको न करनेसे ममको कितना आनन्द प्राप्त होता है ? और दूसरा पुरुष कितना लज्जाकर क्रोध करनेके स्थानमें समा प्रार्थना करता है, यह सबके अनुभवकी बात है । इसके उपरान्त परमवश तो उसको इससे बहुत लाभकी प्राप्ति होती है ।

इसप्रकार कपाय त्यागसे सबको सब समय आनन्दकी प्राप्ति होती है और कषायसे उद्देग होता है । इस स्थितिपर विचार करके दोनोंमेंसे एक जो तुम्हें उत्तम जान पड़े उसको व्यवहारमें ला ।

कपायत्याग-माननिग्रह-बाहुयलि

सुखेन साध्या तपसां प्रवृत्ति-

यथा तथा नैव तु मानमुक्ति ।

आद्या न दत्तेऽपि शिवं परा तु,

निदर्शनाद्बाहुवले प्रदत्ते ॥ ७ ॥

“ जिसप्रकार तपस्यामें प्रवृत्ति करना सहज है उसप्रकार मानका त्याग करना सहज नहीं है । केवल तपस्याकी प्रवृत्ति मोक्षकी प्राप्ति नहीं करा सकती है, किन्तु मानका त्याग तो बाहुवलिके दृष्टान्तके समान मोक्षकी अवश्यमेव प्राप्ति करा सकता है । ”

उपजाति

विशेषण—हुनिभाका जबलोकन करनेवालेको याद होगा कि तपस्यामें प्रवृत्ति करना यह कठिन अवश्य है, किन्तु इसमें एक बार प्रवृत्ति होनेके पश्चात् अधिक कठिनता नहीं होती है, परन्तु उसका तथा दूसरी किसी भी वस्तुका, सुखका तथा धनका अहंकार न करना यह बहुत ही कठिन बात है, इतनी अधिक कठिनाई है कि मनुष्य न जानते हुए भी मान-मगठरी कर सकते हैं । अब अपनी मगठरीको मुख्यतया बताने आते हैं । वर

भी उसके द्वारा श्लाघ्यता प्राप्त करनेकी अंतर्वृत्तिमें प्रवृत्ति होती है । इसप्रकार मानमुक्ति अत्यन्त कठिन है । मनोविकार इतनी विचित्रतासे कार्य करता है कि यह प्राणी मोहके वशीभूत हो कर वस्तुस्वरूपको नहीं समझ सकता है, अन्वा हो जाता है, अचेत हो जाता है और अनेकों अकार्य करता है; परन्तु उनका हेतु—फलका कुछ भी विचार नहीं करता है । केवल तपस्याकी प्रवृत्ति जब कि एकान्त मोक्ष नहीं प्राप्त करा सकती उस समय मानमुक्ति शिघ्र ही मोक्षकी प्राप्ति करा देती है । (मानमुक्तिका समय नवमें गुणस्थानमें बहुत उच्च स्थितिपर पहुँच जाने पर प्राप्त होता है) ।

मेरेसे छोटे भाइयोंको वन्दना क्यों कर करूं ? ऐसे अहंकारसे बाहुवल्लिने एक वर्ष तक घोर तप किया और उस समय विचार किया कि यदि तपसे केवलज्ञान प्राप्त करके मैं भाइयोंके समीप जाऊंगा तो मुझे वन्दना न करनी पड़ेगी, परन्तु घोर तपस्या करने पर भी उसके साथ मान होनेसे उसको इष्ट फलकी प्राप्ति न हुई । उसकी अभिलाषा होती तो वह देववैभवको प्राप्त कर सकता था, किन्तु वह तो उसे चाहता ही न था । “ वीरा मारा गज थकी उतरो, गज चढ्या केवल न होय रे ” ऐसे प्रतिबोधका भवसर उपस्थित हुआ जान कर वहेनोंके कहे हुए मधुर स्वरको सुन कर सुहृद् वीर सचेत हुआ, चमका और गजको पहचान गया । ज्योंहि उसने गजका परित्याग किया कि उसी क्षण उसको इष्ट फलकी प्राप्ति हो गई, जिस फलकी एक वर्ष तक कठिन तपस्या करने पर भी प्राप्ति नहीं हुई थी । ऐसी वृत्ति धारण करनेकी बहुत आवश्यकता है । गजपर चढ़नेकी वृत्ति बहुधा दिख पड़ती है । जमानेकी प्रवृत्ति मानके अनुकूल है और संसारमें परिभ्रमण करानेवाला इस महान् दुर्गुणको

स्वमान-स्वत्व (Self-respect) स्वव्यक्तित्व स्थापन (Individuality) आदि उपनाम देकर सद्गुणोंमें परिवर्तन कर दिया है। विवेकवान् माणिकीको इससे सचेत होनेकी आवश्यकता है। मानसे दूमरोंके महाम् गुणोंकी परीक्षा नहीं हो सकती है, कदापि दृष्टिमें आ भी जायें तो भी उनकी अस्ती किमत्तसे बहुत कम किमत्त होती है, कई बार तो विषकुल ही किमत्त नहीं लगाई जाती है और बिनयधर्म कि जिसको पूर्वधरपुरुष "विष्णो धम्मस्म मूल" जैन धर्मका मूल बिनय है ऐसा कह गये हैं उसपर पानी फिटा दिया जाता है। स्वव्यक्तित्व स्थापन करनेके, न हो बतने सद्गुण धराने का विज्ञान करने की और विवेकविचार-वर्चस्वशून्य हो जानेकी पूरी आदत पड़ जाती है और उससे परिणाममें शून्यता ही आती है।

इस श्लोकमें कितनी ही बातें शास विचारने योग्य हैं। प्रथम जनस्वभावको लेकर तपश्रुतिकी सरलता और मानमुक्ति की विषमता बताई गई है। मिष्टे दुर्गुणोंको परित्याग करनेमें सदैव विरोध कठिनता होती है, कारण कि उनको पालन करने ममय एक प्रकारका पौष्टिक आनन्द आता है। अन्यथा वस्तुतः देखा जावे तो मानमुक्ति कोई विषयमार्ग नहीं है। जीवनकी अस्थिरता, मान करनेवाले और करनेवालेकी स्थिति, पौष्टिक आरिमिक वस्तुओं का सम्बन्ध और उनके स्थिर रहनेके ममयका परावर विचार किया जावे तो मान शिथिल ही लोप हो जायगा, एक मात्र बात यही है कि यह जीव कभी भी विचार नहीं करता है। दूमरी बात यह है कि इस वर्तमान जमानेमें स्वमान आदि ऊपर बताये अनुसार अपनेकी दुर्गुणोंका प्रवेश हो गया है जिन पर बहुत विचार करना योग्य है। अमुक हकीकतको समझे बाहरी स्वस्वमें लेकर विचार किया जावे तो

कितनी ही बार भूलभरे परिणामोंको भोगना पड़ता है परन्तु जो यदि प्रथक्करण करके उसके अवयवोंकी ओर ध्यानसे देखा जावे तो गुणदोषकी परीक्षा हो जाती है । इसीप्रकार स्वमान, व्यक्तिस्वातंत्र्य आदि सबका विचार करना, उनकी आन्तरिक खोज करना और उसमें तथा आत्मिकदशामें क्या सम्बन्ध है इसका विचार करना चाहिये । फिर यदि उनमें दोष जैसा पौद्गलिक कुछ भी न जान पड़े तो उसका अवश्य आदर करना उचित है और जो यदि उनमें कषायका स्वरूप-अंश जान पड़े तो फिर उनपर विचार करना योग्य है । इसदृष्टिसे ठीक ठीक तत्त्वग-वेपणा करके, स्वमान, व्यक्तिस्वातंत्र्य आदि इस जमानेके माने हुए सद्गुणोंका जब विचार किया जायगा तब ही उनके सम्बन्धमें उपरोक्त निर्णय हो सकेगा यह निस्संदेह है ।

मानत्याग-अपमानसहन.

सम्यग्बिचार्येति विहाय मानं,

रक्षन् दुरापाणि तपांसि यत्नात् ।

मुदामनीषी सहतेऽभिभूतीः,

शूरः क्षमायामपि नीचजाताः ॥ ८ ॥

“ इसप्रकार ठीक ठीक विचार कर मानको परित्याग कर और अत्यन्त कष्टसे मिलनेवाले तपका यत्नसे रक्षण करके क्षमा करनेमें शूरवीर पंडित साधु नीच पुरुषोंद्वारा किये हुए अपमानको भी प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हैं । ”

उपजाति.

विवेचन—यहाँ कषायत्यागकी पराकाष्ठा बताई गई है । तपस्या करनी और उसके साथ साथ मानका भी त्याग करना यह पहले बता दिया गया है । यहां बतलाते हैं कि नीच पुरुषोंकी ओरसे अपमान होनेपर भी क्षमा धारण करनेमें

शूरवीर प्राणी उसको सहन करते हैं। यह वृत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। वेरा कोई बेरी नहीं है, किये हुए कर्मों पर विचार करके सब जीव अपने आत्माके दोषोंको देखना सिग्न जाता है और समा धारण कर लेता है। सब जान लेता चाहिये कि उसकी वृत्ति हो गई है। मानत्याग, धर्माधारण और अपमानसहन इन तीन विषयोंपर यहाँ उपदेश किया गया है। मानके परित्याग करनेके उपरान्त अपमान सहन करनेका जो यहाँ उपदेश किया गया है उसको बहुत ध्यानमें रखना योग्य है। अपमान क्या वस्तु है? अपमान करनेवाला कौन है? अपमान क्या किया जा रहा है? इसका प्रथम विचार करना चाहिये। प्रथम तो यह अवश्य होगा कि साम्प्रदायिक, अधम कुलमें उत्पन्न होनेवाले अथवा संयोगवश अधम प्रकृति-वाले पुरुष ही अपमान करनेमें अपेक्षर होते हैं। सुख, कुलीन, विचारशील पुरुष कभी स्वप्नमें भी ऐसा करनेका विचार नहीं कर सकता, अतः प्रथम तो अपमान करनेवालेकी नीचताका विचार क्रिये और दूसरा ऐसे प्रसंग उपस्थित होनेपर मनकी स्थिति स्थापित रखना अति कठिन है। संसारमें यन्त्रिक प्राणियों-का मान अपमानका स्वातंत्र्य विभिन्न प्रकारका होनेके कारण उस स्थिति को स्थापित रखना लगभग अशक्य है ऐसा भी यदि कह दिया जाय तो कोई गलती न होगी, तो फिर ऐसे समयमें ऐसे संयोगमें बहादुरी इसीमें है कि मनको बरामें रख कर अपमान-को सहन कर लेना इसीको समस्त असाधारण अधिकार तथा शूरवीर्य कहते हैं। इसी क्रिये ग्रन्थमें भी शूरवीर शब्दका प्रयोग किया गया है। यह समझना अत्यन्त मूल्य है कि अपमान सहन करनेवाले निर्वंश-नरम-याग्य होते हैं, यह काम बहादुरोंका है, मनोबलशालीका है, तथा माशोंका है। ऐसी

वातोंमें चलते प्रवाहके विचारोंके वशीभूत न होकर प्रत्येक वावतका प्रथक्करण करते सिखना ही विशेष लाभदायक है ।

संक्षेपसे क्रोधनिग्रह.

पराभिभूत्यालिपकयापिकुप्य—

स्यधैरपीमां प्रतिकर्तुमिच्छन्।

न वेत्ति तिर्यङ्नरकादिकेषु,

तास्तैरनन्तास्त्वतुला भवित्रीः ॥ ९ ॥

“ साधारण पराभवसे भी तू कोप करता है और कितने ही पापकर्मोंसे उसका वैर लेनेकी अभिलाषा करता है, परन्तु नारकी, तिर्यच आदि गतियोंमें जो बेहद अतुल परकृत दुःख होनेवाले हैं उनको तो तू न तो देखता ही है, न विचार ही करता है । ” उपजाति.

विवेचन—यह जीव अल्पमात्र पराभवसे क्रोध करने लगता है और उसे शब्दोंसे, हस्तसे अथवा द्धियारसे मारनेको उद्यत हो जाता है अथवा हृदयमें द्वेषभावना रखकर वैरको खोजता रहता है, कोई बहाना या छिद्र ढूंढ़ता रहता है और सब दिन इसी उधेड़वुनमें लगा रहता है । इस मनोविकारके प्रभावमें आये हुए प्राणीको कृत्याकृत्यके विवेक तथा भविष्यका विचार नहीं रहता है । वह तो अपने मस्त मानसिक विचारोंमें मग्न होकर निरंकुश वृत्तियोंका प्रयोग करता है, परन्तु वेचारे जीवको यह भान नहीं होता कि ऐसा करनेसे पहले बतायेअनुसार इस भवमें भी दुःख प्राप्त होता है और इसके भी उपरान्त पर-भवमें भी अनेकों कष्ट उठाने पड़ते हैं । मानसिक विकारों जैसे कि क्रोध, मान, माया, लोभ आदिके परिणामस्वरूप अनेक कठिन दुःख उठाने पड़ते हैं । जबकि अल्पकालके लिये किये हुए भोजनके अन्तराय जैसे स्थूल पापके परिणामस्वरूप श्री आदि-

प्रभुको वर्षपर्यन्त मोक्षन न मिल सका तो फिर चित्तवृत्तिको तोड़कर अस्तव्यस्त करनेवाले कपायोंका तो क्या परित्याग होगा ! इसके विचार करनेकी आवश्यकता है ।

पहरिपुपर क्रोध-उपसर्ग करनेवालेके संग मित्रता धरते कृतिन् ! यद्यपकारकेषु,

क्रोधंस्ततो धेहरिपदक एव ।

अयोपकारिष्वपि तन्नवार्त्ति-

कृत्कर्महृन्मिश्रवह्निर्दिपत्सु ॥ १० ॥

“ हे पण्डित यदि तू अपने अहित करनेवालेपर क्रोध करना चाहता है तो पद रिपु (ज शत्रु-काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और ईर्ष्य) पर क्रोध कर, और जो यदि तू अपने हित करनेवालेपर भी क्रोध करना चाहता है तो सप्ताहमें होनेवाले सब कष्टोंके दाता कर्मोंको करनेवाले (उपसर्गों, परिपहों आदि) को तेरे वास्तविक हितेच्छु हैं किन्तु पाप दृष्टिसे जो तुम्हें शत्रु मान पड़ते हैं उनपर क्रोध कर । ”

उपमाति

विवेचन—सबमुख मनुष्य अपने ऊपर अपकार हानि करनेवालेपर क्रोध करता है । हानि करनेवाला शत्रु कहलाता है । इस शत्रुने विचारशील पुरुषोंको घेर रक्खा है । इनका स्वरूप निचे सिलेजनुमार है जिसका ध्यान रखकर विचार किजिये ।

१—अन्यकी अपवा रक्षणीके साथ अपवा अपिवादित वा बैरपाके साथ विषम सम्बंध करना, करनेकी अभिलाषा रखना अपवा कुपेष्ट करना ‘ काम ’ कहलाता है ।

२—दूसरे प्राप्तिप्राप्त करके क्या प्रभाव पड़ेगा अपवा अपनी

तथा दूसरोंकी कितनी हानि होगी ऐसे किसी भी प्रकारके परिणामका बिना विचार किये मनका अव्यवस्थितपनसे गुस्सेमें प्रवर्तन होना 'क्रोध' कहलाता है।

३—दान करने योग्य सामग्री होनेपर भी दानयोग्यको दान न देना, निष्कारण दूसरोंके धनको ले लेनेकी अभिलाषा रखना, वृष्णा रखना और द्रव्य अथवा किसी भी पौद्गलिक वस्तुनिमित्त एक वृत्तिसे ध्यान करना 'लोभ' कहलाता है।

४—अपनेमें न होनेवाले गुणोंको मान लेना और वैसे ही होनेका दिखाव करना 'मान' (Vanity) कहलाता है।

५—कुल, विद्या, धन आदिका अहंकार करना 'मद' (Pride) कहलाता है।

६—निष्प्रयोजन ही दूसरोंको खेद पहुंचाकर अथवा शूत आदि व्यसनोंका आश्रय लेकर मममें प्रसन्न होना 'हर्ष' कहलाता है।

ये ६ सच्चे शत्रु हैं, कारण कि दुःख देनेवाला दुश्मन कहलाता है इसलिये अनन्त भवभ्रमणमें नारकी-निगोदके दुःख देनेवाले ये दुश्मन हैं, ये दिखाईमें सुन्दर जान पड़ते हैं परन्तु वास्तवमें ये सच्चे शत्रु हैं; अतः इनपर सचमुच क्रोध करना चाहिये और वह भी यहाँ तक कि क्रोध करके इनकी मित्रता ही तोड़ देनी उचित है।

कर्म संसारमें भटकानेवाले हैं और उपसर्ग—परिपह आदि उन कर्मोंका क्षय करानेवाले हैं। ये तेरे दुःखोंको दूर करनेवाले वास्तविक मित्र हैं। इसलिये इनको ऐसा समझकर फिर भी यदि तू अपने उपकारियोंपर क्रोध करना चाहता हो तो इनपर

१ पङ्क्ति अन्य प्रकारसे भी जिने जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, हर्ष (हर्ष के स्थान में कवचित् ईर्ष्या भी लिखा जाता है।

क्रोध कर । कहनेका तात्पर्य यह है कि उपकार करनेवालेपर किसीको क्रोध नहीं होता है इसलिये वेरा भी यह कर्तव्य है कि यह रिपुओंका परिखाग कर और उपसर्ग परिषद् भादिको मित्रभावेसे ग्रहण कर उनके साथ मित्रता करनी । गङ्गसुकुमाळने उनके समुद्र सोमिअपर प्रेम किया, क्योंकि यद्यपि वह बाह्य दृष्टिसे दुःख दे रहा था, परन्तु वास्तवमें तो वह एक बड़ा उपकारी था, इसीप्रकार अवधिसुकुमाळके क्रिये भी शिष्यालनी वास्तवमें वही उपकारी सिद्ध हुई थी । हमके भी उपरांत एकदक, अर-डीक, मेठार्य मुनिमहाराजोंके दृष्टान्तोंपर विचार किजिये ।

इसप्रकार द्वेषके घर क्रोध और मानके सम्बंधमें उपदेश किया गया है, इसका विशेष विवेचन हम अधिकारके अन्त भागमें किया गया है । अब राग के घर माया और लोभ का विवरण किया जाता है ।

मायानिग्रह उपदेश

अधीत्यनुष्ठानतपःशमायान्

धर्मान् विचित्रान् विदधत्समायान् ।

न क्षप्स्यसे तत्फलमात्मदेह—

क्लेशाधिकं तांश्च भवान्तरेषु ॥ ११ ॥

“शास्त्राभ्यास, धर्मानुष्ठान, तपस्या, यम आदि आदि अनेक धर्मों अथवा धर्मकार्योंको मायाके माय करता है, जिससे तेरे शरीरको क्लेश होनेके उपरान्त भवान्तरमें भी दुमरा कोई फल नहीं मिल सकता है और वे धर्म भी भवान्तरमें मिलना कठिन है ।”

उपजाति

विवेचन—शास्त्राभ्यास, प्रतिष्ठापण (आवरण) आदि धार्मिक अनुष्ठान बाह्याभ्यंतर बारह प्रकारके तप, उपराम, यम, यम, दान आदि अनेक धर्मकार्य करते समय यदि साधर्म

माया होती है तो ये सब निष्फल हो जाते हैं, कुछ भी लाभ नहीं होता है। माया—कपट—लुब्धार्थ—वगवृत्ति इनका त्याग करना अति कठिन है, अपितु क्रोध तथा मान तो बहुधा दृष्टिगोचर हो जाता है, किन्तु माया तो गुप्तरूपसे कार्य करती है जिससे दूसरे पुरुषको उसकी खबर नहीं पड़ सकती है और कितनी ही बार तो माया करनेवाले पुरुषको भी इसका ठीक ठीक भान नहीं रहता है। जिसको संसार 'भद्रक' जीव कहता है ऐसा बननेकी बहुत आवश्यकता है। यह सत्य है कि ऐसे भद्रक प्राणियोंको कर्मबन्ध बहुत कम होते हैं। उपाध्यायजी महाराज कह गये हैं कि "केशोंका लोच कराना, शरीरपरसे मेलका त्याग न करना, भूमिपर शयन करना, तपस्या करना, व्रत रखना आदि आचरणोंको व्यवहारमें लाना तो साधुके लिये सुगम है किन्तु मायाका त्याग करना अति कठिन है।" ऐसे अवलोकन करनेवाले विद्वान्के वचनोंकी ओर विशेषतया ध्यान आकर्षण करनेकी आवश्यकता है। माया बहुत गहरी होती है इससे बहुधा वह समझमें नहीं आती है। सीफत (Manner) ऐटीकेट (Etiquette) गृहस्थार्थ के नियम, अनावश्यक विवेक (Formality) आदि मायाके अनेक भेद हैं। इस युगके जीवनमें मायाके प्रसंग बढ़ते जाते हैं। राज्यका अंग बहुधा क्रोध और मान होता है उसके स्थानमें माया और लोभ होता जाता है। इस युगमें बाहरी टापटीप अधिक बढ़ती जाती है और फिर भी बढ़ेगी ऐसा प्रतीत होता है। अपितु वनयापन—मायाके पर्यायरूप प्रयोग किया जाता है। अतः जैनधर्मके अनुयायियोंको बहुधा इस पापसे विशेषतया दूरनेकी आवश्यकता है। उदयरत्नजी कहते हैं कि "मुख मिट्टी सुठों मनेजी, कूड कपटनो रे कोट; जीभे तो जी जी करेजी, चित्तमां ताके चोट रे,

प्राणी । म करोरा माया लगार ” इसप्रकार मायाके सबे स्वरूपको पहचान कर, उसके परित्यागके कठिन विषयपर विचार कर, इसकी ओर ध्यान दे कर, मायाका परित्याग करना चाहिये ।

शास्त्रकार कहते हैं कि तुम यदि कितना धर्मकार्य क्यों न करो, परन्तु यदि तुम्हारे हृदयके अन्दर माया—कपट होगा तो तुम्हारा सब परिश्रम असफल होगा । उपाध्यायजी महाराज कहते हैं कि कुसुमपुर नामक ग्राममें एक सेठके घरपर दो साधु आकर ठहरे थे । एक मुनि मोक्षा, साधारण बुद्धिवाला, सरल, गुणग्राही और सारांशमें कहा जाय तो ‘ मूढ़क ’ था, जब कि दूसरा बहुत विद्वान् था किन्तु कपटी और निन्दक था । खानीमहाराज कहते हैं कि लोग तो दूसरेकी बाह बाह करते थे, परन्तु पहला साधु तो आप्तकाष्ठमें मोक्षको प्राप्त करेगा जब कि दूसरा बहुत ससारभ्रमण करेगा । मायायुक्त ज्ञान केवल निर्मल ही नहीं किन्तु बहुत हानिकारक भी है । “ शास्त्रके अन्य अनेकों विषयमें स्याद्वाद है, परन्तु माया करनेके प्रसंगो (धर्मोपदेशादि) के उपस्थित होनेपर निष्कपट रहना यह आज्ञा तो जैनशास्त्रमें एकांत ही है । ” ये वचन उपाध्यायजी महाराजके हैं । जिसप्रकार मायासे इस भवमें लाभ नहीं होता है वहीप्रकार परमभवे में लाभ नहीं होता है । श्रीमिहिर-प्रकरमें कहा है कि—

विधाय मायां विविधैरुपायैः,

परस्य ये यश्चनमाप्सरन्ति ।

ते यक्षयन्ति त्रिद्विषापवर्गं,

सुम्नान् महामोहसम्बाः स्वमेव ॥

“ जो प्राणी अनेक प्रकारके उपायोंसे माया करके दूस

रोंको कष्ट पहुँचाते हैं वे महामोहके मित्र बन कर अपने आत्मा-को ही देवलोक और मोक्षके सुखसे वञ्चित करते हैं । ” ऐसे ऐसे अनेकों कारणोंसे मायाका परित्याग करना ही उत्तम है । माया अन्तरका विकार है इसलिये दूसरे पुरुष उसको देखकर उसके निमित्त उपदेश या शिक्षा करे यह भी अधिकांश अशक्य है ।

लोभनिग्रह उपदेश.

सुखाय धत्से यदि लोभमात्मनो,

ज्ञानादिरत्नत्रितये विधेहि तत् ।

दुःखाय चेदत्र परत्र वा कृतिन् ,

परिग्रहे तद्वहिरान्तरेऽपि च ॥ १२ ॥

“ हे पण्डित ! जो यदि तू तेरे खुदके सुखके निमित्त जो लोभ रखता हो तो ज्ञान-दर्शन-चाक्षुरूप तीन रत्नोंकी प्राप्ति निमित्त लोभ कर और जो यदि इस भव तथा पर-भवमें दुःख मिलने निमित्त जो लोभ रखता हो तो आन्तरिक तथा बाह्य परिग्रह निमित्त लोभ कर । ” उपजाति.

विवेचन—आत्मिक सुख निमित्त जो लोभ करता हो तो आत्मिक मूल गुणोंको प्राप्त करने निमित्त लोभ कर । यदि बाह्य वस्तुओंके लिये (स्थूल) लोभ करेगा तो उससे आन्तरिक तथा बाह्य परिग्रह बढ़ेगा, जिन दोनोंसे इस भव और परभवमें निरन्तर दुःख प्राप्त होगा । इस भवमें मन चिंतामें व्याकुल रहता है और परभवमें अव्योमति होती है । बाह्य परिग्रह धन, धान्य, क्षेत्र, वास्तु, चांदी, सोना, धातु, द्विपद और चतुष्पद ये नवविध हैं, और आन्तरिक परिग्रह मिथ्यात्व, त्रण वेद, हास्यादि पत्रक और चार कपाय ये चौदह हैं । इन परिग्रहोंसे अनन्त दुःख होना तो स्पष्ट ही है, इसलिये यदि

सुख निमित्त लोभ रखता हो तो ज्ञान आवि तीन रस्नोंको प्राप्त करने निमित्त लोभ कर । ये प्रशस्त लोभ हैं ।

लोभके स्वरूपको जाननेकी अत्यन्त आवश्यकता है । लोभ इतना मदान् विशाल समुद्र है कि उसकी भँवरमें एक बार पड़े पश्चात् निकलना अत्यन्त कठिन है; क्योंकि कि समुद्रकी दृष्टि-मर्यादा बड़ी बारी है और घनममत्वमोघन अधिकारमें कहेअनुसार सो बालेको हवार और उनके भिलने पर उत्तरोत्तर लाल, करोड़, अरब, शम्भ, स्वर्ग और इन्द्रपद्मीका लोभ होता जाता है । लोभी प्राणीको किसी भी दिन सुख नहीं मिलता है और लोभसे अनेक हानिमें होती हैं । लोभसे मन सम्पूर्ण दिन भट कता रहता है और लोभसे झुपेट मार्ग प्राप्त किये जाते हैं । लोभी प्राणी क्या क्या कर बैठता है वह भर्तृहरिने अपने बैराग्यशतक के ३-४-५-६-७ वे श्लोकों में स्पष्टवया लिख दिया है । सिन्धूरप्रकरणमें कहते हैं कि—

यद्गुर्गामटवीमटन्ति विकटं कामन्ति वेशान्तरम्,
गाहन्ते गहन समुद्रमतनुक्तेषां कूर्पि कुर्वन्ते ।
सैबन्ते कृपण पतिं गजघटासहस्रदुःसम्बरम्,
सर्पन्ति प्रधनं धनान्वितभियस्तप्तोभविस्फूर्जितम् ॥

“ घनसे अन्ध हुई हुई मुखियाले पुढप ओ मयकर अटवीमें भटकते हैं, बिस्तीर्ण वेशान्तरमें भ्रमण करते हैं, गहन समुद्रमें अवगाहन करते हैं, अनेक कष्ट सहकर भी लेवी करते हैं, कृपण शेटकी मौकरी करते हैं, जिस युद्धमें हाथियोंके झूठका भी विजयकी अभिलाषा रख कर प्रवेश करना कठिन है उसमें प्रवेश करते हैं—यह सब लोभकी ही चेष्टा है ।” लोभके बरी-भूत होकर प्राणी अनेकों कौतुक करता है, पुढप होकर स्त्रीका भेष धारण करता है, भीख मागता है और किसी भी प्रकारका

अकार्य, अप्रमाणिककथन या विश्वासभंग करनेमें किञ्चित् मात्र भी नहीं हिचकचाता हैं। अतिशय लोभी प्राणी तो किसी भी प्रकारका अकार्य कर सकता है। लोभीका मन सगपण या स्नेहके हिसाबमें नहीं होता है। श्री उमास्वातीवाचक महाराज प्रशमरतिमें कहते हैं कि “ सर्वगुणविनाशनं लोभात् ” लोभसे सर्व गुणोंका नाश होता है। सबे अनुभवियोंका कथन है कि क्रोध, मान और माया से जब कि एक एक गुणका नाश होता है तब लोभ से सब गुणोंका नाश हो जाता है, कारण कि लोभ अन्त रक्षित है।

लोभसे दुःखित अनेकों प्राणियोंके अनेकों दृष्टान्त शास्त्रमें प्रसिद्ध हैं। सुभूमको छ खण्डका राज्य प्राप्त होनेपर भी लोभकी वृत्ति न हुई और फिर अधिक प्राप्त करनेका प्रयत्न किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूर्वपुण्यसे प्राप्त हुए छ खण्डोंको भी खोना पड़ा और तदुपरान्त अपने प्राण खो कर सातवों नारकीमें जाना पड़ा। सीताके स्वर्णमृगपर लोभ करनेसे रामको अनेक कष्ट उठाने पड़े तथा स्वयं सीताका भी हरण हुआ। सम्मण शैठको अतुल सम्पत्तिके होने पर भी तैलके चौलोंपर निर्वाह करना पड़ा। धवल सेठने धनके लोभसे श्रीपालकी सज्जनताको न पहचाना और अन्तमें अपने ही हाथसे मृत्युको बुला कर सातवें नरकमें गया। ऐसे ऐसे अनेकों दृष्टान्त शास्त्रमें प्रसिद्ध हैं। इसके बादके इतिहासमें भी सीजर, नेपोलीयन, ऐलेक्जन्डर आदि की भी यही दशा हुई और हिन्दुस्तानमें भी अलाउद्दीन आदि अनेक मुसलमान राजाओंको लोभवश अनेकों कष्ट सहने पड़े।

लोभका दुश्मन संतोष है। संतोष हो जानेपर मनका जो बोझ उतर जाता है, जो आनन्द होता है और जो सुगमता हो

आती है उसका वर्णन लेखनीद्वारा नहीं किया जा सकता है । एक पुरुषको रोटी-शास्रसे संतोष हो जाता है और दूसरेको पेवर आविष्की प्राप्ति होनेपर भी दूधपाक—पूरी आविष्की अभिलाषा रहती है अथवा एकको पृथ्वी सास्र तथा खादीके कपड़ेसे भी संतोष हो जाता है जब कि दूसरेको रेशमी कपड़े मिलते हों फिर भी कसबी कपड़ेकी अभिलाषा रहती है, तो फिर दोमोंमेंसे कौन सुखी है ? दुनियाँके विचारशील पुरुषोंमेंसे कोई भी यह कहनेमें न हिचकचायगा कि " संतोषी ही सदा सुखी है " नीतिकार कहते हैं कि " मनके संतोषी हो जानेपर गरीब कौन और धनवान कौन ? " संतोषका सुख तो अतुल्य है । केनेयीस केन्द्र अथवा गिरनारकी ऊँची गुफाओंमें निवास करनेवाले, ससारपर उदासीन वृत्ति रखनेवाले, आरामभावना मानेवाले, तथा आर्गस्तुकके रखले हुए स्नाय पर्वार्योंपर निर्बाह करनेवाले ध्यान-मग्न महायोगियों के सामने उसके आर तथा इग्लेण्डके राइमशाह का सुख किस गिनतीमें है ?

वर्तमान समयमें जैन कीममें प्रथम काशकी अपेक्षासे वह दोष अधिक देखा जाता है, अतः इसकी और विरोध ध्यान लिखनेकी आवश्यकता है । दूसरे कथाम जब कि नबमे गुणस्थानके अन्वमें नष्ट हो जाते हैं तब क्षोम दशमें गुणस्थान बन्द रहता है । इससे प्रविष्ट होता कि क्षोमकी स्थिति विशेष अधिक है । इस मनोविकारपर अय प्राप्त करनेका पूरा पूरा पुरुषार्थ करना तथा उसकी पहचान करनी चाहिये ।

मय मत्सर निग्रह उपदेश.

करोपि यस्प्रेत्यहिताय किञ्चित्,

कदाचिदल्पं सुकृतं कथञ्चित् ।

१ ममसि च पण्डिते, आर्षेणान् दो दधि । मर्तुहरी

मा जीहरस्तन्मदमत्सराद्यै,

विना च तन्मा नरकातिथिर्भूः ॥ १३ ॥

“ किसी समय अत्यन्त कठिनता उठाकर भी परभवके लिये तुझे यदि कुछ अन्यमात्र उत्तम कार्य (सुकृत्य) करनेका अवसर प्राप्त हो जावे तो फिर उसका मद मत्सर-द्वारा नाश न कर, और सुकृत्य विना नरकका महमान न बन । ” उपजाति.

विवेचन—किसी समय तेरह काठियोंसे मार्ग दिये जाने पर गुरु महाराजका योग होता है । जिससे अनेक कर्मोंके क्षय होने पर दान—शीलादिक धर्मकार्य करनेकी अभिलाषा होती है । पहले तो मनुष्यपन ही मिलना दुर्लभ है और यदि कदाच वह मिल भी जावे तो भी श्रावक कुल, उत्तम जाति, उत्तम देह, देवगुरुकी जोगवाई और श्रद्धा नहीं मिलती है । इन सब योगों-के प्राप्त होनेपर भी निम्नलिखित काठिये धर्मकार्यमें प्रवृत्त नहीं होने देते हैं और कदाच मोहराजका बन्धन तोड़ कर गुरुके समीप भी चला जावे तो यहां अहंकार तथा अभिमान करके धर्मधनका नाश कर देता है । ऐसे प्रसंगोंमें जब अहंकार या मत्सर रखते हैं तब उनका अधःपतन हो जाता है और फिर चढ़नेका अवसर नहीं आता है । इसलिये ऐसे प्रसंगोंमें तूं बराबर सचेत हो कर पैर रखना । तूं चाहे कितना ही धनवान्, गुणवान्, पुत्रवान् क्यों न हो किन्तु तेरेसे भी दुनियांमें अधिक बड़े, तेरेसे भी सवाये अनेकों पड़े हैं; और यदि तूं धन, पुत्र अथवा सम्पत्तिमें कम हो तो वे जिनके पास हो उनसे ईर्ष्या न कर, कारण कि वे सब कर्मजन्य हैं । वे तो दोनों एक स्थानमें मिले हैं और चन्द दिनोंमें पिछे दोनों अलग अलग हो जायेंगे । यदि ऐसी घृत्ति न रक्खेगा तो इसका परिणाम अच्छा न होगा !

गुरुके समीप न जाना यह आलस्य, प्ररके कामोंमें पड़ा रहना मोह, वे मुझे पहचानेंगे या नहीं इससे अवज्ञाका भय, अमिमानसे न जाना स्वर्ग, साधुवर्गोंमेंसे उत्तम स्वर्य को प्रकरमा क्रोध, मद्यपानादिके व्यसनसे न जाना प्रमाद, आशंगा तो दीप छिन्ननी पड़ेगी या कुप्र वेना पड़ेगा ऐसा विचार कर न जाना कृपयाता, नारकी आदिके दुःखोंका वर्णन सुनना भय, इष्ट वियोगसे न जाना शोक, मिथ्याशास्त्रसे मोह रहना भ्रमज्ञान, बहुतसे कामोंमें फैसा हुआ होनेसे अवकाश न मिलनेसे न जाना बहुकर्तव्यता, सेवा देखनेको खड़ा रह जानेसे न जाना कुतूहल, वनोंके साथ खेसनेमें लग जाना रमणत्व, इस-प्रकार टीकाकार तेरह काठियोंका वर्णन करते हैं । अधिक जानने की अभिलाषा रखनेवालोंको भीजैन धर्म प्रकाश तथा परिवाली दूसरा भागमें लिखित तेरह काठियोंकी कथाओंको पढ़ना चाहिये । इन तेरह काठियोंसे मार्ग दिखे जाने पश्चात् भी गये न गये समान हो जाय तो वह बहुत पुरा है, अतः यही उपदेश है कि किये हुए धर्मका अहकार करके तथा दूसरोंकी शर्चा करके उसे न खो बैठे ।

विशेषतया इर्ष्या न करना.

पुरापि पापैः पतितोऽसि संसृतौ,

दधासि किं रे गुणिमत्सर पुनः ? ।

न वेदित किं घोरजले निपात्यसे ?

नियन्त्र्यसे शुक्लया च सर्वतः ॥ १४ ॥

“अरे ! पहले ही तू पापोंके द्वारा ससारमें पड़ा है, तो फिर और गुणबान् पर इर्ष्या क्यों करता है ? क्या तू नहीं जानता है कि इस पापसे तू गहरे पानीमें उतर रहा है और तेरा सम्पूर्ण शरीर साँकलोंसे झकड़ा हुआ है ।”

वराहमिहिर

विवेचन—संसारमें भ्रमण करानेवाले पापकर्मोंके अतिरिक्त और कोई नहीं है। यह तुझे स्पष्टतया मालूम है फिर भी तू गुणवानों से ईर्ष्या क्यों कर करता है ? एक तो गुणवानों का वर्ग (Class) ही दूसरोंसे भिन्न हो जाता है; और फिर शामिल-भट्टके कथनानुसार ' 'वैर सूम दातार, वैर कायर अरुशूरो " हो जाता है। ज्ञान, शक्ति, धनव्यय, सन्तोष, ऋजुता, प्राज्ञता, विद्वत्ता, ब्रह्मचर्य्य, दयालुता, नम्रता आदि ऐसे गुण हैं कि वे गुण जिनमें न हो वे पुरुष गुणवानोंसे द्वेष, ईर्ष्या अथवा स्पर्धा करते हैं, और जिसके परिणामस्वरूप वे महान् अधोगतिको प्राप्त होते हैं, और संसार-बंदीखानेमें पड़नेपर ऐसी मजबूत जन्जिरोंसे बाँधे जाते हैं कि जिनसे यह जीवरूप कैदी उसमेंसे निकल कर शिघ्रतया नहीं भग सकता है। इस सबका सार यह है कि यदि संसारसे छूटकारा पानेकी अभिलाषा हो तो गुणवान् का बहुत आदरसत्कार करना। साधारण पुरुषसे भी ढाढ़ ईर्ष्या न करे यह तो इसीसे सिद्ध है; कि विशेषतया गुणवान्के तो पैर पूजने चाहिये। गुणप्राप्तिका यही सहज उपाय है कि गुणवान्की सेवा करें। " स्वामी गुण ओळखी, स्वामीने जे भजे, दर्शन शुद्धता तेह पामे " गुणके ज्ञानकी इस महिमाको समझो, विचारो और गुणोंको ग्रहण करो, यह ही तुम्हारा कर्त्तव्य है और इसीकी ओर प्रेरणा की गई है। गुणवान् पर भ्रमण करनेसे समकित-की चार भावनायें, जिनका वर्णन प्रथम अधिकारमें किया गया है उनमेंसे प्रमोद भावनाका नाश हो जाता है। जिनके नाश हो जाने पर मैत्रीभाव नहीं रहता है और विना भावना समकितकी शुद्धि न रहे इतना ही नहीं अपितु अन्तमें उसका क्षय भी हो जाता है, अतः गुणवान्पर प्रेम रखना शुद्ध जीवनका मुख्य कर्त्तव्य है।

कपायसे सुकृतका नाश.

कष्टेन धर्मो लघुशो मिलस्ययं,

क्षयं कपायैर्युगपत्प्रयाति च ।

अतिप्रयत्नार्जितमर्जुन ततः,

किमज्ञ ! ही हारयसे नभस्वता ॥ १५ ॥

“ महाकष्ट भोगने पर जो थोड़ा थोड़ा करके ' धर्म ' प्राप्त होता है वह सब कपाय करनेसे एक ही झौके-में एकदम नाश हो जाता है । हे मूर्ख ! अत्यन्त परिश्रमसे प्राप्त किया हुआ सोना एक फुंक मार कर क्यों उड़ा देता है ? ”

परास्य

विवेचन—भुवचारित्रलक्षण धर्म अत्यन्त कठिनतासे जरा जरा करके प्राप्त होता है । अनेक पुद्गलपरावर्तन करनेके पश्चात् आखिरी पुद्गल, परावर्तनमें कुछ धर्मप्राप्तिका होना सम्भव होता है । वह प्रबल पुद्गलार्थद्वारा रक्ष्य करने योग्य है, परन्तु कपाय करनेके पश्चात् भी प्राणी कपायमोहनीयसे एकदम अयोगविको प्राप्त होता है और कई वक्त वो उसका उस समय इतना अवागमन होता है कि फिर उसको फिरसे मुखस्यान भिखनेका अवसर भी कठिन हो जाता है । निमप्रकार कोई पुरुष रातदिन कठिन परिश्रम करके स्वर्ण प्राप्त करे और फिर उसकी संमाल न रखकर प्राप्त किया हुआ स्वर्णरत्न फुंकके एक सछत्र सपाटेमें बड़ाये, उसीप्रकार अत्यन्त कष्टसे प्राप्त किया हुआ धर्मरूप स्वर्ण, कपायरूप पद्मका सपाटा आने पर एकदम नाश हो जाता है । कपाय ससारको बड़ानेवाला, धर्मका पाव करने-वाला और उसको क्षिप्रभिन्न करनेवाला है, इसलिये यह स्थान प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखनेवाले मुमुक्षुओंको इससे सचेत रहना जरूरी है । विरोध जाननेके लिये १८ वां श्लोक पढ़े ।

धर्म मिलना कठिन है इसको वारंवार बताने की आवश्यकता नहीं है । ऐकेन्द्रिय, विकलेन्द्रियमें तो इसकी प्राप्ति लगभग अशक्य है और विकासक्रमानुसार आगे बढ़नेपर विशेषतया मनुष्य जन्ममें ही इसकी प्राप्ति होना संभव है । मनुष्य जन्म प्राप्त करना कितना कठिन है इसका सविस्तार वर्णन इसी अधिकारके उन्नीसवें श्लोकमें किया गया है । ऐसी कठिनतासे प्राप्त किया हुआ मनुष्यभव भी पौद्गलिक इच्छाओंकी तृप्तिमें, व्यर्थ खटपट करनेमें, उदरपूरणकी चिन्ता और कामभोगकी तृप्तिमें व्यतीतकर दिया जाता है और पापके संचार होनेसे अन्तमें प्राणी फिरसे अधःपतनको प्राप्त होता है और मनुष्य भव प्राप्त करनेकी स्थितिको अपने आपसे बहार कर देता है । मनुष्यभवमें भी शारीरिक आरोग्यता, ज्ञानप्राप्तिद्वारा ग्रहण करने योग्य मानसिक बल, उसको बतानेवाले शुद्ध गुरुका संयोग और उसको अनुकरण करनेकी प्रबल अभिलाषा प्राप्त होना अत्यन्त कठिन हो जाता है । ऐसी अनेकों कठिनाइयोंमें फँस जाने पश्चात् भी यदि कदाच इस जीवको धर्मरत्नकी प्राप्ति हो जाती है तो फिर भी वह उससे लाभ उठानेके स्थानमें या तो न जैसी बातोंमें क्रोध करने लगता है, किसीसे वैर करता है, धर्मके नामपर झूठे झगड़े करता है या थोड़ासा स्वर्च करके कर्णके समान दानी कहलानेमें आनन्द मानता है, अपने उत्तम ज्ञानका अभिमान करता है, अपने समान पहले कोई नहीं हुआ है और इस समयमें तो कोई मेरे समान है ही नहीं ऐसा मानता है, दूसरोंको मनाने के लिये बाध्य करता है और अपनेसे विरुद्ध विचार रखनेवालेकी हँसी उड़ाने निमित्त सीधा तथा टेढ़ा मार्ग ढूँढ़ता है; या अपनेमें कोई गुण नहीं है ऐसा ऊपर ऊपरसे बताकर मान प्राप्त करना

बाह्यता है, अत्यन्त अधम आचरणवाला होनेपर भी ऊपर ऊपरसे महासद्गुणी होनेका झूठा आडंबर करता है, धर्मके नामपर लोगोंको धोखा देता है, अपनी धार्मिकशक्तिके देखावटका अनुचित छाम लेता है, या तो धर्मके लिये एक फूटी कौड़ी भी व्यय नहीं करता है, या मानके लिये छातों रुपये व्यय करता है परन्तु सच्चा धर्म गुप्तरीतिसे नहीं करता है, एक समय स्नान करनेका निश्चय किये हुए पैसोंको दश वस्त्र भिन्न भिन्न प्रकारसे भिन्न भिन्न आकारमें मान लेता है और ऐसा करके धर्मरूपी बनसे हाथ धो बैठता है । एक ही फुँकसे धर्मसुवर्ण रत्न को उड़ा देता है और फिर अपनी वस्तुस्वरूपकी अज्ञानता-के कारण एक गड्ढेमेंसे दूसरेमें और दूसरेमेंसे तीसरेमें गिरता रहता है इसलिये इस विषयमें इस स्लोकका विशेष विचार करना चाहिये ।

कपायसे होनेवाली हानिकी परम्परा
 शत्रूभवन्ति सुहृदः कलुषीभवन्ति,
 धर्मा यशांसि निचितायशसीभवन्ति ।
 स्निह्यन्ति नैव पितरोऽपि च धान्धवाश्च,
 लोकद्वयेऽपि विपदो भविनां कपायैः ॥ १६ ॥

“प्राणीको कपायसे मित्र शत्रु हो जाता है, यश अपयशका घर हो जाता है, मा बाप माई तथा सगे स्नेही स्नेह रहित हो जाते हैं, और इस लोक तथा परलोकमें अनेक विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है ।” यत्नविलक्षण

विशेषण—कपायसे अनेकों हानियाँ होती हैं उनमेंसे कुछ निम्नस्थ हैं ।

१ कपायसे मित्र भी शत्रु हो जाता है, यह बात निश्च-

कुल सत्य है। यदि एक पुरुषको क्रोध करनेकी आदत हो तो उसके मित्र उसके पास कभी नहीं रह सकते हैं। अभिमानी मित्रसे कभी भी द्वेष हुए बिना नहीं रह सकता है। कपटी मित्रको तो मित्र कह ही नहीं सकते हैं, कारण एक बार उसका कपट प्रगट होजानेपर उसकी गुप्त रीतिसे काम करनेकी वगवृत्ति मालूम हो जाती है और फिर उसके मित्र उसको शत्रु ही छोड़कर चले जाते हैं। अपनी जो एक फूट्टी कौड़ी भी व्यय न करने और दूसरोंके अनेकों रुपये तथा पदार्थोंको हड़प कर जानेवाले लोभी मित्रकी मित्रता तो क्षणिक होती है। ऐसे कषाय करने-वालोंकी किसीके साथ मित्रता न हो इतना ही नहीं अपितु जो उनके मित्र होते हैं वे भी शत्रु होजाते हैं। किसी समय तो उसके आचरणोंका दूसरोंके सामने वर्णन करके शत्रुका कार्य करते हैं, किसी समय उनकी प्रीतिकी किमत अपने मनमें जानकर अवसर पड़नेपर उसका परिणाम बताते हैं, और किसी समय प्रगटरूपसे मानभंग होजाने पर उसको प्रख्यात कर देते हैं। कषाय करनेवाले राजाओंका राज्य भी उनकी प्रजा अथवा समीपवर्त्ति राजालोग हड़प कर जाते हैं और उनको शत्रु समझते हैं यह बात इतिहाससे स्पष्टतया सिद्ध है; सीजर, नैपोलियन, पोम्पी, हानीवाल, चार्लस द्वितीय, औरंगजेब, बालाजी और करणघेलाके अधःपतनका कारण कषाय ही था। यह विचारणिय विषय है कि कषायके कारण सम्पूर्ण प्रजा भी अपने राज्य धर्मको तिलाञ्जलि देकर राज्यकी और पराङ्मुख हो जाती है।

२ कषायसे धर्म मलीन हो जाता है। अगले श्लोक में हमने पढ़ाही है कि कषायसे धर्मका नाश हो जाता है। यहां बताते हैं कि वह मलीन हो जाता है। धर्म के

मसीन हो जानेसे यह तात्पर्य है कि सुकृत-पुण्यघन एकत्र करनेके स्थानमें पाप अधिक एकत्र कर लिया जाता है जिससे पुण्यमें बड़ा क्षय आता है। इस विषयका ऊपरके श्लोकमें काफी विवेचन हो चुका है इससे यहाँ विरोध स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

१-यशका अपमरा हो जाता है। प्राप्त किया हुआ ऐश्वर्य भी मिट्टीमें मिला जाता है। जोभी पुरुषके साथ अनेकों समय तक सम्बन्ध नहीं ठहर सकता है और जो उसके मित्र होते हैं वे ही उसके निम्न हो जाते हैं। अहंकारी-अभिमानि पुरुष इतना अधिक अकड़ अकड़ कर बैठता है कि उसके सम्बन्धमें आनेवाले पुरुष उसके बदनको एक बार देखकर फिर कभी उससे परिचय करना नहीं चाहते; और यदि कदाच पूर्वसंविष्ट पुण्यके योगसे उसको धन या विद्या मिल गई हो तो उसकी अनुपस्थितिमें उसका इतना पवन कर देता है कि अन्न पालक भी उसकी ओर संकेत कर करके उसकी हँसी उड़ाते रहते हैं। कपटी-मायावी पुरुषको तो अनेकों दूर ही से नमस्कार करते हैं, कारण कि वे जानते हैं कि इसके साथ अधिक सम्बन्ध होगा तो वह अवश्यमेव हानिके गहरे में डूबेला देगा और वह जब तमा किसप्रकार हकेलेगा इसका मान न होनेसे प्रत्येक पुरुष जोटेसे लगाकर बदेतक चाहे वह धनी हो या निर्धनी, सबल या निर्बल, बहा या बुद्धा, निरोगी या रोगी और पुरुष या स्त्री सब कोई इसका सिधे या उल्टे रीतिसे अपमान करते हैं। जोभी पुरुषके माहक नहीं ठहरते हैं, उसके आड़ ठिये, माहक और सेबक जानते हैं कि वह केवलमात्र अपने स्वार्थको ही देखनेवाला है, तथा अपने एक पैसेके कामके सिधे

दूसरे पुरुषोंके हजारों रुपयोंके नुकशानकी ओर ध्यान भी नहीं देता है। व्यवहारमें ऐसी प्रतिष्ठाकी हानि सहन करना अधमाधम है। इसप्रकार क्रोध, मान, माया अथवा लोभ करनेवाले प्राणीको किञ्चित्मात्र भी यश प्राप्त नहीं हो सकता है और जो मिला हुआ होता है उसका भी अपयशमें परिवर्तन हो जाता है। ऐसा पुरुष यदि संसारको दिखाने निमित्त किसी समय कोई व्योहार या जीमनवार करता है तो करते समय और करने पश्चात् मनुष्य उसके प्रति क्या भाव प्रगट करते हैं उनको सुननेसे अथवा देखनेसे उसके अपयशका सच्चा सच्चा पत्ता लग जाता है।

४—मावाप तथा भाई भी ऐसे प्राणीपर प्रेम नहीं रखते हैं। मावाप प्रेमके सोते (झरा) कहलाते हैं जो कभी भी नहीं सुखते हैं, किन्तु वे तथा भाई भी जब जानते हैं कि यह भाई क्रोधी, अभिमानी, कपटी अथवा लोभी है तो वे भी उससे प्रेम करना छोड़ देते हैं। कषाय करनेवाला पुत्र अथवा भाई एक मात्र अपने हितकी ओर ही देखता है और स्वार्थसंघट्ट समय तो अति अधम व्यवहार करता है। उस समय उसका पिता अथवा भाई उसको किस प्रकार चाह सकता है? मातापिताका प्रेम त्याग करने योग्य है यह सच बात है किन्तु उस त्यागकी अपेक्षा होती है। संसार व्यवहारकी अपेक्षासे और क्रोधादिका सत्य स्वरूप निरूपण करते समय व्यवहारपर उसका कैसा असर होता है यह बतानेमें मावापका प्रेम या बन्धुवर्गमें प्रीति यह मनुष्योंके उत्तम स्वभावका दिग्दर्शन करानेवाले हैं और इसलिये आदरणीय हैं। कषाय करनेवाले पुरुषकी इस प्रकार घरमें भी प्रीति नहीं होती है। बाहर भी अपयश होता है और कोई उससे मित्रता नहीं रखता है।

१-कपायसे इस मय तथा परमब्रह्ममें अनेक हानियाँ होती हैं जिसका शोका बहुत स्वरूप ऊपर बताया गया है । मत्सीन अभ्यवधाय और उससे मत्सीन व्यवहार करनेवाला पुण्य उपार्जन नहीं करता है, पाप उपार्जन करता है जिससे उसके कर्मनिर्झरा नहीं होती हैं और परमब्रह्म भी अनेक दुःख सहन करता है । वहाँ क्रीड़ीको परतत्रता, अभिमानीको मीच गोत्र आदिक, मायावीको स्त्रीपन और लोभीको दरिद्रता आदि अनेक दुःखपरम्परा होते हैं । उनको भुगतनेके लिये वह फिर अनेकों पापोंका समूह कर लेता है जिससे इसप्रकार उससे-तर एक लड़ेमेंसे दूसरेमें और दूसरेसे तीसरेमें इसीप्रकार गिरता जाता है और कभी ऊँचा नहीं उठ सकता है । इस-प्रकार कपायसे हानिकी परम्परा चलती है, ये बहुत ध्यानमें रख कर, समझ कर, विचार कर मनन करने योग्य है ।

मदनिमग्न-स्वाप्त उपदेश

रूपलामकुलविक्रमविधा-

श्रीतपोदितरणप्रभुतायेः ।

किं मदं वहसि मेति न मूढा-

नन्तशः स्मभूशलाघवदुःखम् ॥१७॥

"रूप, लाम, कुल, बल, विधा, लक्ष्मी, तप, दान, ऐश्वर्य आदिका मद तू क्या देख कर करता है ? हे मूर्ख ! अनन्तवार वो तुझे लघुताईका दुःख सहना पड़ा है क्या तू उसको भूल गया है ? "

स्वागता

विवेचन—जिस प्रकार ऊपरकी भाषणमें अनेक बार लघुताईको प्राप्त हुआ है, ऐसा कहा गया है उसीप्रकार भी हेमचन्द्राचार्य भी कहते हैं कि—

जातिलाभकुलैश्वर्यबलरूपतपःश्रुतैः ।

कुर्वन् मदं पुनस्तानि हीनानि लभते जनः ॥

इन आठोंका मद करनेसे वे ही वस्तुएं प्रतिकूल दशामें प्राप्त होती हैं । आठ प्रकारके मद करनेवालोंकी क्या दशा हुई है इसकी विस्तारपूर्वक कथा देखनी हो तो जैन कथारत्न-कोष ६ वें भागके गोतमकुलकको ९३ पृष्ठसे पढ़ें । (१) जातिमद—मैं उत्तम जातिका हूँ ऐसा अहंकार करना । हरिकेशी मुनिको जातिमद करनेसे चाण्डालके कुलमें उत्पन्न होना पड़ा । (२) लाभमद—छ स्रण्डके लाभसे मदमें आकर सर्व चक्रवर्तियोंसे बड़ा होने निमित्त सुभूम सातवां स्रण्ड प्राप्त करनेको गया था, परन्तु अहंकारके कारण उसको अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा । अब भी व्यापारमें हानि होने पर कर्मकी निन्दा की जाती है और लाभ होने पर उसका अभिमान किया जाता है । (३) कुलमद—हम ऐसे हैं, हमारे बापदादोंने ऐसे ऐसे बड़े महान कार्य किये हैं आदि । मरिचीको अपने कुलका मद हो गया था जिससे नीच गोत्र कर्म बांधा, और वह अनेक भवतप सहन करना पड़ा । (४) ऐश्वर्यमद—यह मद दशार्णभद्रको हुआ था । ऐसा ही मद रूस (Russia) के जार (Czar) को हुआ था । दूसरे भी अनेकों जो अधिकार पाकर, स्वामीत्व प्राप्त करके अभिमानी हो जाते हैं यह सब ऐश्वर्यमद कहलाता है । (५) बलमद—श्री आदिनाथप्रभुके पुत्र अत्यन्त बलशाली बाहुबलिको यह मद हुआ था जिससे उसने अपने भाईके साथ ही घोर संग्राम किया था । (६) रूपमद—सनत्कुमार को यह मद हुआ था, अब भी गौरी कौमोंको यह मद होता है । स्त्रियोंमें यह मद विशेष-तया होता है, परन्तु इससे परिणाममें अत्यन्त हानि होती

हे । (७) वपमद—वपस्वीको यह मद हो जाता है जिससे उसकी वपस्याके फलका भार हो जाता है । कुरगडु और चार मुनियोंके दृष्टान्तको देखिये । (८) भुवमद—विद्याका मद हो इस जमाने में अनेकों पुरुषोंको होता है । स्थूलिभद्रको भुवमद हुआ था जिससे पिछले पूर्वको भीषणके आपद्दसे एक मात्र सूत्ररूपमें बताया गया—अर्थसे नहीं बताये । इन आठों मर्दोंका बहुत विचार करना चाहिये । सिधा या उल्टा किसी न किसी तरह प्रत्येक पुरुष इनके आत्ममें कैस जाता है और संसारको शीर्ष बना देता है, इसलिये इनके बरीमूढ न होना ही मनपर अंकुश रखना तथा जीवनयात्रा को सफल बनाना है ।

अनेक लेखक मान तथा मदकी मिश्रताका ध्यान नहीं रखते हैं । नहीं होनेवाले गुणोंका सम्भाव और होनेवाले गुणोंका उत्कर्ष बताना इसको यदि हम अनुक्रमसे मान और मद समझें तो मदके विषयमें बहुत कुछ विचार करनेकी आवश्यकता रह जाती है । मद किसके लिये किया जाये इसका बड़ा विचार किनिये । प्रेमार्पण, धन या विद्या प्राप्त हो अथवा आवि, कुश्र या बल प्राप्त हो तो उसमें किस का मद किया जाये ? पूर्व शुभ कर्मके उदय होनेसे ये सब प्राप्त होते हैं, वसमें तुझे सुदको किसका मद करना है ? अपितु तेरेसे ज्ञान, धन, सम्पत्ति, बल आदिमें अनेकों बड़े बड़े हो गये हैं, अब भी तेरे शिरपर सवा-सेर संसारमें कितने ही हैं तो फिर तू किस बातपर अहंकार करता है ? जो बस्तु तेरी सुदकी नहीं है, स्पर्श नहीं है, किसी-की नहीं हुई उसका एक अशमाप्र प्राप्त करके तू क्यों अहंकार करता है ? मोक्षकुमारने उसके काकाको कहलाया था कि “ माग्भावा जैसे बड़े २ राजा बसे गये उनके साथमें तो पृथ्वी

नहीं गई थी किन्तु मुझे आशा है कि काका ! तुम्हारे साथ तो यह अवश्यमेव आयगी ” यह छोटीसी बात अत्यन्त रहस्यमय है । सम्पूर्ण छ स्रण्डोंको भोगनेवाले चक्रवर्ती भी जब खुले हाथों चले जाते हैं तो फिर तू तो किस गिनतीमें है ? तुम्हको क्या मिला है ? मिला है उसमें भी तेरा क्या है ? और उनमेंसे तेरे साथ क्या क्या आनेवाला है ? हमका विचार कर और व्यर्थकी मंमत्तोंको छोड़ कर सीधे मार्गका पथिक बन ।

संसारवृक्षका मूल कपाय.

विना कषायान्न भवार्तिराशि-

भवेद्भवेदेव च तेषु सत्सु ।

मूलं हि संसारतरोः कषायास्त-

त्तान् विहायैव सुखी भवात्मन् ! ॥ १८ ॥

“ विना कषायके संसारकी अनेकों व्याधियें नहीं हो सकती हैं और कषायोंके होनेपर पीड़ायें अवश्यमेव होती हैं । संसारवृक्षका मूल ही कषाय है । इसलिये हे चेतन ! इनका परित्याग कर सुखी हो । ”

उपजाति.

विवेचन—सम्पूर्ण अधिकारका सार यहाँ है । अर्थ भी स्पष्ट ही है । कषाय हैं वहाँ संसार है और जहाँ कषाय नहीं हैं वहाँ संसार भी नहीं है । कषाय अर्थात् संसारका लाभ, संसरण—गति करानेवाला—मटकानेवाला संसार और कषाय भी उसी तरह गति कराते हैं । किसको ? आत्माको । इनका त्याग अर्थात् गतिका घन्द हो जाना इस अन्वय व्यतिरेक धर्मको वराधर समझना, विचारना, मनन करना और हृदयमें स्थापन करना । कषाय न हो तो संसाररूप वृक्ष ही उत्पन्न न हो और कदाच कषाय होनेसे उत्पन्न हो भी गया हो तो उसको भी उखेड़ देना चाहिये और फिर वह कभी न उत्पन्न होने पावे

इसके लिये उसके मूलको ही जला देना चाहिये । (इसको जला देना पाप है इससे न डरे । इस कपायद्वेषको तो अनन्त व्यापक स्थान परमात्मा तीर्थकरोंने भी मूलसे छेड़ कर फेंक दिया था) ।

प्रत्येक अभ्यासार्थोंके धरमें यह वाक्य खिल देना चाहिये कि “मूलं हि संसारतरोः कपाया” इस वाक्यके भस्मिभाँति समस्त क्षेत्र पर भविष्यकी स्थितिका आधार है ।

कपायके सहचारी विषयोंका त्याग.

समीक्ष्य तिर्यङ्मनरकादिवेदनाः,

श्रुतेष्वैर्धर्मवुरापतां तथा ।

प्रमोदसे यद्विषयैः सकौतुकैस्-

ततस्तवात्मन् ! विफलैव चेतना ॥ १९ ॥

“शास्त्ररूप नैत्रोसे तिर्यच, नारकी आदिकी वेदनाओंको ज्ञान कर, तथा उसीप्रकार धर्मप्राप्तिकी कठिनताको भी ज्ञान कर, यदि तू दुष्टदलवाले विषयोंमें आनन्द मानेगा तो हे चेतन ! तेरा चेतनपन सहन व्यर्थ है ।” धरास्थ

विवेचन—विषय तथा प्रमादमें परस्पर साधर्म्य है और विषय तथा कपाय सहचारी हैं इसलिये कपायद्वारमें विषयोंका उपदेश किया जाता है । देवताओंको क्यबन समय अनन्त दुःख होता है, मनुष्यमनमें प्रकृति, बियोग, व्याधि, अरा, धृत्तु आदि दुःख हैं, तिर्यचको परस्थाधीनकृतिका दुःख है और नारकी तो दुःखमय ही है । यह सब बातें शास्त्रमें पढ़ी जाती हैं इसलिये शास्त्ररूप ज्ञानचक्षुसे तुमने ये सब देखी हैं और तू यह भी

१ स्कौतुक इति पाठोऽपि कश्चिदुच्यते.

२ मनमें जब कोई विषय बराबर प्रगट होता है तब कतकाज्ञान चक्षुओंके सामने स्पष्ट दर्शन होता है । नहीं देखी हुई वस्तुओंका दर्शन धृष

मालिभाँति जानता है कि पंचेन्द्रियपन अनेक कष्टसे प्राप्त होता है तथा धर्मका मिलना तो अत्यन्त कठिन है । इतना इतना सब अपनी खुदकी आँखोंसे देखनेपर भी यदि तेरी वृत्ति नहीं पलटती है, तुझको अल्पमात्र भी निर्वेद नहीं होता है तो समझना चाहिये कि तेरे पढ़ने-लिखनेमें धूल है, बागाडंबर है, देखावमात्र है, निष्फल है, बंधनरूप है ।

धर्म कितनी कठिनतासे प्राप्त होता है यह प्रसिद्ध ही है । दस दृष्टान्तसे मनुष्यभवकी दुर्लभता जानी जा सकती है । इन दस दृष्टान्तोंके सम्बन्धमें टीकाकारने दस श्लोक पेश किये हैं वे कण्ठाग्र करके हृदयपर लिखलेने तथा सरल अर्थवाले हैं अतः यहां लिखादिये गये हैं ।

विप्रः प्रार्थितवान् प्रसन्नमनसः श्रीब्रह्मदत्तात् पुरा,
क्षेत्रेऽस्मिन् भरतेऽखिले प्रतिगृहं मे भोजनं दापय ।
इत्थं लब्धवरोऽथ तेऽपि कदाप्यश्नात्यहो द्विः स चेद्,
अष्टो मर्त्यभवात्तथाप्यसुकृती भूयस्तमाप्नोति न ॥१॥

स्तम्भानां हि सहस्रमष्टसहितं प्रत्येकमष्टोत्तरं,
कोणानां शतमेषु तानपि जयन् द्यूतेऽथ तत्सह्यया ।
साम्राज्यं जनकात्सुतः स लभते स्याच्चेदिदं दुर्घटं,
अष्टो मर्त्यभवात्तथाप्यसुकृती भूयस्तमाप्नोति न ॥२॥

वृद्धा कापि पुरा समस्तभरतक्षेत्रस्य धान्यावलिं,
पिण्डीकृत्य च तत्र सर्षपकणान् क्षिप्त्वाढकेनोन्मितान् ।
प्रत्येकं हि पृथक्करोति किल सा सर्वाणि चान्नानि चेद्,
अष्टो मर्त्यभवात्तथाप्यसुकृती भूयस्तमाप्नोति न ॥३॥

सिद्धधूतकलाबलाद्धनिजनं जित्वाथ हेम्नां भरै-

फर उनका उल्लेख हम कईवार करते हैं । इसलिये यहां देखी है ऐसा कहा गया है । इसका भावार्थ यह है कि ऐसा मुना है ।

आणाक्येन मृपस्य कोशनिबद्धः पूर्णाकृतो हेलपा ।
 दैवादाक्यजनेन तेन स पुनर्जीयेत मन्त्री कश्चित् ,
 अष्टो मर्त्यमवात्तथाप्यसुकृती भूयस्तमाप्नोति न । ४॥
 रत्नान्याक्यसुतैर्वितीर्णं वणिजां देशान्तरादीयुषां,
 पश्चात्तापवशेन तानि पुनरादातुं कृतोपक्रमैः ।
 लभ्यन्ते निखिलानि दुर्घटमिदं दैवादूषदेत्तत्कश्चित् ,
 अष्टो मर्त्यमवात्तथाप्यसुकृती भूयस्तमाप्नोति न ॥५॥
 स्वप्ने कार्पटिकेन रात्रिविगमे श्रीमूलदेवेन च,
 प्रेक्षयेन्तु सकल कुनिर्णयवशाद्वप फल प्राप्य च ।
 स्वप्नस्तेन पुनः स तत्र शयितेनालोक्यते कुत्रचित् ,
 अष्टो मर्त्यमवात्तथाप्यसुकृती भूयस्तमाप्नोति न ॥६॥
 राधाया घटनादघः क्रमवशात्तथापि चत्वार्यपि,
 भ्राम्यन्तीह विपर्ययेण तद्रथो घन्यां स्थितोऽवाङ्मुखाः ।
 तस्यावामकनीनिकाभिपुमुम्बेनैवाह्य विष्पत्यहो,
 अष्टो मर्त्यमवात्तथाप्यसुकृती भूयस्तमाप्नोति न ॥७॥
 इद्धा कोपि हि कच्छपो द्वदमुखे सेवालयन्वच्युते,
 पूर्णैन्दु मुदितः कुटुम्बमिह त द्रष्टु समानीतवान् ।
 सेवाले मिलिते कदापि न पुनश्चन्द्र समाशोकने,
 अष्टो मर्त्यमवात्तथाप्यसुकृती भूयस्तमाप्नोति न ॥८॥
 शम्पा पूर्वपयोनिधौ निवतिता अष्ट युग पश्चिमा-
 र्म्भोघौ बुर्धरवीचिमिश्च सुचिरात्सयोजित तद्द्वयम् ।
 सा शम्पा प्रविशेद्युगस्य विषरे तस्य स्वय क्वापि चेत् ,
 अष्टो मर्त्यमवात्तथाप्यसुकृती भूयस्तमाप्नोति न । ९॥
 धूर्णाकृत्य पराक्रमान् मणिमय सार्व सुतः श्रीहृष्या,
 मेरौ सप्तशिला समरिषगतः क्षिप्त्वा रजो दिक्षु चेत् ।

स्तम्भं तैः परमाणुभिः सुमिलितैः कुर्यात्स चेत्पूर्ववत्,
अष्टो मर्त्य भवात्तथाप्यसुकृती भूयस्तमाप्नोति न॥१०॥

भोजन—ब्रह्मराजाका पुत्र ब्रह्मदत्त जब केवल दो वर्षका था तब उस राजाकी मृत्यु हो गई । राजकार्य दीर्घ नामक मंत्रीको सौंपा गया । इस मंत्रीके साथ ब्रह्मराजाकी रानी चुलणी प्रेमासक्त हुई और विषयभोगोंका सेवन करने लगी । ब्रह्मदत्तको जब इस बातकी खबर मिली तो उसने इस दुष्ट संयोगको तोड़नेका गुप्तरूपसे प्रयास किया, परन्तु रानीने तो इसके विपरित उसका प्राण हरण करनेका दृढ़ संकल्प किया और एक लाक्षागृह बनवाकर उसमें नवपरिणीत वधूके संग कुँवरको भेजा तथा रात्री होनेपर उस गृहमें आग लगा देनेका विचार किया । इस दुष्ट निर्णयकी सूचना दूसरे मंत्रीने कुँवरको दी और भूमिमें किये हुए सुरंगके रास्तेद्वारा कुँवरको बाहर सहि-सलामत निकाल दिया । अरण्यमें एकला भटकता भटकता कुँवर एक महाअटवीमें आ पहुँचा । उस समय एक ब्राह्मणका साथ हुआ जिससे उसने अटवीको पार किया । राज्य मिलने पर उसे आगेको कह कर ब्रह्मदत्तने अपना कृतज्ञपन प्रगट किया । अनुक्रमसे कितने ही समय पश्चात् ब्रह्मदत्तको कांपिल्यपुरका राज्य मिला और छ खण्ड पृथ्वीको जीत कर चक्रवर्ती हुआ । उक्त ब्राह्मण यह हाल सुनकर कांपिल्यपुर पहुँचा और अत्यन्त प्रयास करने पश्चात् चक्रवर्तीसे मिला । चक्रवर्तीने उसे यथारुचि वर मांगनेको कहा । ब्राह्मणने विचार कर उत्तर देनेकी प्रार्थना की । घरपर आकर उसने अपनी स्त्रीसे इसके विषयमें पूछा तो स्त्री विचार करने लगी कि जो यदि इसको गाम्भ्यास मिलेगा तो इसे वहीवटकी खटपट करनी पड़ेगी और ऋद्धिके प्राप्त हो जाने पर गरीब अवस्थाकी विवाहित स्त्री पसंद नहीं आयगी

तो मेरा त्याग कर देगा । इसलिये उसने ऐसी सलाह दी कि अपने कुटुम्बको प्रत्येक दिन एक एक बूँद खानेको मिले और एक मोहर वशिष्ठा मिले ऐसा बरदान माँगे । ब्राह्मणने यह ही बरदान माँगा । राजाने उसकी पश्चिम कुट्टिपर खेद प्रगट किया । अब ब्राह्मणको प्रथम दिन ब्रह्मवृत्तके रसोद्वेपर भोजन करना था, वहाँ भोजन करके उसने एक मोहर प्राप्त की । इसके पश्चात् चक्रवर्तीकी एक लाख बानबे हजार रामीयोंके वहाँ भोजन किया । इस प्रकार छ वर्षमें प्रत्येक घरपर भोजन करता था, परन्तु प्रथम दिनके भोजनमें जो मिठास था वह फिर नहीं आया इसलिये प्रत्येक दिन प्रथम दिनके भोजनकी अभिलाषा रखने लगा । इसलिये प्रथम स्त्रोकमें कहा गया है कि—“ प्रसन्न मनवासे ब्रह्मवृत्त चक्रवर्तीसे ब्राह्मणने प्रार्थना की कि—‘ मुझे सम्पूर्ण भरतक्षेत्रके प्रत्येक घर भोजन करनेका बरदान हो ’ इस प्रकार बरदान पाकर वह ब्राह्मण अभिलाषा करता है कि कदाचित् प्रथम दिन किया हुआ भोजन फिर मिलेगा, परन्तु जो अमागी प्राणी मनुष्य अब पाकर उसे हार जाता है वह उसे फिरसे नहीं पा सकता है । ”

द्युत—एक राजा बहुत वृद्ध हो गया था, किन्तु किमी भी तरह उसकी सत्यु न हुई । उसका पुत्र भी बहुत बड़ा हो गया था, और प्रत्येक दिन वह अपने पिताकी सत्युकी राह देखा करता था । वृद्ध राजाको भी राग्यसे बड़ा तीव्र मोह हो गया था इसलिये वह भी अपने पुत्रको राग्य सोंपना नहीं चाहता था । अन्तमें पुत्रकी यह अभिलाषा हुई कि पिताको मार कर भी राग्य प्राप्त करना चाहिये ! जब वृद्ध राजाको इस बातकी रापर मिली तो उसने एक मुक्ति की । उसकी राग्यसभा के एकसौ आठ स्वम्भ थे और प्रत्येक स्वम्भपर एकसौ आठ

कौने थे । राजाने पुत्रको बुलाकर कहा कि मेरी अभिलाषा अब तुझे राज्यभार सौंप देनेकी है, परन्तु अपने कुलकी ऐसी प्रथा है कि पुत्रको राज्य लेनेसे पहिले पिताके साथ जुआ खेलना चाहिये और जूएमें एक बार जीत होनेपर एक कोना जीता जाता है और इसप्रकार एकसौ आठ बार जीतने पर एक स्तम्भ जीता जाता है । ऐसे एकसौ आठ स्तम्भ जीत लेने पर पुत्रको राज्य प्राप्त हो सकता है, किन्तु खेलते खेलते यदि बिचमें एक भी बार हार जाता है तो पहलेकी सय जीत व्यर्थ हो जाती है और फिर पिछ्छा खेल नये रूपसे प्रथम कौनेसे प्रारम्भ किया जाता है । यह बात पुत्रने स्वीकार की और द्यूत खेलना प्रारम्भ किया । इसप्रकार खेलते खेलते कितनी ही बार जीतता है और फिर हार जाता है, परन्तु खेल सम्पूर्ण तो कभी भी नहीं होने पाता है । इसलिये द्वितीय श्लोकमें कहते हैं कि—

“एकसौ आठ स्तम्भोंमेंसे प्रत्येक स्तम्भमें एकसौ आठ कोने हैं और उन प्रत्येक कोनेको पुत्र पिताके साथ द्यूत खेल कर जीते तब उसको साम्राज्य मिल सकता है; किन्तु ऐसा होना अत्यन्त दुर्लभ तो है; फिर भी कदाच ऐसा होभी जावे परन्तु जो भाग्यहीन प्राणी मनुष्य भवको प्राप्त कर इसे व्यर्थ खो देता है वह तो फिर इसको कदापि प्राप्त नहीं कर सकता है ।”

धान्यः—एक राजाने भरतक्षेत्रमें उत्पन्न होनेवाले सर्व प्रकारके अन्नको कालुक निमित्त एकत्र किये और उनमें कुछ सरसोंके दाने डाल दिये, तत्पश्चात् एक वृद्ध स्त्रीको बुला कर अन्नके ढेरमेंसे सरसोंके सब दाने अलग करनेकी आज्ञा दी । विचारी वृद्ध स्त्री ऐसा किस प्रकार कर सकती थी ? अतः तीसरे श्लोकमें कहा गया है कि—“सम्पूर्ण भरतक्षेत्रके सर्व अन्नके समूहमें थोड़ेसे सरसों डाले हुए हों और उन्हीं दानोंको अलग

करनेकी आशा एक वृद्ध स्त्रीको दी गई हो तो वह वृद्ध स्त्री तो कदापि सर्व दानोंको तथा सरसोंको अलग करनेमें समर्थ हो सकती है, किन्तु जो भाग्यहीन प्राणी अनुपपन्न भव प्राप्त कर उसे व्यर्थ तो देते हैं वे फिरसे उसको कदापि प्राप्त नहीं कर सकते हैं ।

पासाः—चाणक्य नामक ब्राह्मणपुत्र नन्द राजाकी सभामें आया और आकर सिंहासनपर बैठ गया । राजा तो उस समय राजसभामें उपस्थित नहीं था, परन्तु सेवकोंने चाणक्यका तिरस्कार करके उसे वहाँसे उठा दिया । इसपर चाणक्यने वहाँ पर घोर प्रतिज्ञा की कि—जो यदि मैं तथा चाणक्य हूँगा तो नन्द राजाको समूल नष्ट कर दूँगा । राज्ययोग्य कुँवरको ढूँढ़ते ढूँढ़ते वह एक मयूरपोषककी झड़कीके समीप गया । उसको चन्द्रपान करनेका दोहव (इच्छा) हुआ था । चाणक्यने उत्पन्न होते ही पुत्रको उसे सौंप देनेकी उससे प्रतीक्षा कराकर मुक्तिसे उसके दोहव (इच्छा) को पूर्ण किया । वह इस प्रकारसे कि उसने एक विद्वन्मुख शयनका गृह निर्माण कराया और एक पुरुष विद्वको ढकने निमित्त ऊपर बैठाया गया । एक विशाल बालमें परमाण (सीर) भर कर छिद्रके नीचे उस बालको रक्ता और पुत्रीको चन्द्रपान करनेको कहा गया । स्त्री पान करती जाती है और छप्पर पर बैठा हुआ पुरुष विद्वको ढकता जाता है । इस प्रकार उसके प्रसवो पूरा किया गया । नियत समयपर उसके पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ जिसका नाम चन्द्रगुप्त रक्ता गया । चन्द्रगुप्त बाल्यकालसे ही राजा होनेके विम्व भ्रमट करने लगा । छोटे छोटे बालकोंकी समायें करके उसमें श्रम राजाका पद ग्रहण करने लगा, म्याय करने लगा, गामप्राप्त भेट देने लगा, सजायें देने लगा और युद्ध भी करने लगा । चाणक्य और चन्द्रगुप्तने अनेक मिथियें प्राप्त करके पाटलीपुत्र-

को जा घेरा ढाला । नन्दराजा जब लड़नेको आया तो चाणक्यकी सेनामें खलबली मच गई और सैनिक इधरउधर भगने लगे । चाणक्य भी भगा तो राजाने उसको मारने निमित्त सामन्तोंको भेजे । चन्द्रगुप्तको एक कुएमें छिपा कर स्वयं साधुका वेष धारण कर चाणक्य कुएपर बैठ गया और सामन्तोंसे कहा कि चन्द्रगुप्त अन्दर चला गया है । सामान्तगणोंने जब हथियार बाहर छोड़ कर कुएमें प्रवेश किया तो चाणक्यने लघुलाघवी कलासे उनके शस्त्रोंसे उन्हींको मार ढाला । इसप्रकार अनेक कष्टोंसे चन्द्रगुप्तकी रक्षा करके स्वयं भी युक्तिद्वारा बच गया । चाणक्य नीतिशास्त्रमें बड़ा प्रविण था । युक्ति किस प्रकार करना, छल किस प्रकार करना और किसी भी प्रकारके प्रतिकूल संयोगोंमें अपना कार्य्य किस प्रकार सिद्ध करना यह वह बहुत अच्छी तरह समझता था । एक पर्वत नामके राजाको अपना बना कर नन्दराजा पर फिरसे आक्रमण किया, किन्तु इस समय सीधा पाटलीपुत्रपर घेरा न ढाल कर समीपवर्ति गाँवोंको जीतने लगा । नन्दराजा हार गया और चन्द्रगुप्त सिंहासनारूढ हुआ । पर्वत राजा भी विषकन्याके संयोगसे मर गया जिससे उसका भी भय जाता रहा । पाटलीपुत्रकी प्रजाको बहुतसा कर देना पड़ा जिससे प्रजामें असन्तोष फैल गया और चन्द्रगुप्तसे विनति की गई । चाणक्यने विचार किया कि यदि प्रजा असन्तोषी होगी तो राज्य छोड़ कर चली जायगी, इस लिये उसने लोगोंका कर माफ कर दिया । धन एकत्र करनेका दूसरा कोई उपाय सोचते सोचते उसने देवताओंके पाससे अजय पासे प्राप्त किये । ग्रामके प्रतिष्ठित सेठोंको बुला कर उनके साथ जुआ खेलने लगा । वह स्वयं तो बड़ी रकम दावपर लगाता था किन्तु उसकी जीत हो जानेपर अपने दावके प्रमा-

जमें बहुत कम पस्तु खेता था । ऐसा बात लगाने पर भी सब लोग उसके साथ खेखमें हार जाते थे किन्तु बाणक्य किसी भी दिन नहीं हारता था । इस स्थिति को देखते स्त्रोत्रमें कहा गया है कि—
 “ छिन्नके पाससे प्राप्त किये हुए जुए खेखनेके पासोंके उपयोगसे अनेक लोगोंको जीव कर बाणक्यने केवल खेखमात्रसे ही राजाके भंडारको सुवर्णसे भर दिया था । कदाचू वैश्वकपासे ग्रामके सेठलोग उस मन्त्रीको खिलें, परन्तु जो माग्यहीन प्राणी मनुष्यमवको व्यर्थ खो देते हैं वे फिरसे उसकी प्राप्त नहीं कर सकते हैं । ”

रत्न—वसन्तपुर नगरमें धन्ना नामक एक सेठ रहता था । उसके पाँच पुत्र थे । वह धन्ना सेठ रत्नकी परीक्षामें अत्यंत प्राविण होनेसे सब लोग उसको रत्नपरीक्षकके नामसे पुकारते थे । उस सेठकी यह टेढ़ पड़ी हुई थी कि वह मूल्यवान ओ ओ रत्न जाते थे उनको वह तुरीय पर समझ किया करता था किन्तु उन्हें बेचता न था । उसके पुत्र भी उसे बारम्बार कहा करते थे कि अब रत्नोंके हुगने तिगुने दाम मिलते हैं सब फिर तुम उन्हें क्यों नहीं बेच देते हो ? इसप्रकार बारम्बार कहा करते थे तो भी सेठ तो बेचने की बात ही नहीं करता था । एक दिन सेठ परदेश गया और कितने ही दिन पश्चात् पिछा लौटा तो मालूम हुआ कि उसके लक्ष्मीमें सब रत्न परदेशी पुढीको बेच दिये हैं । अब सेठने यह समाचार सुना तो उसने अपने सब पुत्रोंको घरसे बाहर निकाल दिया और कहा कि सब रत्नोंको लेकर ही फिर बापीस घरको आना, अन्यथा नहीं । पुत्र तो बेचारे परदेशको चला दिये, परन्तु वे ही सब रत्न किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं ? इसलिये पाँचवें स्त्रोत्रमें कहते हैं कि—
 “ सेठके लक्ष्मीमें परदेशी ऋणधारियोंको रत्न बेचदिये और

फिर पश्चात्ताप करके उन्हींको फिरसे प्राप्त करने निमित्त प्रयास करने लगे; किसी देवकी सहायतासे कदाच षण्णिकपुत्र उन्हीं सब रत्नोंको फिरसे प्राप्त करले, परन्तु जो भाग्यहीन प्राणी मनुष्य भवको प्राप्त कर उसे व्यर्थ खो देते हैं वे उसे फिरसे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं । ”

स्वप्न—उज्जैन नगरीमें एक मूलदेव नामक चतुर राज-पुत्र था । वह देवदत्ता नामक वेश्यापर आसक्त था । एक दिन एक शेटने उसका अपमान करके उसे वहाँ से निकाल दिया तो वह परदेशमें भ्रमण करने लगा । अनेक प्रकारके सृष्टि-वैभवका उपयोग करनेवाला मूलदेव एक समय रात्रीको एक मठमें सोता था, उस समय उसने एक स्वप्न देखा कि चन्द्र उसके मुह-में प्रवेश कर रहा है । स्वप्न देखकर वह जग पड़ा । उसी समय एक गुसाईंके चेलेने भी वैसे ही स्वप्नका कारण अपने गुरुसे पूछा । गुरुने उत्तर दिया कि ‘ तू आज घृत-खाण्ड सहित रोटी पायगा ’ शिष्यको तदनुसार भोजन मिला; किन्तु मूलदेव तो शास्त्रज्ञ था इसलिये मठमेंसे बाहर निकलकर फलफूलादि लेकर शास्त्रोक्त विधि अनुसार स्वप्नपाठकके समीप गया और उसके सामने उन्हें रखकर उससे स्वप्नका हाल पूछा । स्वप्नपाठक बोला कि— ‘ तुमको राज्य प्राप्त होगा । ’ मूलदेवने इस वचनपर विश्वास कर लिया । नगरसे अन्त लेकर मासोप-वासी साधुको भोजन कराया और देवताओंके संतुष्ट होनेपर हज्जार हाथी रख सके ऐसा राज्य देवदत्ता गणिका सहित एक ही वचनमें मांगलिया । सात दिनके पश्चात् एक मरे हुए अपुत्र राजा-के ग्राममें प्रवेश करते पंच दिव्य प्रगट हुए और मूलदेवको राज्य मिला । जब गुसाईंके शिष्यने यह सन्देश सुना तो उसको अत्यन्त खेद हुआ । एकही प्रकारके स्वप्न दोनोंको आनेपर

भी सुषको विधिका ज्ञान न होनेसे अत्यन्त क्षामको खादिया यह बात उसके हृदयको भेदने लगी, इसलिये वह प्रत्येक दिन मठमें आकर सोने लगा और फिरसे वही स्वप्नको देखनेकी अभिलाषा करने लगा, परन्तु वह स्वप्न फिरसे नहीं दिखाई देता है। इसलिये ऋते स्लोकमें कहा है कि—“मूखदेव और कार्पटिक (गोसाईंका शिष्य)ने स्वप्नमें वन्द देखा, परन्तु कार्पटिकने कुत्तियाँ बिया जिससे अल्प फल पाया। फिरसे वही स्थानपर जाकर वह छोटा है और कदापि देवयोगसे वही स्वप्न वह फिरसे भी देखले, किन्तु जो माग्यहीन प्राणी मनुष्य मणको व्यर्थ गमा देते हैं वे फिरसे उसे कदापि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ”

चक्र—इन्द्रपुर नगरमें इन्द्रदत्त राजा रहता था। उसके २२ रानिबोधे उत्पन्न हुए २२ पुत्र थे। राजाने फिरसे तेईसवीं स्त्रीसे जो अपने ही मंत्रीकी पुत्री थी ब्याह कर लिया, किन्तु शिशु ही राजाको वससे ड्रेप हो गया इस लिये वह अपने पिताके घर जाकर रहने लगी। एक दिन राजा भ्रमण करनेको निकला तो उस रूपसौन्दर्यकी महार स्त्रीको क्षरो-स्त्रेमें देखकर उसपर आसक्त हो गया, किन्तु उसको पहचान न सका। राजा रात्रिभर वहीं रहा और संयोगवश वही रात्रिको मंत्रीपुत्री गर्भवती हुई। मंत्रीने सब वृत्तान्त पत्रपर लिख लिया। पश्चित समयपर अत्यन्त सुन्दर सुकुमार पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ। उसको कलाचार्यके पास अध्ययन निमित्त रक्खा। वह बहुत विद्वान् तथा अनुनिष्ठाने निपुण हुआ। गर्हित राजपुत्र बहुत अप्यक्षी प्रकारसे नहीं पढ़ सके। मंत्रीपुत्रीके पुत्रका नाम सुरेन्द्रदत्त रक्खा गया था। इन्ही समय मधुरानगरके राजा जीवशत्रुकी निर्गुप्ते नामक पुत्री रूपवोदनसपन्न हो गई थी। वह शृंगार सज कर अपने पिताके

समीप गई तो पिताने स्वयंवरद्वारा अपना वर वरनेकी अपनी इच्छा उससे प्रगट की । पुत्रीने भी राधावेध साधनेवालेको वरनेकी अभिलाषा प्रगट की । उष कुलमें अपनी इच्छानुसार वर वरनेकी प्रथा पूर्वकालमें होना अनेकों प्रसंगोंमें पाया जाता है । राजाने भी अपनी पुत्रीके इच्छानुसार सर्व देशोंसे राजपुत्रोंको बुलवाया । इन्द्रदत्त राजा भी अपने पुत्रों सहित उपस्थित हुआ । अपने मंत्री सुरेन्द्रदत्तको भी साथ ले आया था । स्वयंवर मंडपकी शोभा निराली ही थी । मण्डपके मध्यमें एक स्तम्भ खड़ा किया गया था । उसके ऊपर चार चार चक्र मंडाये गये थे । एक चक्रमें अनेकों ओर बनाये और प्रत्येक चक्रको इस दंगसे रखकर मिलाया कि एक दाहिनी ओर घूमने लगा और दूसरा बाईं ओर घूमने लगा । उस स्तम्भपर एक सुन्दर पूतली रक्खी और उसका झुंड नीचेकी ओर कराया । नीचे एक तैलकी बड़ी भारी कढ़ाई रक्खी गई । उसके समीप कन्या पंचवर्णी फूलमाला हस्तमें लेकर खड़ी रही । नीचेकी कढ़ाईमें नजर रखकर, ऊपर आठ चक्रमें घूमती हुई, राधाकी दाहिनी आंखको छेदे, इसप्रकार जो राजपुत्र बाण चलावे उसको ही वरना ऐसी उसकी प्रतिज्ञा थी । राजपुत्रोंने कार्य्य आरम्भ किया । कितने ही तो अपने स्थानसे ही न चढे, कितने ही कढ़ाई तक जाकर वापीस लौट आये, कितने ही धनुष्य रखकर चले आये और इसप्रकार सब निष्फल हुए । इन्द्रदत्त राजाके बाईस पुत्रोंकी भी जब यही दशा हुई तो राजा अत्यन्त दुःखी हुआ । मंत्रीने फिर तेईसवें पुत्रकी वार्ता कह कर राजाको बोध दिलाया । राजाको सब वार्ता स्मरण हो आई । सुरेन्द्रदत्तको कार्य्य करने निमित्त राजाने हुक्म दिया । वह उठा, चला, धनुष उठाया, नीचेकी ओर नजर डाली, धनुष ताना, बालको

लक्ष्मी की ओर लिखा और सब एक एक अंगुलि दिशामें भाये
तब बाण लगाया, जिससे आठ चक्रोंके बीचमें होकर बिना
किसी आरेको स्पर्श किये हुए राधाकी दाहिनी आंखको छेद
दिया । राजकुमारीने शीघ्र ही बरमासा उसके गलेमें बांध दी ।
इस इच्छाकेपर विचार करते हुए आठवें स्लोकमें कहते हैं कि—
" राधाके मुँहके नीचे आठ चक्र अनुक्रमसे एक दूसरेकी बिरुद्ध
दिशामें भ्रमण करते थे और उनके नीचे घुमुरे हुए पुरुष नीचे
मुँह किये खड़ा रहा था । कदाच कोई माग्यवत निपुण उस
राधाकी दाहिनी आंखको बाणके मुलसे छेदनेमें समर्थ हो
सकता है, परन्तु जो माग्यहीन प्राणी मनुष्यमण्डलको व्यर्थ सो
पेता है वह फिर उसे कदापि प्राप्त नहीं कर सकता है । "

कूर्म—एक बहुत बड़ा वृद्ध है उसमें एक कछुआ रहता
है । उसे एक समय पानी परकी सेवाएके दूर हो जानेसे आसोज
शुक्ला पूर्णिमाकी रात्रीको आकाशमण्डपमें सकल कलासम्पूर्ण,
नयनानन्दकारी, समग्र मधुसूदन विराजमान चन्द्र दिखाई
दिया । इससे उसे अत्यन्त आनन्द हुआ और इस कुरुरवके
देखावको अपने कुटुम्बको दिखाने निमित्त उसने पानीमें डूबकी
लगाई और कुटुम्बको लेकर पिछा आया, लेकिन तबतक सेवाल
वापिस फैल गई थी जिससे बिना चन्द्रका दर्शन किये हुए
ही उसके कुटुम्बको पिछा लौट जाना पड़ा । पूर्णिमाकी
रात्रि, सेवालका स्फोटन और कुटुम्बसहित उसकी उपस्थिति,
ये सब योग फिरसे मिलना कठिन हैं । इसलिये आठवें स्लोकमें
कहते हैं कि—" सेवाए बंध छूटनेसे एक सरोवरमें रहनेवाला
कछुआ पूर्ण चन्द्रके दर्शन करनेसे अत्यन्त आनन्दित हुआ और
उसका दर्शन करमे निमित्त अपने कुटुम्बको ले आया, किन्तु
सेवाल फिरसे मिल गई । इसप्रकार कदाच वह पुनर्दर्शन भी

करले, परन्तु जो भाग्यहीन प्राणी मनुष्यभवको व्यर्थ खो देता है वह फिरसे उसको नहीं पा सकता है ” ।

युग—“पूर्व समुद्रमें शमी (कील) ढालें और पश्चिममें युग (घोंसरा) ढालें और दोनों समुद्रोंमें भयंकर प्रण्ड तरंग आते रहते हों । फिर भी कदाच उस युगमें शमी प्रवेश कर सके, परन्तु जो भाग्यहीन प्राणी मनुष्यभवको व्यर्थ खो देता है वह फिरसे उसको प्राप्त नहीं कर सकता है । ” वैलकी गर्दनपर ढाला हुआ जुआ धोंसर कहलाता है । उसमें जोत ढालने निमित्त ढाली हुई मँख शमी कहलाती है । असंख्य द्वीप—समुद्रके पश्चात् आखिरी स्वयंभूरमण समुद्र अर्धराजप्रमाण आता है । उसके पश्चिम भागमें युग हो और दूमरी और पूर्वी भागमें शमी हो तो इन दोनोंका योग किस प्रकारसे हो सकता है ? समुद्रमें अनेक जलतरंग होते रहते हैं इस बातको अवश्य लक्षमें रखें ।

परमाणु—“देवता लोग क्रीड़ा करते करते एक पाषाण-के स्तम्भको वज्रद्वारा छिन्नभिन्न कर दिया और फिर मेरुपर्वत पर खड़े रहकर एक नलीमें सब परमाणु एकत्र करके फूँक मार कर उन्हें चारों दिशाओंमें उड़ादिये, उन्हीं परमाणुसे बना हुआ स्तम्भ कदाच वे फिरसे निर्माण कर सकें, परन्तु जो भाग्यहीन प्राणी मनुष्यभवको व्यर्थ खोदेते हैं वे फिरसे उसे कदापि नहि पा सकते हैं । ” लाख योजन ऊँचे मेरुपर्वतसे पवनके सपाटेके साथ उड़ाये हुए परमाणुके पिछे देवताओंकी जवरदस्त फूँक, इन सबको साथ लेते हुए और परमाणुकी अणुताका विचार करते हुए ऊपरकी हकीकत लगभग समझमें आ सके ऐसी मालूम होती है ।

दशों दृष्टान्तोंको इसीप्रकार समझना चाहिये । प्रत्येक दृष्टान्त अत्यन्त रहस्यमय है, इससे इनमेंसे प्रत्येक मनन करके-समझने योग्य है । मनुष्यभवकी दुर्लभता बहुत विचारने योग्य

है । दृष्टान्तकी सत्यताको देखनेके स्थानमें सर्वत्र उनसे प्रकाशित भाव अत्यन्त विचारमें योग्य है । देवकृत मन्त्र, अमत्कार या अन्य कोई बात स्थूलवाइके इस जमानेमें पाई गले न भी पतरे तो भी जहपर विचार करनेकी अगत्य नहीं है, किन्तु प्रत्येक दृष्टान्तमें एक अद्भुत भाव है और वह यह कि ऐसा मनुष्य भव अत्यन्त कष्ट सहनेपर प्राप्त हुआ है और फिर मिछना महादुर्लभ है । जिसके परिणामस्वरूप मनुष्यमवको सफल बनानेका मुख्यतया उपदेश है । अर्मेसामग्री मुख्यतया मनुष्यमवमें ही प्राप्य है जिससे इन सब दृष्टान्तोंकी उपयोगिता सिद्ध होती है ।

इस सबका प्रयोजन यह है कि धर्मका महत्त्व समझकर कपाय न करना चाहिये और ऐसा करने निमित्त उसके सहचारी पांच इन्द्रियोंके २१ विषयोंका विरोधतया परित्याग कर देना चाहिये ।

कपायके सहचारी प्रमादका त्याग.

चौरैस्तथा कर्मकरैर्यहिते,

दुष्टैः स्वमात्रेऽप्युपतप्यसे त्वम् ।

पुष्टैः प्रमादैस्तनुमिक्ष्व पुण्य,

घन न किं वेत्स्यपि लुप्यमानम् ॥ २० ॥

“ और अथवा कामकाज करनेवाले (नौकर-चाकर) सब तेरा धोड़ासा भी घन ब्यय कर देने हैं तब तो तू क्रोध के मारे लाल लाल हो जाता है, किन्तु पुष्ट अथवा पतसे प्रमाद तेरा पुण्यघन छूट लेते हैं वह तो तू जानता भी नहीं है ! ” उपजाति

विवेचन—धरमें थोड़ीसी चोरी हो आने पर हाहाकार मचा दिया जाता है, पुलिस बुलाई जाती है, सजा दिखाई जाती है और कानून हाथमें लेकर चोरकी हड्डी-पसली ढीली कर

दी जाती है; किन्तु यह सब किस कारण ? धनके लिये, स्थूल द्रव्य निमित्त, परन्तु मद्य, विषय, कपाय, विक्रया और निद्रारूप प्रमाद चोर तेरा पुण्यधन लूटते रहते हैं । क्या इसका भी तूने विचार किया है ? विषयकपाय ये बलवान चोर हैं और विक्रया, निद्रा, नोकपाय ये पतले चोर हैं, परन्तु सब चोर एकत्र होकर तेरे गुप्त पुण्यधनके भंडारपर आक्रमण करते हैं । इस लिये जरा सचेत हो जा । धन लूट जानेके बाद यदि बोध हुआ तो वह निरर्थक है । तू जो मूढ़की भांति बैठा बैठा देखा करता है यह तेरी मूर्खता है, इसलिये उठ जागृत हो और विचार कर ।

थोड़ा नीचे देखकर चल-उपसंहार-औद्धत्य त्याग.

मृत्योः कोऽपि न रक्षितो न जगतो,

दारिद्र्यमुन्नासितं ।

रोगस्तेन नृपादिजा न च भियो,

निर्णाशिताः षोडश ॥

विध्वस्ता नरका न नापि सुखिता,

धर्मैर्द्विलोकी सदा ।

तत्को नाम गुणो मदश्च विभुता

का ते स्तुतीच्छा च का ? ॥ २१ ॥

“ हे भाई ! तूने अभी तक किसी भी प्राणीकी मरणसे रक्षा न की, तूने जगतका कोई दलीदर दूर नहीं किया, तूने रोग, चोर, राजा आदिसे किये हुए सोलह मोटे भयोंका नाश नहीं किया, तूने किसी नरकगतिका नाश नहीं किया और धर्मद्वारा तूने किसी तीन लोकोंको सुखी नहीं किये, तब फिर तेरेमें कौनसे गुण हैं कि जिसके लिये तू मद करता

है ? और फिर ऐसा कोई भी कार्य्य किये बिना तू किससे स्तुतिकी अभिलाषा रखता है ? (अथवा क्या तेरे गुण और क्या तेरा मद ! इसीप्रकार कैसा तेरा बढ़प्पन और कैसा तेरा खुशामदका प्रेम ! ')

शार्दूलभिक्षीदिव

विवेचन—अरे जीव ! तू छम्भा चौड़ा होकर चलता है किन्तु तूने कौनसा ऐसा महान कार्य्य किया है कि जिसका तुझे अभिमान है ? तेरा जो सचा बन है उसको भी तू नहीं पहचान सकता है । हे चेतन ! अरा विचार कर । इस जीवनमें मृत्युका बड़ा भय है । क्या तूने एक भी प्राणीको बससे बचाया है ? अरे ! तेरे स्वयंके सिरसे ही क्या इसका भय कम हो गया है ? सम्पूर्ण हिन्दुस्तानमें गरीबी बढ़ती जा रही है, चार करोड़ मनुष्य दिनमें एक समय रोटी या चने खाकर पानी पी कर सो रहते हैं । ऊपरऊपर ठुप्कासोमें लाखों जीव बिना भोजनके मृत्युके मुत्तमें चले जाते हैं—ऐसा बर्खास्त क्या तूने किसीका दूर किया है ? क्या दूर करनेका प्रयास भी किया है ? अथवा क्या तूने महान क्षय, अविसार जैसी व्याधियोंको दूर किया है ? या सोझा भयसे काँपते हुए प्राणियोंको उनमेंसे बचाया है ? इस भयमें तूने कौनसा उत्तम कार्य्य किया है ? क्या तूने भविष्य भयके सिये नरकको काट दिया है ? क्या तुझे इस बातकी गारंटी मिल गई है कि तू नरकमें तो कभी नहीं जायगा ? अथवा क्या तूने नरकका ही नारा करदिया है कि जिससे किसी भी प्राणीको वहाँ न जाना पड़े ? क्या तूने अपने कर्त्तव्यका पालन करके जनसमूहके या प्राणीसमूहके मुत्तमें छुट्टि की है ? इसमें तो तू थोड़ा अधिक कुछ भी नहीं कर सका किन्तु फिर तू जो अहंकार अथवा अन्य पुरुषोंसे स्तुति करायामा पाइता है यह तदन

अस्थान, अयोग्य, अधटित है। तेरा उनपर कोई अधिकार नहीं है। सचेत हो, जरा विचार कर। ऐसे गुणवाले प्राणी तो इसका अहंकार ही नहीं करते थे, परन्तु तू तो अहंकार करनेका अधिकारी ही नहीं है। जो यदि सचेत न होगा तो अनन्त कालचक्रके प्रवाहमें फँस जायगा और फिर तेरा पत्ता भी लगना अत्यन्त कठिन हो जायगा। अनुकूल समय, स्थान और संयोगोंसे लाभ उठा।

ऊपरकी गाथामें सोलह भय बतलाये गये हैं उनके नाम—
रोग, पानी, अग्नि, चर्प, चोर, शत्रु, मत्तहस्ती, सिंह, युद्ध ये नौ और इहलोक भय (मनुष्यको मनुष्यसे भय, इसी प्रकार त्वजातिय भय), परलोक भय (मनुष्यको तिर्यच अथवा देवता या असुरोंसे भय), आदान भय (धन चुरा जानेका भय), अकस्मात् भय (घरमें बैठे बैठे जो बिना किसी कारणके भय उत्पन्न हो वह), आजीविका भय (किस प्रकार उदरपोषण होगा इससे जो निर्धनको चिन्ता होती है वह भय), मरणभय, अश्लोक भय (संसारमें अपकीर्ति होनेका भय)।

इस प्रकार अपने प्रत्येक संसारिक कार्यमें अगत्यका भाग बजानेवाला बहुत अगत्यका विषय समाप्त हुआ। इस विषयकी अगत्यता इस बातमें है कि जब लोग बाह्याचार और देखाव पर बहुत ध्यान देते हैं, अनेकवार इससे अत्यन्त भूल भी खाते हैं तब शास्त्रकार इनको तदन उल्टी दृष्टिहीसे देखते हैं। दुनियाके दिखावमें ' भगत ' के नामसे प्रसिद्ध होनेवाले कितनीही बार तीव्र विषयी या कपायी होते हैं जबकि मद्रक जीव शास्त्रकार की दृष्टिमें महाभाग्यशाली जान पड़ते हैं। इस बातका कितनीही बार स्पष्ट भान हो जाता है, किन्तु आवश्यकाके समय बहुत भूल जाते हैं। अध्यवसाय और आंतरवृत्ति पर

कितना आधार है और इसमें कर्मबन्धनमें कितना फेर पड़ता है इसके लिये एक ही दृष्टान्त काफी होगा। लड़का उत्तम मार्ग पर न चलता हो अथवा कुबाल चलता हो उसको शिक्षा देने निमित्त शास्त्र बाल बोलें करनी पड़ती है, इसीप्रकार गालियाँ देनेवालों पर भी शास्त्र बोलें की जाती है, किन्तु इन दोनों परके क्रोधमें बहुत भिन्नता है। इस भिन्नताको समझनेमें सखी है, परन्तु ऐसे प्रसंगोंके सिवाय किसीभी मनुष्यप्रकृतिके निमित्त बाह्य देखावसे आकर्षित होकर कितनी बार खेद पट्टवानेके प्रसंग उपस्थित होते हैं।

संसारके सब कार्योंमें कषाय एक या दूसरी तरहसे मिला हुआ रहता है। राग और द्वेषके बिना संसारके कार्य नहीं बन सकते हैं इसलिये गुप्तरूपसे अथवा प्रगटरूपसे कषाय हो ही जाता है। कषायको समझनेकी बहुत ही आवश्यकता है। इसलिये उसके प्रत्येक स्त्रोकपर उचित विवेचन करने उपरान्त यहाँ भी प्रत्येकके लिये कुछ नवीनरूपमें विवेचन किया जाता है।

क्रोधपर पहला तथा चौथा ये दो स्त्रोक हैं। शास्त्रकार सुखगका रूप देते हैं, जिसका विवेचन हो चुका है। गोवम-कुत्रकमें कहते हैं कि 'कोहाभिभूया न सुहं सहति' क्रोधीको सुल नहीं मिल सकता है। भवभावनामें सूर नामक ब्राह्मणकी कथा है, उसको क्रोध करनेसे अनन्त भयमें मटकना पड़ा था। क्रोध यह द्वेष है जो विवेकहीन बना देता है। शास्त्रकार कहते हैं कि 'कोदसमो बेरिष्यो मसि' क्रोधके समान कोई धुरमन नहीं है। महारमा, भाविस्मा, अनगार और साधु भी क्रोधसे मटकने लगे हैं। क्रोध क्या क्या करता है इस विषयमें एक विद्वान् क्लितता है कि—

सताप तनुते भिनाति विनय सौहार्दमुत्सादय—

त्युद्वेगं जनयत्यवयवचनं सूते विधत्ते कलिम् ।
कीर्तिं कृन्तति दुर्मतिं वितरति व्याहन्ति पुण्योदयं,
दत्ते यः कुगतिं स हातुमुचितो रोपः सदोषः सताम् ॥

क्रोध + संताप करता है, विनय धर्मका नाश करता है, मित्रताका अन्त करता है, उद्वेगी बनाता है, अवयव वचन भाषण कराता है, क्लेश कराता है, कीर्तिका नाश कराता है, दुर्गति उत्पन्न करता है, पुण्योदयका नाश करता है और कुगतिप्रदान करता है । ऐसे ऐसे अनेकों दोष क्रोधसे उत्पन्न होते हैं, जिसको सुज्ञ पुरुष अनुभवद्वारा समझ सकेंगे हैं । क्रोध करनेसे हानि होना तो प्रत्यक्ष ही है । सिन्दुरप्रकर, उपाध्यायजीकी सज्जाय आदि अनेक ग्रन्थोंमें इस विषयका बहुत विवेचन है । क्रोधका त्याग अर्थात् क्षमा-क्षमा अर्थात् जैनशास्त्र का सार; इसमें अहिंसा, अभयदान, अनुकम्पा आदि सर्वोंका समावेश हो जाता है । स्कन्दकाचार्यने क्रोधसे भवभ्रमण किया और उसके त्यागसे गज-सुकुमाल, मेतार्य आदि अनेकों जीवोंने महानन्द प्राप्त किया ।

मान—इसके लिये २-३-७-८-१७ वाँ श्लोक दिया गया है । यह भीठा कपाय है, सर्वोंसे हो जाता है, अनेकवार अपनेको निर्गुणी बतानेवाले भी अंतरंगमें अहंकार रखते हैं । कितने ही जो अहंकारी होते हैं वे भी अपने पास होनेवाली वस्तुहीके लिये होते हैं, इसको मद (Pride) कहते हैं; कितने

+ क्रोध और ताव (ताप Fever) बराबर एकसे हैं । क्रोधसे आँखें लाल हो जाती हैं, तावसे भी ऐसा ही होता है; क्रोधसे मुख लाल हो जाता है, तावसे भी वैसा ही होता है; तावसे कंठ शुष्क हो जाता है, क्रोधसे भी वैसा ही होता है; तावसे-हृदय तथा नाड़ी बड़े वेगसे चलती हैं, क्रोधसे भी ऐसा ही होता है; तावसे जुघा नहीं लगती, क्रोधके समय अन्न नहीं रचता है; आदि आदि ।

ही जो अहंकार करते हैं वे नहीं होनेवाली वस्तुके लिये भी करते हैं इसे Vanity, Hypocrisy कहते हैं। अहंकारका गर्व रखनेके अलावा भी दूसरा करना अधिक पुरा है। वर्तमान समयमें पुरुष अधिक इसी होते हैं। हमारी बात ध्यानमें रखनेकी यह है कि वर्तमान युगमें कितने ही दुर्र्गुणोंको सद्गुणोंमें गिना जाता है। कितने ही पुरुष स्वध्याति स्थापन (Self-respect) अथवा जातिपमानके नामसे बहुत अहंकार करते हैं। इस विषयमें विशेषतया सचेत रहनेकी आवश्यकता है। इसमें क्या सूची है इसके देखनेकी जरूरत है। अपनी आँविके विचारको दूर फेंक दो, इससे यह प्रयोजन कदापि नहीं है कि अपमानके पात्र बन जाओ, परन्तु ऐसा दिखाव करते समय जो अहंभाव भी जाता है उसके लिये पूरा ध्यान रखना चाहिये। अहंकार तथा हम अनेक प्रकार के होते हैं। शास्त्रकार मर आठ प्रकार के होना प्रगट करते हैं, जिनका ऊपर बर्णन हो चुका है और वे मर करनेसे दुगरी हुए प्राणियोंके दृष्टांत भी साथ ही साथ दिये गये हैं। वर्तमान युगमें इनसे सचेत रहनेकी विशेष जरूरत है। अहंभावनामें एक उज्जितकुमारकी कथा है वह इस विषयमें ध्यानमें रखने योग्य है। मानसे बिनयका नारा हो जाता है, बैठ कर चलनेकी इच्छा होती है; हमलिये मनुष्य अभिमानी पुरुषके साथ सम्बन्ध कम कर देते हैं। मले पुरुष^१ सम्पूर्ण ससारमें हिन्दुस्तान क्या? इसमें मेवाड़ क्या? और हममें तेरा प्राय क्या? आधुनिक गिनती प्रमाणों अनुसार एक अरब और साठ करोड़ पुरुष हैं उनमेंसे एक भी पुरुष सो बरस पश्चात् यहाँ नहीं रह सकेगा तो फिर तु क्या देख कर अहंकार करता है? अन्तही गायामें कहेअनुसार तेरेमें ऐसा

कौनसा असाधारण गुण है कि जो तू मान करता है ? जरा विचार, जरा गहरा उतर, शास्त्रकार मानको *‘हाथी’ की उपमा देते हैं। उसपर बैठनेवाला डोला करता है और उपाध्यायजी कहते हैं कि मानत्यागका यही सरल उपाय है कि पहले जो बड़े बड़े पुरुष होगये हैं उनके दृष्टान्तोंको पढ़कर, उनका मनन कर उनके सामने अपनी लघुताका विचार करना चाहिये। विद्वान् पुरुष कह गये हैं कि—

बलिभ्यो बलिनः सन्ति, वादिभ्यः सन्ति वादिनः ।

धनिभ्यो धनिनः सन्ति, तस्माद्वर्पं त्यजेद् बुधः ॥

“ बलवान्से भी बलवान्, वादीसे भी वादी और धनवान् से भी अधिक धनवान् पुरुष संसारमें उपस्थित हैं; अतः बुद्धिमान् पुरुषोंको अहंकार न करना चाहिये। ” खेरके सिरपर सवासेर कितने ही वर्तमान कालमें विद्यमान हैं। सुत्रोंको इतना ही कहना काफी है। उदयरत्नजी महाराज कहते हैं कि मानसे विनयका नाश हो जाता है, विनय विना समकितकी प्राप्ति नहीं हो सकती, सम-कितकी प्राप्ति विना चारित्र ग्रहण नहीं कर सकते और चारित्र विना संसार-बन्धनसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिये परम्परासे मानके कारण मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती है। यह विचारवान्के लिये हस्तामलक, जैसा है, सुझको चेतावनी देते हुए स्वात्माहित साधनेको ये सब प्रेरणा करते हैं।

माया—इसको शास्त्रकार नागनीकी उपमा देते हैं। इसका ११ में श्लोकमें विवेचन किया गया है। यह बहुत मीठा

* हेमचन्द्राचार्य मानको वृक्ष कहते हैं, यह बटके वृक्षके समान है यह काट डालने पर भी बढ़ता है, इसको नाश करनेके लिये भरपूर नदीके बहावकी आवश्यकता है, क्योंकि जब इसे समूल नष्ट कर दिया जाता है तब ही इसका फिरसे बढ़ना असंभव होता है।

कपाय है । इसके द्वारा जीव महावीर्य पापका सवय करता है । यह दोष सामान्य पुरुषके वनिस्सित ससारकी दृष्टिमें बहुत-कार्य-कर्ता कहलानेवालेमें विरोधव्या होता है । पागलसा के समझदार पुत्रोंका यह मुख्य गुण है । ” ब्रह्मिक ब्रह्मका नाम है जो झूठ न बोलता हो : ” वि० वि० सामन्तमठमें कहाँ इसमें नवीनता जान पड़ती है । अभी तो बाणिषावेदा-विसापरण्डु-ये मायावि-पण्याके पर्याय शब्द हैं । यह माया करनेसे मन बहुत व्याकुल रहता है । शास्त्रकार कहते हैं कि ‘मायाविणो हृति परस्स पेसा’ ‘मायावि पुरुष इसलियेके सेवक होते हैं ।’ यह तदन अनुसन्ध-सिद्ध हैं । एक नाशमें माया-कपट किया उसको निमाना बहुत कठिन है, फिर अनेक युक्तियों लगाती पड़ती हैं, असत्यकी पर-म्परा चलने लगती है फिर भी मनमें पकड़े जानेका भय लगा रहता है । बाणिषापन करनेकी माया वही प्रकार राजसदपटकी माया-ये तो प्रगटरूपसे ही त्याग्य है । यह माया करनेवालेमें बगवत्ति, झूठा बेलान बहुत होता है, इतना ही नहीं अपितु मन्त्रिनायकीके दृष्टान्तसे जान पड़ता है कि प्रशस्त्र माया भी नहीं करना चाहिये । विशेषता कीम, नाश या संघके नेताओं, दिनमें-दिरके दृष्टिओं-आदि नेता पुरुषोंको तो इतना सरल होना चाहिये कि हमारे पुरुष उनके अनुकरण कर सकें । पाठकों ! क्या नाश या संघकी किसी मीटींगमें आपको किसी समय प्रसंग आया है ? वहाँ क्या होता है ? यह आठिकी तथा समस्त देशकी स्थितिका प्रगट करती है, यह दुर्गतिका चिह्न है । यह बताती है कि आर्योवर्तमें अबतक सरलता नहीं, स्वार्थ्य नहीं, पदबुद्धिका त्याग नहीं, स्वात्मभोग नहीं तथा एक आपानके पड़ोसी होने का गौरव करनेकी इसे किञ्चित् मात्र भी अधिकार नहीं है । भग्न भाई ! तेरे सांसारिक कार्योंमें माया, तेरे धार्मिक कार्योंमें

भी माया ! तू जैन हो कि हिन्दु हो, चाहे कोई भी क्यों न हो ? तू साधु हो, कि संन्यासी हो, कि पादरी हो, परन्तु तेरे जीवनकी और दृष्टि ढाल ! तू दिखाव कितना करता है ? लोकरंजन करने निमित्त, बाह्वाह पुकारे जाने निमित्त कितना करता है ? उसकी ओर दृष्टि ढाल ! विचार ! बहुत निरर्थक चला जाता है; तू समझता नहीं है, और समझनेका यत्न भी नहीं करता है जिससे बहुत भूल होती है ।

लोभ—इसको शास्त्रकार आकाशकी उपमा देते हैं । जिस प्रकार आकाशका अन्त नहीं आ सकता इसीप्रकार यह भी सिमा रहित है । इसका विवेचन १२ वीं गाथामें करदिया गया है । शास्त्रकार कहते हैं कि “ सर्वगुणविनाशनं लोभात् ” लोभसे सब गुणोंका नाश हो जाता है । पैसोंको इसीलिये ग्यारवां प्राण कहते हैं । यह दश प्राणोंको भूला देता है, अपने गुणोंकी प्रशंसा करता है, और अनेक प्रकारके नाच नचाता है । सम्पूर्ण संसारको अंगुली पर नचानेवाली आशा—तृष्णा अनेक रूपमें काम करती है । राज्यके, धनके अथवा पुत्रके लोभसे अनेकों अकार्य किये जाते हैं । इसने अरबों रुपयोंके स्वामी मम्मण सेठको अंधेरी रात्रिमें भरपूर बहनेवाली नदीमें तैराया लकड़े खिचवाये, और इसीने कोणिकका अपनी माके वाप चेड़ा महाराजाके साथ भीषण युद्ध कराया था । इसीने धवल सेठको सातमी नारकीमें भेजा और इसीने नैपोलियनको सेंटहेलीनामें बन्दी बनाया था । इसीने अनेकोंको भटकाया, दौड़ाया और मिट्टीमें मिलाया ।

१ हेमचन्द्र महाराज इसे ‘ समुद्र ’ की उपमा देते हैं । यह मर्यादावाला दृष्टिगोचर होता है, परन्तु जब उठता है तब बहुत बड़ी हद तक पहुँच जाता है, इसका अन्त नहीं होता आदि रूपक घटाना-चाहिये ।

इसलिये १८ वीं गाथामें कहा गया है कि “ मूल हि संसारतरोः कपायाः ” कपाय ही संसाररूप वृक्षकी अद है, इसलिये कपायत्याग ही संसारत्याग है। कपायके अनुयायी वा सहपारीरूपसे विषय तथा अम्य प्रमाद आते हैं जिनके विषयमें अम्यत्र विवेचन हो चुका है। साधारणतया कपायत्याग करने निमित्त ५-६-१५-१६-१८-२१ वाँ श्लोक है और विषय प्रमाद त्याग निमित्त १९-२० ये दो श्लोक हैं। यह विषय बहुत ही अगत्याका है, मनुष्यजीवनका बहुत बड़ा भाग इस मनोविकारपर विषय प्राप्त करनेसे ही सफल हो सकता है, अतः इस पर विजय प्राप्त करना मनुष्यजीवनकी कसौटी है। इस विषयको आवश्यक समझकर अहाँ तक हो सका वहीं तक प्रत्येक श्लोकपर भलिमाँति विवेचन करनेका प्रयास किया गया है। कपायका विषय इतना अधिक विस्तृत है कि उसपर बहुत विवेचन किया जा सकता है, परन्तु ऐसा करनेसे मन्य-गौरव बहुत बढ़ जाता है, अतएव यहाँ आवश्यक बावतपर ही विरोध ध्यान आकर्षण किया गया है, इन चारों कपायोंपर अम्यत्र बहु विस्तारसे लेखकने उल्लेख किया है जिसका विस्तारसे जाननेके अभिलाषीको बहुत उपयोगी भिद् होना सम्भव है। श्री जैनधर्मप्रकारा के सौबन्धके विषयके निचे यह भिन्न सकेगा। यहाँ विरोधवा केवल इतना ही कहना है कि तू चाहे जितना भी प्रयास करके कपायोंपर विजय प्राप्त कर। ऐसा करनेमें ही इस जीवकी सार्थकता है। ऐसा करनेपर ही यह भव यात्रा सफल होगी, नहीं तो जैसे तू अब तक अमन्त कालचक्रमें फिरता आया है उसीप्रकार यह भव भी एक फेरा समान होगा।

इति सप्तियरणाः कपायनिग्रहनामा सप्तमोजधिकारः ।

अथाष्टमः शास्त्रगुणाधिकारः

व तक गत सात अधिकारोंमें ममत्वमोचन और कषायत्याग तथा प्रमादत्यागका उपदेश किया गया । इस सब उपदेशका प्रभाव मनपर यदि शास्त्राभ्यास किया जाता है तब तो कायम रहता है वरना हट जाता है । ज्ञान-समझ बिना किसी भी वस्तुका त्याग नहीं हो सकता है, यदि हो भी जाता है तो वह कायम नहीं रह सकता है और यदि थोड़ेसे समयके लिये रहता है तो फिरसे वास्तविक स्थिति हो जानेका भय लगा रहता है । शास्त्राभ्यास किस प्रकारका होना चाहिये ? उससे क्या क्या लाभ होते हैं ? उसको विशेषतया स्पष्ट किया जाता है ।

ऊपरचोटिका शास्त्राभ्यास.

शिलातलाभे हृदि ते वहन्ति,

विशन्ति सिद्धान्तरसा न चान्तः ।

यदत्र नो जीवदयार्द्रता ते,

न भावनाङ्कूरततिश्च लभ्याः ॥ १ ॥

“ शिलाकी सपाटी समान तेरे हृदयपर होकर सिद्धान्तजल वह जाता है, परन्तु वह तेरे अन्दर प्रवेश नहीं करता है; कारण कि उसमें (तेरे हृदयमें) जीवदयारूप मिनाश नहीं है । इसलिये उसमें भावनारूप अंकुरोंकी श्रेणी भी नहीं हो सकती है । ”

उपेन्द्रवज्र.

विशेषन—साधुके व्याख्यान, ग्रन्थोंका अभ्यास, शास्त्र-
का भवय्य आदि प्रसंग इत्यवयवपर ज्ञानलहरीका सुगन्धित पवन
योदेसे समयके छिये बहाते हैं और अनेकों मनुष्योंको तो यह
योदासा आनन्द देकर विलीन हो जाता है । जिस प्रकार पानीका
प्रवाह शिलापर होकर बसा जाता है लेकिन यदि आध घण्टे
पश्चात् देखो तो शिला फिरसे जैसीकी वैसी पड़ी हुई दिखाई देती
है, उसपर मिनाश भी नहीं रहने पाती और उसपर अक्षुर भी
नहीं चगने पाते हैं । उसपर जो अनेकों दिनों तक पानी बहता
रहा है वह सब निरर्थक हुआ, कारण कि जल अपना असर
उसपर कहीं भी नहीं कर सका अथवा दूसरी तरहसे देखा जावे
तो शिलामें कोई ऐसा स्वभाव है कि पानीके प्राप्त होनेपर भी
उससे लाभ उठानेमें वह अशक्य है । अतः शिला जैसे इन्द्रियसे
कुछ लाभ नहीं हो सकता है । जो ज्ञान ऊपर ऊपर ही से बसा
जाता है उससे लाभ क्या ? शास्त्रकार ऐसे ज्ञानको विषयप्रति-
भास ज्ञान कहते हैं । मतिज्ञानके अयोपग्रामसे यह ज्ञान प्राप्त
होता है । वस्तुतः यह मतिज्ञानका विषय होकर अज्ञान ही है ।
इससे इन्द्रिय प्रत्यक्ष कितनी ही बातोंका ज्ञान होता है, परन्तु
बालकको जिस प्रकार बिप, कटक या रातमें हेय उपादेयपनका
ज्ञान नहीं होता है, उसीप्रकार इस ऊपर ऊपरके ज्ञानवालेको
भी वस्तुतः हेय उपादेयपनका बोध नहीं होता है । व्यवहारसे
वह महावत्त्वज्ञानी या फिजोसफर भी कहला सकता है, परन्तु
अथवा उसकी प्रवृत्ति निरपेक्ष है अथवा उसका ज्ञान लाभदायक
सिद्ध नहीं हो सकता है । इन्द्रिय जब चेतकी फलरूप भूमिके
समान बन जाता है तब उसपर सिद्धान्तमय पढ़ने पर उसमें
सबे जीव प्रति मैत्रीभावरूप आर्तता प्राप्त हो जाती है और ऐसा

होनेपर ही भावनारूप अंकुर भी उसमें उग सकता है । इस प्रकार वर्तनपर प्रभाव डालनेवाला तत्त्वसंवेदन ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तब शास्त्राभ्यास बहुत उपयोगी सिद्ध होता है । मति-अज्ञानके क्षयोपशमसे जो थोड़ा थोड़ा सा वस्तुस्वरूप जाना जाता है वह तदन ऊपर ऊपर ही का है, परन्तु जब वस्तुतः स्वरूपज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वर्तनपर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है । लोगोंका ज्ञान बहुधा उपयोगिताके स्थानमें आढम्बर निमित्त और स्वात्मगुणबुद्धिके विकासके स्थानमें स्वकीर्तिरूप छल्लक पेहिक-वृत्तिसे उत्पन्न हुआ हुआ होता है, जो किसी भी प्रकारसे ज्ञान नहीं कहला सकता है । इसलिये इस अधिकारके आठवें श्लोकमें कहते हैं कि “ आगम केवल अभ्यासमात्रसे कोई फल नहीं दे सकते हैं ” । विषयप्रतिभास ज्ञान तो जीवको कईवार प्राप्त होता है परन्तु साध्यकी प्राप्ति तो केवल तत्त्वसंवेदन ज्ञानसे ही प्राप्त हो सकती है ।

शास्त्राभ्यासी प्रमादीको उपदेश—

यस्यागमाम्भोदरसैर्न धौतः,

प्रमादपङ्कः स कथं शिवेच्छुः ?

रसायनैर्यस्य गदाः क्षता नो,

सुदुर्लभं जीवितमस्य नूनम् ॥ २ ॥

“ जिस प्राणीका प्रमादरूप किचड़ सिद्धान्तरूप वरसादके जलप्रवाहसे भी नहीं धोया जा सकता वह किस प्रकार मुष्टु (मोक्षप्राप्तिका अभिलाषी) हो सकता है ? खरेखर, रसायणसे भी जो यदि किसी प्राणीकी व्याधियोंका अन्त न हो सके तो समझना चाहिये कि उसका जीवन रह ही नहीं सकेगा । ”

उपजाति.

विवेचन—जब शास्त्रश्रवणसे भी प्रमादका नाश न हो सके

तो यह समझना चाहिये कि इस जीवको अनन्तकालपर्यंत संसारभ्रमण करना पड़ेगा। प्रमाद आठ प्रकारके हैं:— १ संशय, २ विपर्यय (उल्टा बोध), ३ राग, ४ द्वेष, ५ मतिभ्रंश, ६ मन, ७ वचन, कायाके योगोंका दुःप्रणिधान, ८ बर्मेपर अनादर, ९ अज्ञान, अथवा पाँच प्रकारके भी प्रमाद हैं:—मद्य, विषय, कषाय, विक्रिया और निद्रा। इनका विरोध स्वरूप बड़े अधिकारमें रक्ता दिया गया है। यहाँ आठ प्रकारके प्रमादोंका त्याग करना समझना चाहिये। शास्त्राभ्यास या भवणके पश्चात् भी यदि वे बने रहें तो समझना चाहिये कि उनका नारा होना कठिन है। वैदिक शास्त्रोक्त विधिपूर्वक मस्स किये हुए दान या पारेके सारके प्रयोगसे भी जब व्याधिका अन्त न हो तो फिर उस रोगीकी आशा छोड़ देना चाहिये। इसीप्रकार संसार-दुःखरूप व्याधि भी यदि उसको हरनेवाले रसायनरूप शास्त्रसे भी न मिल सके तो समझना चाहिये कि इस व्याधिवाला प्राणी “दुःसाम्य” या “असाम्य” के वर्गमें है। प्रत्येक मूलको सुधारनेका उपाय होता है, प्रत्येक बिमार्गगामीको सुमार्गमें जानेका साधन होता है और प्रत्येक व्याधिकी औपधि होती है।

प्रमादका पारिभाषिक अर्थ न किया जावे तो सामान्य भाषा में इसे आसन्न-मुठकार्यका अभाव कहते हैं। हरेक वृत्ति चाहे वह उपाधि सहित अथवा रहित क्यों न हो उसको स्वकर्तव्यसे च्युत करनेवाला यह महादुर्गुण है। इसकी उपस्थितिमें कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता और प्रत्येक पद पद पर बाधा उपस्थित होती रहती है। साधु जीवन में प्रमत्त अवस्था अधःपतन करनेवाली है। यह साम्यकी ओर अमेसर करनेके साथ उसके पैरको पिछे हटाती रहती है।

इस प्रमत्त अवस्थाको दूर करनेका शास्त्राभ्यास परम

उपाय है। शास्त्राभ्याससे मैं कौन हूँ ? मेरा कर्तव्य क्या है ? मेरा साध्य क्या है ? उस साध्यको प्राप्त करनेका उपाय क्या है ? इसके जाननेका—समझनेका अवसर प्राप्त होता है और इसी-लिये प्रमादको दूर करनेकी योग्यता शास्त्राभ्यासीको प्राप्त हो जाती है। यह अभ्यास भी मननपूर्वक और व्यवहारपर प्रभाव डालनेवाला होना चाहिये। वागाढंवर या चपलता पैदा करनेवाला शास्त्राभ्यास अत्यन्त लाभदायक नहीं है, कारण कि ऐसी स्थितिमें व्याधिके औषधरूप उसमें जो गुण होते हैं उनका नाश हो जाता है और वांछित परिणाम न देनेवाली औषधि व्यर्थ हो जाती है। इसीप्रकार शास्त्राभ्यास भी ऐसे संयोगोंमें व्यर्थ हो जाता है। रसायनका उक्त दृष्टान्त इससे खराब हो जाता है। कहनेका यह तात्पर्य्य है कि शास्त्राभ्यास बहुत मननपूर्वक करना चाहिये, उसीके अनुसार व्यवहार करना और प्रमाद आदि दुर्गुणोंको दूर करनेका साध्य लक्ष्में रखना चाहिये। यह विशेषतया ध्यानमें रखवे कि परम साध्य तो शिव (मोक्ष) ही है और बुद्धि तथा शक्तिका आविर्भाव करनेवाले ऐसे अनुकूल प्रसंगोंके उपस्थित होनेपर भी उसका सदुपयोग न हो सके और प्रत्येक शुभ कार्यमें प्रमाद होते ही रहें इस स्थितिको दूर करनेकी आवश्यकताको समझना और दूर करने निमित्त परम पुरुषार्थ करना चाहिये।

स्वपूजा निमित्त शास्त्राभ्यास करनेवालोंके प्रति,

अधीतिनोऽर्चादिकृते जिनागमः,

प्रमादिनो दुर्गतिपापतेर्मुधा ।

ज्योतिर्विमूढस्य ही दीपातिनो,

गुणाय कस्मै शलभस्य चक्षुषी ॥ ३ ॥

१ पनीपत्यत इति पापतिः यदन्तपत्तधातोरिदं किप्रत्ययांतं आदगमहन जनः किकिनौ लिट्च ३-२-१७१ पाणिनिकृताष्टाध्यायीसूत्रं तत्रस्येन सासहि वावहि चाचली पापतीनामुपसख्यानामिति वार्तिकेन ।

“दुर्गतिमें पड़नेवाले प्रमादी प्राणी जो स्वपूजा निमित्त जैन शास्त्रका अभ्यास करते हैं वह निष्फल है। दीपकों ज्योतिसे छुमाकर दीपकमें गिरनेवाले पतंगियोंको उनकी आँखें क्या लाभ देनेवाली हैं ?”

वशास्त्र

विशेषण—मैत्रोंके बिना जीवन शून्य है, परन्तु यदि उन्हीं मैत्रोंका दुरुपयोग हो तो वेही मैत्र इस जीवनका नारा करनेवाले हैं। पतंगिया आँखसे ही फैसला है। शास्त्राभ्यास बिना दुर्गतिका नारा नहीं हो सकता है, परन्तु जब वह ही अभ्यास स्वपूजामत्कारनिमित्त अथवा प्रथम कुर्सी मिलने निमित्त किया गया हो तो वह निष्फल हो इतना ही नहीं अपितु हानिकारक है। थोड़ासा मान मिलता है उसे जादे तुम काम कहो परन्तु शास्त्रकार तो इसे हानि ही कहते हैं। शास्त्राभ्यास के परिणाममें सब कुछ मिलता है मान मिलता है, प्रभुत्वकी कुर्सी मिलती है, प्रत्यकार बनते हैं, परन्तु अभ्यासके अभ्यासके फलरूप यह अभिलाषा न होनी चाहिये। ऐसी अभिलाषा जाग्रत होनेपर समझना चाहिये कि सब कुछ मष्ट होनेवाला है। श्रीमान् हरिमद्रसूरि महाराज इस निमित्त विषयविभास ज्ञानकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इस ज्ञानसे कैसी प्रवृत्ति करना इस सम्बन्धमें तदनिरपेक्ष वृत्ति होती है, और व्यवहाररहित ज्ञानसे कुछ काम नहीं हो सकता है। वह जिसप्रकार यहाँ दृष्टान्त देकर स्पष्ट किया गया है उसीप्रकार अष्टकमें वेसे ज्ञानको महा अपायका कारण कहा गया है। इस व्यवहारमें भी इस बातको बारम्बार अनुमन करते रहते हैं। सिन्हेने अठपदास्थितपनसे बहुत अभ्यास कर लिया हो उनको अपनी प्रवृत्तिके सन्धर्मों बहुत विवेक नहीं रहता है। केवल मस्तिष्क सहायितहुला हो किन्तु अन्त करणपर

यदि उसका प्रभाव न पड़ा हो तब ऐसा भयंकर परिणाम आता है। मानसिक विद्वत्ता (Mental Education) और अन्तः-करणकी केलवणी (Moral Education) की भिन्नता यहाँ भलिभांति दृष्टिगोचर हो जाती है। एक विद्वान् कहलानेवाले पुरुषको अशुद्ध व्यवहारमें प्रवृत्त होते देखाजावे तब समझना चाहिये कि उसका ज्ञान अभीतक प्रथम पंक्तिपर ही है। प्रवृत्तिमें आत्माको यथास्थित लाभ अलाभका सद्भाव बतानेवाला जबतक उसके ज्ञानका विषय न हो तबतक ज्ञान केवल आढंवर मात्र होता है, और ऐसे ज्ञानको शास्त्रकार अनेक प्रसंगपर अज्ञान ही कहते हैं।

यह और इसके बादके दो श्लोक विपरीत मार्गमें भ्रमण करनेवाले, पण्डित होनेका दावा रखनेवाले और शुष्कवादियोंपर गहरा आघात करते हैं। प्रत्येक अभ्यासीको इसपर ध्यान देनेकी अत्यन्त आवश्यकता है।

परलोकहितबुद्धिरहित अभ्यास करनेवालोंको.

मोदन्ते बहुतर्कतर्कणचणाः,

केचिज्जयाद्वादिनां ।

काव्यैः केचन कल्पितार्थघटनै,

स्तुष्टाः कविख्यातितः ॥

व्योतिर्नाटकनीतिलक्षणधनु,

वेदादिशास्त्रैः परे ।

ब्रूमः प्रेत्यहिते तु कर्मणि जडान्,

कुक्षिम्भरीनेव तान् ॥ ४ ॥

“ कितने ही अभ्यासी अनेक प्रकारके तर्कवितर्कोंके विचारोंमें प्रसिद्ध होकर वादियोंको जीतकर आनंद अनुभव

करते हैं, कितने ही कल्पना करके काव्य-रचना कर कविकी बढ़ाई पाकर आनन्दका अनुभव करते हैं और कितने ही ज्योतिषशास्त्र, नाय्यशास्त्र, नीतिशास्त्र, सामुद्रिकशास्त्र, धनुर्वेद आदि शास्त्रोंके अभ्यासद्वारा आनन्दित होते हैं; किन्तु आनेवाले भवके हितकारी कार्यकी ओर यदि वे अज्ञ (अथवा बेपरवाह) हो तो हमें तो उन्हें पेडु (पेट भरनेवाले) ही कहना चाहिये । "

शार्दूलविकीर्तित

विवेचन—ऊपरके श्लोकमें कई हकीकतोंका वर्णन किया गया है । कितने ही ल्याय (Logic) की कोटिमें गहरे उतरनेमें आनन्द मानते हैं, जबकि कई कवि बनते हैं, कितने ही जोशी, नाटककार, राजद्वारीनीतिमें कुशल, सामुद्रिकज्ञानमें कुशल, रासबिद्यामें कुशल और कितने ही रसायनशास्त्री (Chemist), आंककाराशास्त्री (Statistician), अर्थशास्त्री (Economist) जगोलवेत्ता (Astronomer), भूतलवेत्ता (Geologist) वनस्पति-विद्याकुशल (Botanist), गणितशास्त्रमें प्रवीण (Mathematician), व्याकरण (Grammarian) आदि आदि होते हैं, ज्योतिष, गुरुकृपा और ज्योतिषम अनुसार विद्वत्ता प्राप्त करते हैं, परन्तु यदि इनको भवका भय नहीं है तो आनेवाले भवमें हितकारी धर्मानुष्ठान नहीं कर सकते हैं और धर्मानुष्ठान किये बिना आनेवाले भवके लिये तैयारी नहीं हो सकती है और ऐसा होनेपर वे धर्मी होते हुए भी धर्मी होनेका बेलावमात्र करते हैं । इसप्रकार हो तो जानना चाहिये कि वे पुरुष केवल उदरपूर्ति करेवाले ही हैं और कालकी सपाटिमें लगनेवाले पवनके अनुसार अहकार करनेवाले हैं । अष्टक्रीके टीकाकार कहते हैं कि—

अविसेसिधा मह पिप सम्मदिद्विस्स सा महनाण ।

मह अज्जाणं मिण्ड्याविद्विस्स सुयपि एमेव ॥

“सम्यग्दृष्टिकी बुद्धि ‘मतिज्ञान’ कहलाती है और मिथ्या-दृष्टिकी बुद्धि ‘मति अज्ञान’ कहलाती है। मतिमें कोई फेरफार नहीं है। श्रुतज्ञानके सम्बन्धमें भी इसीप्रकार समझे” महार्क करनेवाले हों फिर भी जबतक ज्ञानका प्रभाव आत्मिक शुभ प्रवृत्तियोंपर नहीं होता तबतक उस ज्ञानको शास्त्रकार अज्ञान ही कहते हैं; और अज्ञान तो कषायादि महारिपुओंसे भी अधिक खराब है। अतः यदि कोई पुरुष केवल विद्वान हो तो उससे कोई विशेष खुशी नहीं होती है। वास्तविक तुलना तो प्रवृत्तिपर ही होती है, और जो यह नहीं विचारते कि मेरे अमुक कान्यका आत्मिक उन्नति तथा अवनतिके साथ क्या सम्बन्ध है अथवा जो विचार करनेकी आवश्यकता भी नहीं समझते हैं और जो विचार करके उन्नतिके मार्गमें प्रवृत्ति नहीं करते हैं वे वस्तुतः अज्ञानी ही हैं, संसाररसिक ही हैं, संसारमें भटकनेवाले ही हैं और इसलिये उनको पेदु कहना उपयुक्त ही है। जो अपने पेट भरने तक का विचार करके बैठ रहते हैं वे पेदु कहलाते हैं। यहा संसारकी वृद्धि करनेवाले को यह नाम देना सार्थक है, विचारपूर्वक मनझने योग्य तथा समझमें आसके ऐसा है।

हमारे अनुसार मुनिसुन्दरसूरि महाराज भी जोर देकर कहते हैं। ग्रन्थकारको बहुवचनमें लिखनेका अधिकार है अतः इसमें मान जैसा कुछ नहीं है। विषयकों पुरुषोंके मनपर जमाने निमित्त जोरके साथ कहनेकी यह पद्धति बहुत प्रभावदायक है। टीकाकारके कहने अनुसार उसी समान धर्मवालोंकी एक वाक्यता अर्थात् एकसे विचार रखनेवालोंका सर्वानुमति अनुसार हुआ निर्णय बताते हैं।

शास्त्र पढ़कर क्या करना ?

किं मोदसे पण्डितनाममात्रात् ?

शास्त्रेष्वधीती जनरज्जकेषु ।

तर्किञ्चनाधीप्स्व कुरुप्स्व चाशु,

न ते भवेद्येन भवाब्धिपातः ॥ ५ ॥

“ लोकरजनकारक शास्त्रोंका सू अभ्यासी होकर तू पण्डित नाममात्रसे क्योंकर प्रसन्न हो जाता है ! तू कोई ऐसा अभ्यास कर और फिर कोई ऐसा अनुष्ठान कर कि जिससे तुझको ससारसमुद्रमें पड़ना ही न पड़े । ” उपजाति

विवेचन—उक्त हकीकतको यहाँ स्पष्ट किया जाता है । शास्त्राभ्याससे प्रसन्न न हो जाना चाहिये, किन्तु कुछ करना चाहिये—कुछ ज्ञान, शील, तप, आश्रम अथवा शुद्ध वर्तन, विवेक, अनुकम्पा—वर्तनमें आसके ऐसा कुछ न कुछ करना चाहिये । इनके संयोगमें यदि आदर, कीर्ति आवे तो भले ही आवें किन्तु इनको लेने न आवे । तू तो आँखें बन्द कर ऊँची पदवी प्राप्त करनेको, गुणस्थान आरोहण करनेको आगे बढ़ता जा । अभ्यासका यह ही हेतु है, यही फल है और यही पराक्रांता है ।

ज्ञान दो प्रकारका है । एकमें केवल मानसिक समति होती है और दूसरेमें दार्ष्टिक समति होती है । जो वादविवाद करने मात्रमें ही कुशल हो, जो मापण करने मात्रमें ही कुशल हो, जो छेद लिखने मात्रमें ही कुशल हो, वे इनमेंसे किसी भी प्रकारका ज्ञान उपभोग नहीं कर सकते हैं । ऐसे ज्ञानसे न रुक कर हृदयको समतल बनानेकी बहुत आवश्यकता है । शास्त्रकार कहते हैं कि “ अतमनःजन धर्मेका, मूल्य न एक वशाम ” अमुक अपेक्षामें यह बचन मत्त है और इस अपेक्षाको ध्यानमें रख कर ही इस अधिकारका उल्लेख किया गया है ।

दूसरा आत्मपरिणतिमत् ज्ञान है । उसमें अमुक कार्यसे आरिक्त गुण विकासित करनेमें कितना छाम तथा हानि होती

हैं यह बहुत उत्तम रीतिसे समझाया गया है, परन्तु अनर्थका त्याग नहीं हो सकता है। यह ज्ञान शुद्ध श्रद्धावाले अविरतीको होता है। इस ज्ञानमें उस प्रकारकी प्रवृत्ति नहीं होती है, परन्तु वह ज्ञानवान् शुद्ध मार्गके सन्मुख है और वैराग्य उत्पन्न होनेका उसको कारण प्राप्त हुआ है। ऐसे ज्ञानवालेको भी खुशी न हो जाना चाहिये। जबतक ऐसा अभ्यास न किया जाय कि जिससे भवचक्रमें भटकना बन्द हो जावे तबतक इच्छानुसार कोई उपयोगी नहीं हो सकता है।

शास्त्राभ्यास करके संयम रखना.

धिगागमैर्माद्यसि रञ्जयन् जनान्,

नोद्यच्छसि प्रेत्यहिताय संयमे ।

दधासि कुक्षिम्भरिमात्रतां मुने,

क ते क तत् कैप च ते भवान्तरे ॥ ६ ॥

“ हे मुनि ! सिद्धान्तोंद्वारा तू लोगोंको रंजन करके प्रसन्न होता है परन्तु तेरे स्वयंके आधुष्मिक हितनिमित्त यत्न नहीं करता है अतः तुझको त्रिकार है ! तू एक मात्र पेटभरापन ही धारण करता है; परन्तु हे मुनि ! भवान्तरमें वे तेरे आगम कहाँ जायेंगे, वह तेरा जनरंजन कहाँ जायगा और यह तेरा संयम कहाँ चला जायगा ? ” उपजाति.

विवेचन—शास्त्राभ्यास करके क्या करना चाहिये वह ऊपर सामान्य शब्दोंमें बताया गया है, यहां स्पष्ट शब्दोंमें मुनिको उद्देश करके कहते हैं कि यदि पांच इन्द्रियोंपर संयम न हो तो तेरा सब अभ्यास व्यर्थ है, पेटभरापन ही है अर्थात् सर्वसंपत्करी मिर्चाका अधिकारी तू हो ही नहीं सकता है। ऐसे साधु नहीं तो इस भवको सिद्ध कर सकते हैं न परभवको ही सिद्ध कर

सकते हैं, इसीप्रकार होनेका आह्वान करनेवाले कितने पुरुष इस वर्गमें आते हैं । अभ्यासका फल यही है कि आत्मपरिणति सुधारना, यह न हो सके तो फिर अभ्यास बध्य है । प्रत्येक स्वयं निषेकी आठवीं गाथामें इससे भी नीची हदमें इसबातको रखते हैं । जीवनका हेतु, अभ्यासका हेतु क्या है और कहाँ यह सत्यता है इसका विचार करें । सोकरबन करनेवाले अभ्यासीका पेटुपन बोधे लोकमें हम विस्तारपूर्वक पढ़ चुके हैं । इसमें विशेष विचार करने योग्य बात यही है कि परमधर्में तु कहां जायगा ? तेरे आगम कहां जायेंगे ? तेरा सधर्म कहां जायगा ? तेरा प्रेत्य हित कहां जायगा और जिनसे तु कीर्तिकी अभिलाषा रखता है वे कहां जायेंगे ? योकेसे माने हुए आन नामके मनोविकारको दृष्ट करने निमित्त तेरा बहुत बिगाड़ होता है और पूरी वृत्ति भी नहीं होती है । यहां मरना तो अनिवार्य ही है फिर बादकी तेरी गति को तू नहीं जानता है और अन्तमें ससारमनुष्यके विशाल भयंकर लहमें तेरा जीवन—वहाल तेरेको दुःखमें डालवेगा तब फिर तेरा कीर्तिका काम और इस निमित्त सहन किये हुए परीपह तेरेको कुछ लाभदायक नहीं होंगे । यहां केवल कहनेका कहेरय यही है कि शास्त्राभ्यास करके सधर्म रखना चाहिये ।

टीकाकार नोट लिखते हैं कि “ पिता पुत्रको शिक्षा देने निमित्त जो विरहकारके शब्द लिखे तो वेह उचित हैं । ”

केवल अभ्यास करनेवाले और अरुपाभ्यासी
साधकमें कौन श्रेष्ठ है ?

धन्याः केऽप्यनधीतिनोऽपि,
सदनुष्ठानेषु बद्धादरा ।

दुःसाध्येषु परोपदेशस्तवतः

श्रद्धानशुद्धाशयाः ॥

केचित्वागमपाठिनोऽपि दधत

स्तत्पुस्तकान् येऽलसाः ।

अत्रामुत्रहितेषु कर्मसु कथं

ते भाविनः प्रेत्यहाः ॥ ७ ॥

“ कितनेही प्राणियोंने शास्त्रका अभ्यास न किया हो फिर भी दूसरोंके थोड़ेसे उपदेशमें कठिनतामें होनेवाले शुभ अनुष्ठानोंका आदर करने लगजाते हैं और श्रद्धापूर्वक शुभ आशयवाले हो जाते हैं। उनको धन्य है ! कितने ही तो आगम के अभ्यासी होते हैं और उनकी पुस्तकें भी पासमें लिये फिरते हैं फिर भी इस भव तथा परभवके हितकारी कार्योंमें प्रमादी बनजाते हैं और परलोकका नाश करदेते हैं उनका क्या होगा ? ”

शार्दूलविक्रीडित.

विवेचनः—विद्या और मुक्तिप्राप्तिमें क्या सम्बन्ध है यह विचारने योग्य विषय है। विद्वानोंको ही मोक्ष मिलता हो यह ही नहीं, परन्तु अभ्यासके साथ साथ सरलता तथा सद्दर्शन होना चाहिये। Smiles नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थकार कहता है कि असाधारण विद्वत्ताके साथ तुच्छ से तुच्छ दुर्गुण कितने अंशोंमें मिले हुए होते हैं, और उच्च चारित्र तथा विद्या के साथ उनका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता है। देव-गुरु-धर्मपर शुद्ध श्रद्धा, शुद्ध वर्त्तन और सरल मौन्य प्रकृतिसे अनेकों भद्रक जीव तैर गये हैं। ऐसी दशा होनेपर भी यह बात तो निसन्देह है कि विद्यावान्के लिये संसारसागर तैरना सुगम है। ज्ञानी के विचार-व्यवहार उत्तम हो जाना बहुत सम्भव है और अज्ञानी करोड़ों वर्षोंमें जो कर्म क्षय करता है वह ज्ञानी एक आसोआसमें ही कर सकता है। ऐसी सुगमता होनेपर भी यदि

ज्ञानी प्रमादी हो जावे, आह्वार करनेवाला हो जावे, बाह्यार करनेवाला हो जावे, आशीर्वाच रखकर प्रार्थना करने लगे तो उसकी बड़ी हींनि होती है अर्थात् सारांशमें कहा जाय तो उसका अभ्यपत्तन हो जाता है । जिसप्रकार कर्मव्यवस्था प्रवक्ष्य साधन ज्ञानीके हाथमें होता है उसीप्रकार कर्मव्यवस्था और अवधारणाका भार भी उसपर अनिष्ट रहता है । ज्ञानवान्को बहुत सोचविचार कर कार्य करनेकी आवश्यकता है । मूल स्लोकमें शास्त्रका अभ्यास नहीं करनेवाला जो कहा गया है वह अल्प अभ्यास करनेवाले के निमित्त कहा गया है । इस स्लोकमें अज्ञानवादीको कदापि पुष्ट नहीं किया गया है इस संपूर्ण अधिकारमें ज्ञानको जहां अप्पांस पर दिया गया है वहां विषयप्रतिभास ज्ञानके सम्बन्धमें कहा गया है । जब तत्त्वमवेदन ज्ञानकी प्राप्ति होती है तब तो इस अधिकारमें वर्तन की हुई स्थिति ही नहीं रहती है । उस ज्ञानवान्को देव उपादेयका शुद्ध निश्चय होता है, उसकी वृत्ति स्वच्छ होती है और उसकी मूलमुद्रासे शान्तिरस टपकता रहता है ।

उस ज्ञानवादीका व्यवहार बहुत शुद्ध होता है और उसकी तथा अल्प अभ्यासीकी कमी भी समानता नहीं हो सकती है । यह विरोधतया ध्यान में रखें कि शास्त्रकार अज्ञानवादीकी कमी भी पुष्टि नहीं करते हैं । यहाँ इतना कहनेका उद्देश्य केवल यही है कि ज्ञानकी पुस्तकोंका भण्डार करनेमें रखनेमें तथा बड़ी बड़ी समाजोंमें विषय प्राप्त करने मात्रसे कुछ लाभ नहीं हो सकता है ।

मुग्धयुद्धि वि० पंडित.

धन्यः स मुग्धमातिरप्युदितार्हदाज्ञा-

रागेण य सृजति पुण्यमदुर्विकल्पः ।

पाठेन किं व्यसनतोऽस्य तु दुर्विकल्पे-

यो दुस्स्थितोऽग्न सदनुष्ठितिषु प्रमादी ॥८॥

“ बुरे संकल्प नहीं करनेवाला और तीर्थंकर महाराजसे दी हुई आज्ञायोंके रागसे शुभ क्रिया करनेवाला प्राणी अभ्यास करनेमें मुग्धबुद्धि हो तो भी भाग्यशाली है। जो प्राणी बुरे संकल्प किया करता है और जो शुभ क्रियामें प्रमादी होता है उस प्राणीको अभ्याससे और उस देवसे क्या लाभ ?”

वसंततिलका.

विवेचन—‘तीर्थंकर महाराजने जो कुछ कहा है वह सत्य है; वाकी सब मिथ्या है’ ऐसी सामान्य बुद्धिवाला प्राणी भी संसार-समुद्र तैर जाता है, किन्तु जो बुरे बुरे संकल्प करता हो संसारमें हिलामिला रहता हो, राजकयादि विक्रयमें आशक्त हो और शुभ क्रियामें प्रमादी हो वह प्राणी यदि विद्वान् हो तो भी किमी कामका नहीं है। शुद्ध श्रद्धा कितनी लाभदायक है यह यहाँ देखना है। बिना शुद्ध श्रद्धाके कोई कार्य सन्पादन नहीं हो सकता, जीवकी गिनती भी तब ही होती है जब उसमें शुद्ध श्रद्धा हो अतीन्द्रिय विषयमें ही श्रद्धा रखनेकी आवश्यकता है। मनुष्य प्रवृत्तिमें प्राणीको विचार करनेका भी बहुत अवकाश नहीं मिलता है, इसलिये जिन्होंने विचार किया हों उनपर विश्वास रखकर उनके पथानुगामी होना श्रेष्ठ है। मनुष्य जीवनकाल अल्प है, बुद्धि मन्द है और अन्य व्यवहारमें कालक्षेप बहुत होता है, इसलिये बहुधा जिनके वचन आप्त प्रतीत होते हों उनकी परीक्षा करके उनका अनुकरण करना ही ग्रहण करने योग्य मार्ग है। एक मन चावल रसोई निमित्त चुट्टेपर चढ़ाये हों तो उनकी परीक्षा निमित्त एक चावल दबाकर देखना काफी है; इसीप्रकार आप्तताकी परीक्षा करलें। वीतगादशा, शुद्धमार्गकथन, अपेक्षाओंका शुद्ध स्थापन, नयस्वरूपका विचार और स्याद्वादविचार-श्रेणी ये आप्तताकी परीक्षा निमित्त काफी हैं। विशेष चयोपशम

हो और अनुष्ठान हो उस समय विशेषरूपसे परीक्षा करनेका यहां निषेध नहीं किया गया है, परन्तु किसी भी तरहसे आत्मके वचनानुसार अनुष्ठान करनेकी आवश्यकता यहाँ बताई गई है।

यहां जिस पथका विगूढ़र्शन कराया गया है उसमें भी ज्ञान प्राप्त करनेका निषेध नहीं किया गया है, परन्तु यह विशेष-तया ध्यानमें रहें कि दुर्विकल्पोके त्याग करनेका अवश्य उपदेश किया गया है।

शास्त्राभ्यास-उपसंहार

अधीतिमात्रेण फलन्ति नागमाः,

समीहितैर्जीवसुखैर्भवान्तरे ।

स्वनुष्ठितैः किंतु तदीरितैः स्वरो,

न यत्सिताया वहनश्रमात्सुखी ॥ ९ ॥

“ एक मात्र अभ्याससे ही आगम भवान्तरमें अभिलपित सुख देकर फलदायक नहीं होते हैं, उनमें बताये घुम अनुष्ठानोंके करनेसे आगम फलदायक होते हैं; जिसप्रकार मिथीके मारको उठानेमात्रसे गदहा कुछ भी सुखी नहीं हो सकता है। ”

वराह

विशेषण—‘ एक मात्र अभ्यास और परमवर्गमें उससे सुख ’ यह बात भ्रममूलक है। अध्ययन उस प्रकारके सुख प्राप्त करनेका एक साधनमात्र है, परन्तु इससे यह प्रयोजन कदापि नहीं है कि इससे उसकी प्राप्ति हो ही जायगी, कारण कि कई-बार अभ्यासी होनेपर भी फलकी प्राप्ति नहीं होती और कईबार अभ्यासी नहीं होनेपर भी इच्छित फलकी प्राप्ति हो जाती है।

अतः एक अभ्यासमात्रपर कुछ विशेष आधार नहीं है।

सुग-भारिमकसुग प्राप्तिका साधन शास्त्रोक्त अनुष्ठान-चारित्र्य-

वर्तन हैं । जिसप्रकार गदहेको भित्रीका भार उठानेमात्रमे उसको कुछ मिट्टाश नहीं आसकता है, उसीप्रकार ज्ञान भी बिना व्यवहारके भाररूप ही है । अतः ज्ञानानुसार व्यवहार होनेपर ही ज्ञानका मिट्टाश प्राप्त हो सकता है । उपदेशमालामें धर्मदास-गणि कहते हैं कि—

जहा खरो चंदणभारवाही,
भारस्स भागी न हु चंदणस्स ।
एवं खु नाणी चरणेण हीणो,
नाणस्स भागी न हु सुग्गहए ॥

जिस प्रकार चन्दनका-सुगन्धका भार ढोनेवाला गदहा भारका भागी है किन्तु चन्दनका नहीं, उसीप्रकार वर्त्तनरहित ज्ञानको जाननेवाला ज्ञानका भागी है, परन्तु सुगतिका नहीं । यह घटना ऊपरके श्लोकमें भी इसीप्रकार बतलाइ गई है ।

शास्त्राभ्यास और व्यवहारका विवेचन ऊपर हो चुका है । प्रथम दो श्लोकोंमें श्रवण करनेवालोंको और शेष श्लोकोंमें अभ्यास करनेवालोंको ध्यान देने योग्य बातें बताई गई हैं । जो अभ्यासके निमित्त ही अभ्यास करते हों, सभाओंको जीतकर अपनी विजयका डंका बजवाना चाहते हों, अकारण शुष्कवाद करनेका आमंत्रण देते हों उनके लिये चौथा श्लोक कंठाग्र करने योग्य है । इसके उपरांत नाम मात्रके पुकारे जानेवाले ' पण्डितों ' को इस अधिकारमें बहुत फिटकार बताई गई है । " हे चेतन ! यह तो ज्ञानी महाराज कह गये हैं कि वि० वि० " प्रत्यक्ष गंभीर शब्दोयुक्त भाषण देते हुए ऐसे पुरुषोंकी उस समय बोलनेका ढंग, मुखका रंग और आँख तथा हाथका हिलना-फिरना देखा जावे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानों अत्यन्त विचारशील तत्त्वज्ञानीका भाषण आरम्भ हुआ

हो । अपितु ओताओंकी तो उस समय ऐसी भी धारणा हो-
जाती है कि ऐसा महान् तत्त्वज्ञानी पुरुष तो आरम्भाधिक तथा
आध्वनमें प्रवर्तन भी नहीं करते होंगे, परन्तु यदि परेलुपकारसे
जो क्षानेपीनेमें, सांसारिक सुखमोगमें, व्यवहारमें, लेनदेनमें और
प्रमाणिकपनमें उनका व्यवहार देखा हो तो उनके ज्ञानका छेरा-
मात्र भी प्रभाव उनमें दृष्टिगोचर नहीं होता है । ऐसे कितने
ही होंगी अत्यन्त हानि पहुँचाते हैं, स्वयं डूबते हैं तथा पत्थरकी
भाँके सदृश अपने साथ साथ में बैठनेवालोंको भी डूबोते हैं,
वसीप्रकार धर्मका भी ह्रास करते हैं । ज्ञान तथा क्रियाकी
अनुक हृद तक आवश्यकता है । इससे यह प्रयोजन नहीं है कि
हम क्रियाका एकान्त पक्ष लें, ज्ञानाभ्यासकी अत्यन्त आवश्यकता
है, यह हमें स्वीकार करना चाहिये, परन्तु अनेकों प्रमादी जीव
इसकी ओटमें क्रियाकी ओर अप्रीतिका दिखाव करें इतना ही
नहीं अपितु कुछ क्रिया करनेवाले की इसी बड़ाते हैं । उनको निम्न
सिलित हो महान् बाक्योंको लक्षमें रखनेकी आवश्यकता है ।

“ क्रियारहित केवलमात्र ज्ञान निष्कल है । मार्गका
ज्ञाननेवाला पथिक भी गति क्रिया बिना बौधित नगरको नहीं
पहुँच सकता है । ” (ज्ञानसागर ९-२)

“ क्रिया बिना ज्ञान नहीं कथहु,

क्रिया ज्ञान पितु नहीं ।

क्रिया ज्ञान दोठ मिलत रहत है,

उर्षो जलरस जलमाही ॥ ”

परमगुरु जैन कहो क्यु डोवे ?

यह भी एक भुरग्यर बिहान्का महावाक्य है । कहनेका
यह तात्पर्य है कि दिखाव न करो, कुछ व्यवहार रखो, प्रत्येक

पुरुषके घड़े तथा धनवान् बनने की आवश्यकता नहीं किन्तु भले-उत्तम होनेकी आवश्यकता है ।

इस अध्यायसे यह भी जाना जाता है कि विशेष अभ्यास न किया हो फिर भी शुद्ध श्रद्धामे किया करनेवाला जीव उच्च स्थिति प्राप्त कर सकता है ।

आखिरी श्लोकमें “ रासभ ” का दृष्टांत मनन करने योग्य है । ज्ञानप्राप्तिकी अत्यन्त आवश्यकता है, किन्तु ज्ञान प्राप्त कर उन्नत होना चाहिये; अहंकार या ढोंग नहीं करना चाहिये । मुख्य मार्ग यही है कि ज्ञानप्राप्ति कर उसको व्यवहारमें लावे और दूसरोंके साथ शुद्ध व्यवहार रखे, क्योंकि ज्ञानफल विरति है, अन्यथा वह ज्ञानबन्धरूप है । यदि तू साधु है तो संसारकी असारताका विचार कर, धर्मोपदेशद्वारा मनुष्योंको सुमार्गगामी बना, इन्द्रियोंपर संयम रख, मनपर अंकुश रख, यदि तू श्रावक है तो व्रतकी दृढ़ता बनाये रख, शुद्ध व्यवहार रख, चित्तवृत्तिमेंसे कचरा निकाल फेंक, दिखाव करनेकी अभिलाषामें न फँस जा । वर्तमानयुगमें फँस जानेका कारण बाह्य देखाव ही है और इसमें अनेकों पुरुष लुभा जाते हैं ।

चोदह पूर्वधर जब प्रमादके वशमें होकर निगोदमें भटकते हैं तब साधारण रीतिसे सामायिक करनेवाले मोक्ष प्राप्त करते हैं इसका क्या कारण है ? यह सूक्ष्म बुद्धिसे विचारने योग्य है । श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान किये बिना अंगारमर्दकाचार्यका ज्ञान किस काम आया ? और स्कंधाचार्यके पांचसौ शिष्योंकी क्या गति हुई और उनकी खुदकी गति भी ज्ञान होनेपर भी शमके अभावसे कैसी हुई ? उचित ज्ञानके साथ उच्च वर्त्तन, इन्द्रियदमन, चित्तपर अंकुश आदिके होनेपर ही वाञ्छित लाभकी प्राप्ति होती है ।

इस विषय निमित्त श्रीहरिभद्रसूरि महाराजका नवगां

अच्छ बहुत समझ करनेयोग्य है । जब तक विषय प्रतिभास ज्ञान होता है तब तक बहुत लाभ होनेकी सम्भावना नहीं रहती है । वर्तमान युगमें ज्ञानका अभ्यास नहीं है, ज्ञानियोंका भी अभ्यास नहीं है, परन्तु विशेषतया ऊपर बताये-सुसार ही ज्ञान देखा जाता है । जिसके परिणामस्वरूप त्याग तथा मोक्षका शुद्ध स्वरूप मालूम नहीं होता है और इससे त्याग-वैराग्य भी नहीं होता है । शास्त्रकार इस ज्ञानको भ्रमज्ञान ही कहते हैं । जब वस्तुस्वरूपका शुद्ध भाव करनेवाले तत्त्वतःवेदन ज्ञानकी प्राप्ति होती है तब ही ज्ञानी होनेका दावा किया जासकता है और ऐसे ज्ञानीके विषयमें इस सम्पूर्ण अधिकारमें कुछ कहने योग्य प्रतीत नहीं होता है । यहाँ जो कुछ आशेष किया गया है वह प्रथम प्रकारके ज्ञानके लिये ही किया है ।

x

x

x

असुर्गतिके दुःख.

शास्त्राभ्यासके द्वारमें जो इच्छित करी गई है उसको जाननेके पश्चात् शास्त्रके साररूप एक इच्छित यहाँ बतसाई जाती है । वह यह है कि इस ससारमें कहीं भी क्यों न जाओ परन्तु सुख कहीं भी नहीं मिल सकता है । ससारके सर्व जीवोंका चार गतिमें समावेश होता है—१ नारकी, २ तिर्यक (जिसमें मूँधी, बल, अग्नि, पवन और धनस्पति तथा अश्व, माँकड़, बिच्छु, पत्ती, जलचर, पशु आदि जीवोंका समावेश होता है), ३ मनुष्य और ४ देव ।

इन चार गतियोंमेंसे एकमें भी सुख नहीं है ऐसा बतसा-कर शास्त्रका रहस्य बतलाते हैं और उसके परिणामस्वरूप जीवको संश्लेषसे उपदेष्टा करना चाहते हैं ।

नरकगतिके दुःख.

दुर्गन्धतो यदणुतोऽपि पुरस्य मृत्यु-

रायूंषि सागरमितान्यनुपक्रमाणि ।

स्पर्शः खरः क्रकचतोऽतितमामितश्च,

दुःखावनन्तगुणितौ भृशशैत्यतापौ ॥ १० ॥

तीव्रा व्यथाः सुरकृता विविधाश्च यत्रा-

क्रन्दारवैः सततमभ्रभृतोऽप्यमुष्मात् ।

किं भाविनो न नरकात्कुमते विभेषि,

यन्मोदसे क्षणसुखैर्विषयैः कषायी ॥ ११ ॥ युग्मम्

“ जिस नारकीकी दुर्गन्धीके एक सूक्ष्म भाग मात्रसे (इस मनुष्यलोकके) नगरकी (इतने नगरनिवासी प्राणि-
योंकी) मृत्यु होजाती है, जहाँ सागरोपमके समान आयुष्य
भी निरुपक्रम होजाता है, जिसका स्पर्श करवतसे भी बहुत
कर्कश है, जहाँ शीत-धूपका दुःख यहाँसे (मनुष्यलोकसे)
अनन्तगुणा अधिक है, जहाँ देवताओंकी की हुई अनेक प्रका-
रकी वेदनायें होती हैं कि जिनके रोनें, चिल्लानें और आक्रन्दसे
सम्पूर्ण आकाश भरजाता है-इस प्रकारकी नारकी तुझे भविष्यमें
प्राप्त होनेवाली है; किन्तु हे कुमति ! इसका कुछ भी विचार
न कर तू क्यों कषाय करके तथा अन्य समयके लिये सुख
देनेवाले विषयोंका सेवन करके आनन्द मानता है ? ”

वसंततिलका.

विवेचन—नारकीमें इतनी दुर्गन्ध होती है कि उसके
बहुत सूक्ष्म भागसे भी सम्पूर्ण नगरवासियोंकी मृत्यु होजाती है ।

१ पुरस्य स्याने परस्य इति पाठान्तरं अन्य जनस्य-मनुष्यस्य इत्यर्थः ।

मनुष्यका आयुष्य महामारी, शस्त्राघात, भय आदि कारणोंसे मारा होता है इसलिये वह सोपक्रम होता है, परन्तु नारकीके जीवका आयुष्य तो किन्हीं भी कारणोंसे मारा नहीं हो सकता है । शरीरके अनेकों टुकड़े होजाने पर भी पारेके समान वे फिरसे जुड़ आते हैं । अपितु मारकीका आयुष्य सागरोपम है । सागरोपम अर्थात् अमरकथाता वर्षोंका एक पक्ष्योपम और पक्ष कोटाकोटि पक्ष्योपमका एक सागरोपम होता है । पक्ष्योपम का भी विचार आना कठिन है । (पाँचवें कर्मप्रश्नकी ८९ वीं गाथा देखो) ऐसा बड़ा आयुष्य और उसमें दुःख ही दुःख हैं अर्थात् क्षणमात्रका भी सुख नहीं है । नरकभूमिका स्पर्श करना करबतकी बारमे भी संभव है । बहाकी शर्दिके सामने बचरीधुबकी शर्दि और बहॉके तापके सामने सहाराके रोगिस्तानका ताप किसी भी गिनतीमें नहीं है । क्षेत्रवेदना बहुत संख्य है; कितने ही क्षेत्र तो तदन ठंढे हैं, वहींकी ठंढक सहन नहीं की जा सकती है, और कितने ही क्षेत्र तदन गरम हैं । उनके दुःखोंका ज्वाला इससे जान पड़ेगा कि मारकीके जीवको उष्ण क्षेत्रमें इतनी वेदना होती है कि यदि उनको खेरके अगारोंसे मरी हुई ग्वाँमें भर प्रीप्मश्रुतुमें भी सुलाया जावे तो वह उनको भी इस नरक बेदना आगे देमा ममझेगा मानो कोई मनुष्य कमलकी शम्भापर सुलमे मोठा हो और वहीं वह खमाम तककी निश्र क्षेत्रमें उपाव होगा । यह प्रथम प्रकारकी क्षेत्रवेदना है । जिससे इसका विशेष स्वरूप जानने निमित्त हमारे मध्योंका अवलोकन करें ।

दूसरे प्रकारकी परमाधामीकृत वेदना है । इन इच्छी जातके देवोंको जीवोंको दुःख देनेमें ही आनन्द आता है । वे उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनके शरीरको विभिन्नभिन्न करते हैं, काटते हैं, उनको ठसाते हैं, पक्षपर दूसरेको गिराते हैं, करबतसे काटते

हैं, जीह्वाको खींचते हैं और इस इस प्रकारकी अन्य अनेकों वेदनायें देते हैं जिनका कि खयाल आना भी कठिन है ।

इसके उपरान्त तीसरी अन्यान्कृत वेदना है, पहलेके वैर-भावसे जीव आपसमें मारकाट करते हैं, लड़ते हैं, कर्धना करते हैं और कराते हैं ।

ऊपरकी हकिकत ऊपरसे मालूम हुआ होगा कि क्रोधी, अहंकारी, कपटी, लोभी, विषयमें आसक्त प्राणी उक्त गतिमें जाते हैं । जो तेरी कल्पनाशक्ति उत्तम हो तो तुम्हें ऊपरका स्वरूप देख लेनेपर भी नारकीका भय क्यों नहीं होता है ? विषयजन्य सुख—कल्पित सुख, क्षणभर—पांच मिनिट—घंटा—दिनभर ही रहता है जब कि उससे प्राप्त किया नारकीका दुःख सागरोपम तक चलता है । इसलिये अब जो तुम्हें श्रेष्ठ प्रतीत हो उसको ग्रहण कर ।

तिर्यचगतिके दुःख

बन्धोऽनिशं वाहनताडनानि,

क्षुत्तृड्दुरामातपशीतवाताः ।

निजान्यजातीयभयापमृत्यु—

दुःखानितिर्यक्षिवति दुस्सहानि ॥ १२ ॥

“ निरन्तर बन्धन, मारका वहन, मार, भूख, तरस, दुष्टरोग, ताप, शीत, पवन, अपनी तथा दूसरी जातिका भय और कुमरण—तिर्यचगतिमें ऐसे असह्य दुःख हैं । ” उपजाति.

विवेचन—बन्धनसे गाढ़ी, हल, चक्री आदिके ताप, शीत और पवनसे अनुक्रममे ग्रीष्म, शरद, वर्षाऋतुओंके उपद्रव होते हैं । अपनी जातिका भय अर्थात् हाथीको हाथीका भय, गदहेको गदहेका भय आदि और दूसरी जातिका भय अर्थात् मृगको सिंहका, चूहेको बिल्ली आदिका भय रहता है । अपितु नाक

कानका झेड़ना आदि विर्यवर्मे अनेक प्रकारका भय रहता है । बेचारेसे बोझा नहीं भासकता, सहमशीलता रखनी पड़ती है । इसप्रकारके कष्ट विषयकपायमें मस्त प्राणीको भोगने पड़ते हैं अतः सबको इनमें सचेत होमाना चाहिये । यहाँ भिन विर्यव-
गतिके दुःखोंका वर्णन किया गया है वे सब जीवोंके लिये हैं; तदुपरान्त अमुक आदिके दुःखोंका विचार किया जाय तो वे बहुत होजाते हैं । दृष्टान्तरूप कितने ही दुःख तो अन्धको बिरो-
पतया होते हैं, कितने ही बैलको बिरोपतया होते हैं, कितने ही आनको बिरोपतया होते हैं, यह प्रत्येक दिनके अनुभवका विषय है, अतः प्रमथगौरवके भयसे इसका यहाँ विस्तारपूर्वक वर्णन करनेमें असमर्थ हैं । एकेन्द्रियारिके अव्यक्त दुःखोंका वर्णन करना भी यहा अशक्य है । इस सबका सारांश यह है कि उस गतिमें सुख कदापि नहीं है ।

देवगतिके दुःख

सुधान्यदास्याभिभवाभ्यसूया,

भियोऽन्तर्गर्भस्थिति दुर्गतीनाम् ।

एव सुरेष्ठप्यसुखानि नित्य,

किं तस्सुखैर्वा परिणामदुःखैः ॥ १३ ॥

“ इन्द्रादिककी निष्कारण सेवा करना, परामर्ष, मत्सर, अतकाल, गर्भस्थिति और दुर्गतीका भय—इसप्रकार देवग-
तिमें भी निरन्तर दुःख ही दुःख हैं । अपितु जिसका परि-
णाम दुःखजन्य हो उस सुखसे क्या लाभ ? ” उपमाति

विशेषन—१ मनुष्य जो दूसरोंकी नोकरी करता है उसका कारण अपनी आजीविकाका कमाना होता है, परन्तु देवताओंको आजीविकाका कारण तथा ब्रह्मप्राप्तिका कारण

नहीं होनेपर भी अभियोगादि भावनाओंद्वारा पूर्वोपार्जन कर्मके अधिनपनसे विना कारण ही इन्द्रादिककी सेवा करनी पड़ती है ।

२ अपनेसे अधिक शक्तिशाली देवता अपनी स्त्रीको लेकर भग जाय आदि अभिभव-पराभव ।

३ दूसरोंका उत्कर्ष सहन न करना यह असूया । देवताओंको दूसरे देवताओंका विशेष सुख देखकर अत्यन्त ईर्ष्या होती है ।

४ देवताओंको मृत्युका अत्यन्त भय रहता है । फूलकी मालाका कुम्हलाना आदि मृत्युके चिन्ह देखकर छ महिने पहलेसे ही वे विलाप करना प्रारम्भ कर देते हैं ।

५ मृत्युके पश्चात् गर्भमें नौ मास तक अशुचिभंडारमें उल्टा लटकना पड़ेगा ऐसे विचारोंसे मूर्छित भी होजाते हैं, अथवा पशु-पक्षी या एकेन्द्रियोंमें जाना पड़ेगा इसका भी उनको अत्यन्त भय रहता है ।

६ इसीप्रकार दुर्गतिमें जानेका भी अत्यन्त भय लगा रहता है ।

देवताओंमें खटपट बहुत होती है, लडाइयें भी अनेकोंवार होती हैं और चित्तव्यग्रता बहुत रहती है । एकमात्र ऋद्धि उनको प्राप्त होती है, परन्तु उससे उनको कुछ मानसिक आनन्द नहीं मिलता है और उस सुखका देवतालोग उपभोग नहीं कर सकते हैं ।

पौद्गलिक सुख अल्प है ऐसा थोड़ी देरके लिये मान भी लें तो भी देवगतिमें की हुए निषयाशक्तिके परिणाममें जब अधःपतन होता है तो फिर उसको सुख किस प्रकार कहें ? उपदेशमालामें धर्मदासगाथि कहते हैं कि 'च्यवन (मरण) के समय देवतालोग अपने पूर्वका सुख और भात्रीमें प्राप्त होनेवाला दुःख का विचार कर सिर पीटते हैं और दीवारसे सिर फोड़ते हैं । "

पक्ष इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त, अंगभग और रोने तथा बिछाप करनेसे छ महीने पहलेसे जाग्रत होनेवाले देवता भी करोड़ों वर्षोंके सुखके अन्तमें सब लो बैठते हैं । इस सबसे यह स्पष्ट तथा सिद्ध है कि पौद्गलिक सुख सुख कदापि नहीं है ।

अतः मानसिक सुख-ज्ञानानन्द नहीं तबतक स्थूल पौद्गलिक सुख चाहे कितना भी क्यों न हो परन्तु उससे अन्य मात्र भी आनन्द प्राप्त नहीं होसकता है । देवगतिमें स्थूल सुख की लो कदाच परकाष्ठा होती है फिर भी उससे कुछ सुख नहीं होता है और अन्तमें अस्थाय कष्टोंको वेनेवाला है । देवगतिमें भी जिसमें कि अन्यन्त सुख होनेकी सम्भावना रहती है वहाँ भी वास्तविक सुख नहीं है ।

मनुष्यगतिके सुख

सप्तमीत्यभिभवैष्टविप्रवा-

निष्टयोगगदबुःसुतादिभिः^१ ।

स्याच्चिर विरसता नृजन्मनः,

पुण्यतः सरसता तदानय ॥ १४ ॥

"सात भय, परामय (अपमान), (धो साहुना है) प्रेमीका वियोग, अप्रियका संयोग, व्याधियें, कष्टप्रद सन्तान आदिके कारण मनुष्यजन्म भी अने कारण निरस हो जाता है, अतः पुण्यद्वारा मनुष्यजनको मधुर बना ।" स्वागता

विवेचन—इसलोकका भय, परलोकका भय, आदान (अपनी वस्तु बुरा ली जानेका) भय, अकस्मात्भय, मरण-पोषण (आमीविकाका) भय, मरणभय और अपकीर्तिभय

^१ दुष्पुत्रविदेरिति वा पाठः (बुराबहुपुत्र) आदि । १ लोकपवाद मय भयका अपमयका भय ।

ये सात भय मनुष्यभवमें अनेक कष्ट देनेवाले हैं । इनके भी उपरान्त इस मनुष्यभवमें राजा, चोर आदिकी ओरसे पराभव होता है । प्रेमी पुत्रका मरण, स्त्रीसे वियोग, धन कीर्त्यादिका नाश आदि अनिष्टोंका संयोग, इष्टवियोग, अनिष्ट संयोग यह चेतन अचेतन आदि सब पदार्थोंके सम्बन्धमें होता है, तदुपरान्त खराब संयोगोंमें रहना, मूर्ख राजा अथवा शैठकी नौकरी करना, मूर्ख स्त्रीके साथ जीवन व्यतीत करना, पुत्रकी प्राप्ति न होना, अनेक पुत्रियोंका पिता होना, द्रव्य उपार्जन निमित्त परदेश भ्रमण करना, नीच शैठोंके कूढ़ मस्तिष्कमेंसे निकलनेवाली अनेकों विचित्र आज्ञाओंका पालन करना, ये इस मनुष्यभवमें होनेवाले अनेकों दुःखोंमेंसे कुछ हैं । परन्तु खेद है कि यह जीव तो इनका विचार भी नहीं करता है । संस्कृतमें एक स्थानपर कहते हैं कि “ प्रथम तो माताके गर्भमें अनेक दुःख हैं, तत्पश्चात् बालपनमें पराधीनवृत्तिका दुःख, युवावस्थामें स्त्रीवियोगका दुःख और वृद्धावस्था तो दुःखपूर्ण होनेसे असार ही है । इस मनुष्य-जन्ममें हे भाइयों ! कहो कि क्या सुख है ? यदि हो तो बताओ । ” ऐसा यह जीव जानता है तिसपर भी संसारमें फँसा रहता है । कोई प्रेमी तो स्नेहीसगेकी मृत्युपर जोरसे चिल्ला कर रोता है; परन्तु विचार भी नहीं करता है कि यदि यह मनुष्यभव अमर भी कर दिया जावे तो भी इस जीवका यहां ठहरना कठिन है । यह तो पचास या साठ वर्ष पर्यन्त रहनेवाला है, यह कुछ ठीक प्रतीत होता है । अन्यथा तो बड़े होने पर शोकादिके कारण उत्तरदायित्व तथा पंचायती इतनी अधिक बढ़ जाती है कि यदि यह लिन्दगी अमर हो गई हो तो संसार छोड़ कर भगजानेकी नोवत आ जाय ।

इसप्रकार मनुष्यभव भी दुःखजन्य ही है तो फिर दुःखों

से कहते हुए मनुष्य जन्मको पारमार्थिक धार्मिक कार्यद्वारा पुण्योपाधन करके मधुर बना । अब चारों गतियोंमें होनेवाले दुःखोंका वर्णन करके वे दुःख कदापि न हों ऐसा प्रयत्न करने निमित्त उपदेश करते हैं ।

उक्त स्थिति दर्शनका परिणाम,

इति चतुर्गतिदुःखतत्तीः कृति—

अस्तिभयास्त्वमनन्तमनेहसम् ।

हृदि विभाव्य निनोक्तकृतान्ततः,

कुरु तथा न यथा स्युरिमास्तव ॥ १५ ॥

"इसप्रकार अनन्तकालपर्यन्त (सहन की हुई), अतिशय भय उत्पन्न करनेवाली चारों गतिकी दुःखराशियोंको केवली भगवन्तके कहे हुए सिद्धान्तानुसार हृदयमें विचार कर हे विद्वन् ! ऐसा कार्य कर कि जिससे तुम्हें ये कष्ट फिरसे सहन न करने पड़ें ।"

श्रुतविस्रविव

विवेचन—कष्टोंको जानकर, विचार कर, अनुभव कर उनका परिणाम यह होता चाहिये कि पुरुषार्थ करके उपाय—प्रतिकार—येसा करना चाहिये कि जिसमें भविष्यमें ये पीड़ाएँ ही न होने पावें । सब प्राणी कश्चित् सुख मिलनेकी अभिलाषा रखते हैं और मान्यतानुसार जन्मको प्राप्त करते हैं, परन्तु सिद्धान्तोंके अनुसार वास्तविकतया विचार करनेमें जान पड़ता है कि इस मसारमें सुख अल्पमात्र भी नहीं है और दुःख ही दुःख भरा हुआ है । दुःख दूर करनेका उपाय करना इस जीवकी प्रथम अभिलाषा तथा प्रेरणा है । शास्त्राभ्यास करनेमें हमारी सब गतियोंमें किन्तु तथा किम प्रकारके दुःख हैं यह तुम्हें देखा दे अब उनके परिणामस्वरूप यदि तुम्हें सुख प्राप्त करनेकी अभिलाषा हो तो ऐसा कार्य कर कि जिसमें तुम्हें चतुर्गतिके कष्ट न

भोगने पढ़ें । शास्त्राभ्यासद्वारका चतुर्गति दुःखदर्शनके साथ क्या सम्बन्ध है वह यहां स्पष्ट हो जाता है ।

सम्पूर्णद्वारका उपसंहार.

आत्मन् परस्त्वमसि साहसिकः श्रुताच्चै-

र्यद्भाविनं चिरचतुर्गतिदुःखराशिम् ।

पश्यन्नपीह न विभेषि ततो न तस्य,

विच्छिन्नये च यतसे विपरीतकारी ॥ १६ ॥

“ हे आत्मन् ! तू तो असीम साहसी है, कारण कि भविष्यकालमें अनेकों वक्त होनेवाले चार गतियोंके दुःखोंको तू ज्ञानचक्षुओंसे देखता है तिसपर भी उनसे नहीं डरता है, अपितु उब्ठा विपरीत आचरण करके उन दुःखोंके नाश निमित्त अल्पमात्र भी प्रयास नहीं करता है । ”

वसंततिलकावृत.

विवेचन—शत्रुओंको आँखोंसे देखनेपर भी जो उनकी उपेक्षा करता है उसको यदि वैवक्षूफ न कहा जावे तो क्या कहा जावे ? तूने चार गतिके दुःखोंका अनुभव किया है, भोगे हैं, सुने हैं और अभी भी तेरी ज्ञानदृष्टिके समक्ष प्रगट हुए हैं, इतना होनेपर भी तू उनके नष्ट करनेका यत्न नहीं करता है तो फिर तेरी बुद्धिमत्ता व्यर्थ कहलायगी और तू मूर्ख समझा जायगा ।

x

x

x

इस प्रकार आठवां द्वार पूर्ण हुआ । प्रथम भागमें शास्त्राभ्यासका फल बताया गया उसमें बताया गया है कि जो प्राणी अभ्यासानुसार वर्तन नहीं करते हैं वे चतुर्गतिमें भटकते रहते हैं । उत्तर विभागमें जो मार्गशमें चारों गतियोंके दुःख बताये गये हैं वे मनन करने योग्य हैं । शास्त्रकारका यही कर्त्तव्य है कि

वस्तुस्थितिका सत्ता विषय भोवालोकोके सामने रखना और शास्त्र पढ़नेवालेका यह कर्तव्य है कि वस्तुस्वरूपका भाव हृदयमें धारण कर समपर मनन कर तदनुसार वर्तन करे । इन चार गतियोंके मुख्योंका वर्णन जो शास्त्राभ्यासद्वारमें किया गया है उसका कारण ऊपर लिखे अनुसार है । ' विषयप्रतिभास ' ज्ञान अनेकों जीवोंको होता है वह वे वस्तुस्वरूपको समझते हैं, वस्तुकी भाकृति तथा गुणोंको जानते हैं परन्तु वह सब निरर्थक है । जबतक " तत्त्वसंवेदने " ज्ञान होकर उसमें बतायेनुसार वर्तन नहीं है, जबतक हेय, ज्ञेय, उपादेयकी भिन्नता समझकर उसके अनुसार त्याग अथवा आदर नहीं होता है, जबतक ज्ञानका हेतु स्वमहत्त्व की बढ़ती करना ही रहता है तबतक सब व्यर्थ है । इसमें न तो जीव ऊँची सीढ़ीपर ही चढ़ता है न उसका उत्कर्ष ही होता है । ज्ञान उपार्जन करके, चारगतिकी अर्थात् ससारकी वास्तविक स्थिति क्या है, इसका विरोपतया विचार करना हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है ।

पाश्चात्य सुखसूत्र और जैन सुखसूत्रमें यह सबसे बड़ी भिन्नता है । पाश्चात्य तत्त्ववेत्ता यहाँ सुख ढूँढते हैं । जैन शास्त्रकार कहते हैं कि यह सब निरर्थक भटकना है जहाँ वास्तविक सुख है ही नहीं, वहाँ ढूँढनेसे क्या मिल सकेगा ? अतः वास्तविक विरस्थापी सुख प्राप्त करनेका प्रयास करो । इस संसारके विषयोंकी वासना छोड़ दो, अभिलाषा कमकर दो, इन्द्रियोंका दमन करो और मनपर अंकुश रखो । जैन सिद्धान्तका—शान्त रहना सार यही है कि इसमनके कल्पित चोड़से सुखके लिये तुम अमन्य मनकी वृद्धि मत करो । शास्त्राभ्यास का यही सार है और इसीकी आवश्यकता है, बाकी सब भ्रममूलक है, बहुतवा सोकरप्रिय होनेका प्रयास है और वह शास्त्रकारकी दृष्टिमें शून्य है ।

१ साधन करने योग्य क्या है और अपनाये योग्य क्या है इनको नियम करनेको शुद्ध ज्ञान ।

शास्त्राभ्यास और वर्त्तन बहुत धनिष्ठ सम्बन्ध है, यह हमने तत्त्वसंवेदन ज्ञानकी व्याख्यासे देखा है । शास्त्राभ्यासद्वारमें चतुर्गति क्लेशोंका वर्णन करनेमें ग्रन्थकारका बहुत गहरा आशय भरा हुआ जान पड़ता है । यह प्राणी जिन जिनमें सुख मान बैठा है उसकी यह मान्यता भूठी है इसका सामान्य शब्दोंमें वर्णन किया है और विशेषतया अनुभवसे अवलोकन करनेका आग्रह किया गया है । वस्तुतः संसारमें सुख नहीं है । यह हमने प्रथम समता अधिकारमें बहुत विस्तृत कल्पना तथा प्रमाणसे देखलिया है । इस मृगतृष्णाके लोभसे आकर्षित हुआ अल्पसत्त्वी प्राणी दोड़ादोड़ करता है परन्तु वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है । उक्त चतुर्गति दुःखवर्णन निमित्त कदाच यह कहा जावे कि दुःखके साथ सुख भी है फिर सुखपर भी भार क्यों नहीं दिया जाता है ? केवल दुःखकी ही क्यों पराकाष्ठा बतलाई जाती है ? इसके उत्तरमें शास्त्रकार कहते हैं कि वहां सुखका लेशमात्र भी नहीं है, जो कुछ है वह कल्पित है । यदि हो तो हमें उसको भूला देनेकी आवश्यकता नहीं । सम्पूर्ण अधिकारका एक ही सार है कि शास्त्राभ्यास उत्तम प्रकारसे करना और अपना साध्य निरन्तर लक्ष्यमें रखना चाहिये । इस साध्यको प्राप्त करनेमें जो जो कारण प्रतिबन्ध करनेवाले हों उनको हट्ट निकालना और उनको दूर करने तथा साध्यप्राप्तिके मार्गको सीधा और सुगम बनानेका प्रयास करना चाहिये । स्थूल कचरा दूर करनेके साथ साथ मानसिक कचरा भी दूर कर देना चाहिये और वह क्या है ? कैसा है ? कैसे दूर करना चाहिये ? आदि निमित्त आनेवाले अधिकारमें विचार किया जायगा ।

॥ इति सविवरणश्चतुर्गत्याश्रितोपदेशगामितोऽष्टमः

शास्त्रगुणाख्योऽधिकारः ॥

अथ नवमश्चित्तदमनाधिकारः

त्रियोंपर अक्रुश, प्रमाद कषायका त्याग, समभाव आदि सब इक्रिकर्तोंका जो वर्णन किया गया है, उन सबका यही कारण है कि मनपर अक्रुश रखना । मनपर अक्रुश न हो तबतक शास्त्राभ्यास और धार्मिक

बाह्य क्रिया उससे प्राप्त होनेवाले फलकी अपेक्षा बहुत अल्प फल देती है और पापकार्योंमें भी पराधीनतासे प्रवर्तन करनेवाले अक्रुशित मनवालेको अमुक सुखवा आवासी है, तथा शेष अल्प ज्ञान पड़ते हैं । ऐसी बड़ी उपयोगी इक्रिकृत बतानेवाला सम्पूर्ण ग्रन्थमें मध्यविन्दुरूप यह सबसे उपयोगी केन्द्रस्थ द्वार क्षणमग बराबर मध्यमें ही आता है । इस अत्यन्त उपयोगी द्वारका प्रत्येक शब्द मनन करने योग्य है ।

मन धीवरका विश्वास न करना.

कुर्मजाले कुविकल्पसूत्रजै—

निवध्यगाढं नरकाग्निभिश्चिरम् ।

विसारवत् पक्ष्यति जीव । हे मनः—

केवर्तकस्त्वामिति मास्य विश्वसीः ॥१॥

“ हे चेतन ! मनधीवर (मच्छीमार) कुविकल्प डोरि-

बोंकी निर्मित कुर्म आल पिछाकर उसमें तुझे मजबूतीसे गुंथ कर अनेकों समय मच्छीके समान नरकाग्निमें धूनेगा, अतः उनका विश्वास न कर । ”

बरास्यवृत्त

विवेचन—विषयके आरम्भमें ही प्रथम श्लोक बहुत अलंकारिक लिखा गया है। प्रारम्भसे मनपर अंकुश न हो तब क्या करना यह यहाँ बताया जाता है। हे चेतन ! तेरी यह धारणा है कि यह मन तो तेरा खुदका ही है, परन्तु यह तो एक धीवरके सदृश दुष्ट है और यह निश्चय जानना कि यह तेरा कदापि नहीं है। यह तो बड़ी बड़ी जाल बिछायगा और उसमें तुझे फँसानेका प्रयत्न करेगा और पकड़ कर फिर नारक्षीरूप अग्निमें भूनेगा। ऐसे ऐसे तेरे हालहवाल कर डालेगा; अतः हे जीवरूप मच्छ ! तू तेरे वैरी मनरूप धीवरका विश्वास कदापि न कर। मच्छी बेचारी पौद्गलिक इच्छासे फँस जाती है, उसको धीवरसे फैलाई हुई जालका भान नहीं रहता है। इसीप्रकार यह अज्ञानी जीव भी मन-धीवरकी जालमें चला जाता है, फँस जाता है और पीछा नहीं निकल सकता है। यह फँसानेवाली जाल तेरे कुविकल्परूप सूत्रकी बनी हुई है। इसलिये ज्ञानी महाराज सरल किन्तु भारवाले शब्दोंमें उपदेश करते हैं कि मन का कदापि विश्वास न कर। मच्छियोंको पकड़ने निमित्त धीवर जालको किस प्रकार फैलाता है इसका जिसको अनुभव हो वह समझ सकता है कि एक बार उसके सपाटेमें आया हुआ मच्छ फिर वापिस कदापि नहीं निकल सकता है।

हम मनपर विश्वास रखते और फिर बाढ़ ही खेतको खाने लगे तो फिर किसी प्रकारका वचाव या उपाय नहीं रहता है, इसलिये जैसे दूटी हुई वृक्षकी ढालीपर बैठनेका विश्वास नहीं किया जाता उसीप्रकार इसपर भी विश्वास नहीं करना चाहिये। मनके कुविकल्पोसे बनी हुई जाल किसप्रकार और किस प्रसंगपर फैलती है उसका सरल दृष्टान्त देखना हो तो प्रतिक्रमणमें मन किन किन दूरस्थ देशोंकी यात्रा कर आता है उसका

विचार करें। ऐसे शुद्ध स्थानमें, शुद्ध आसनपर, शुद्ध गुरुमहा-
शक्तके समक्ष भी वह एकाग्र नहीं रहता है, तो फिर उसका
क्या विश्वास किया जाय ?

मनपर विश्वास करनेवाला नरकके दुःख भोगेगा इतना-
ही नहीं अपितु उसका यहाँका भी एक भी कार्य सिद्ध न हो
सकेगा, अतः उसका विश्वास न कर उसको अपने आधीन
रखना चाहिये।

मन मित्रको अनुकूल होने निमित्त प्रार्थना,

वेतोऽर्थये मयि चिरत्नसख ! प्रसीद,

किं दुर्विकल्पनिकरैः क्षिपसे भवे माम् ?

षष्ठोऽञ्जलिः कुरु कृपा भज सद्विकल्पान्,

मैत्रौ कृतार्थय यतो नरकाद्विभेमि ॥ २ ॥

“ हे मन ! मेरे दीर्घकालके मित्र ! मैं प्रार्थना करता
हूँ कि तू मेरेपर कृपा कर। दुष्ट सकल्य करके क्यों मुझे
सत्कारमें डालता है ? (तेरे सामने) मैं हाथ जोड़ कर खड़ा
हुआ हूँ, मेरेपर कृपादृष्टि कर, उत्तम उत्तम विचार उत्पन्न
कर और अपनी दीर्घकालकी मित्रताको सफल कर-कारण कि
मैं नरकसे डरता हूँ । ”

वसवतिलका

विवेचन—मनपर विश्वास न करना तो सच बात है,
परन्तु वह तो अस्तव्यस्तपनमें पला जाता है। इसलिये जब
आत्मा उसे समझता है, उसकी सुशामद करता है। मन और
जीवमें अनेकों क्योंका सम्बन्ध है। जब पञ्चेन्द्रियपनकी स्थितिमें
जीव जाता है तबसे उसका मनके साथ सम्बन्ध होता है। इस-

लिये उसको लम्बे समयके भित्रकी संह्यासे सम्बोधित करते हैं । जिससे काम निकालना हो उससे मधुर भाषण करनेसे कार्य शिघ्रतया होता है । हे भित्र मन ! तूं किस कारण मुझे संसारमें फँक देता है ? तूं जो बुरे संकल्प करता है उनको यदि छोड़दे तो मेरे भवके फेरे नष्ट होजावें । जो लम्बे समयके भित्र होते हैं वे एक दूसरेकी बातको मानते हैं इसलिये कृपया तूं भी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर और इन सब तूफानोंको तिलांजली देदे ।

मनको इसप्रकार बारम्बार प्रार्थना करनेसे उस विषयमें लक्ष्य रहता है और अन्तमें विकल्प कम होजाते हैं । इसप्रकार बारम्बार प्रार्थनाका पुनरावर्तन होता रहे तो फिर अन्तमें मनपर अंकुश लगजाता है, यह दूसरी सीढ़ी (Stage) है । यह सीढ़ी प्राप्तकर लेनेपर समझना चाहिये कि जीव उसके साध्यबिन्दुके बहुत समीप पहुँच गया है ।

“ नरकसे डरता हूँ ” इसका यह मतलब है कि इस भव तथा परभवमें होनेवाली अनेक पीड़ाओंसे डरता हूँ ।

मनसे प्रार्थना करनेमें यह प्रयोजन है कि उस बातका मनपर बारम्बार प्रभाव ढालना । कार्यसिद्धिकी यह प्रथम सिढ़ी है ।

मनपर अंकुशका सरल उपदेश.

स्वर्गापवर्गौ नरकं तथान्त—

मुहूर्तमात्रेण वशावशं यत् ।

ददाति जन्तोः सततं प्रयत्नात्,

वशं तदन्तःकरणं कुरुष्व ॥ ३ ॥

— “ वश या अवश मन क्षणभरमें स्वर्ग, मोक्ष अथवा नरक अनुक्रमसे प्राणीको प्राप्त कराता है, इसलिये यत्न

करके उस मनको शिघ्रतया बशमें करले । ” उपजाति.

विभेचन—मनपर विश्वास न करना और दुर्बिकल्प न करना इन दो बातोंका वर्णन हो चुका, अब उनमें आगे बढ़ने पर दूसरी सीढ़ीमें मनपर अंकुश रखना, मनको बशमें रखना यह बहुत आवश्यक है । मनके बशीभूत होजाने पर देवमुख और मोक्षमुख मिल सकता है और यदि मन बशीभूत न हो तो दोनों मिट्टीमें मिल जाते हैं और दुःखपर दुःख आ बेरते हैं ।

संसारसे मुक्त, महान् उपस्था करनेवाले, वृत्तकी बातोंपरसे माने हुए विश्वासपाती क्रूर मंत्रियोंके साथ युद्ध करनेके विचारसे मनके परतंत्र हुए हुए, पुत्रपरके स्नेहसे शूद्र मार्गसे मानसिकपनसे भ्रष्ट हुए हुए प्रसन्नचन्द्र राजर्षि अघोर तप तपनेपर भी सातवीं नारकीमें जानेके क्रिये तैयार थे, किन्तु चौकीसी देरमें विचारमें अपने राज्योंको समाप्त होते जानकर अपने मुकुटका ही राजके समान प्रयोग करनेका विचार कर जब उन्होंने अपने सिरपर हाथ डाला तो वह राजर्षि सचेत हुए और अपने मनको बशमें करनेका प्रयत्न किया, फिर पांच ही मिनटमें सब कर्मोंका नाश कर केवलज्ञान प्राप्त किया । अस्वल्प भवमें भी जिसकी सिद्धि होना कठिन है उसको उन्होंने पांच मिनटमें ही सिद्ध किया । राज्ञमें कहा है कि “ मन एव मनुष्याणां कारण बन्ध माद्ययोः ” अतः अनन्त संसारमें भटकाने तथा मोक्षप्राप्तिका साधन भी मन ही है । इसपर ओर नेकर कहा गया है इसलिये यह बराबर ध्यानमें रखने योग्य है ।

इसीप्रकार बेचारा संदुलभमस्त्य मगरमच्छकी चोंखकी मौहमें पतप्त होकर बहाँ बैठा बैठा देखता है कि मगरमच्छ मच्छसियोंका महण करता है उस समय प्रथम पानी मुँहमें लेता है और फिर मच्छसियोंको रोककर पानी निकाल देता है, परन्तु बेम्रा

करते समय उसके दाँतोंके बीचमें अन्तर होनेसे असंख्य छोटी छोटी मच्छलियों भी पानीके साथ ही साथ निकल जाती हैं । उस समय भौंहमें स्थित तंदुलमत्स्य वहाँ बैठा बैठा विचार करता है कि यदि मैं जो इतने बड़े शरीरवाला हूँ तो एक भी मच्छलीको वापीस न जाने दूँ । ऐसा विचार करनेसे तेतीस सागरोपमका आयुष्य बांधकर वह सातवीं नरकमें जाता है ।

जरिण शेषने श्री महावीर भगवानको पारणा (भोजन) करानेकी इच्छासे ही शुभ भावना धारण कर बारहवें देवलोकको प्राप्त किया और यदि दैवदुंदुभी नहीं बन्नी होती तो वह थोड़ेसे समयमें ही मोक्षको प्राप्तकर लेता ।

इन तीनों दृष्टान्तोंसे यदि मन वशीभूत होजावे तो मोक्ष सुगमतासे प्राप्त हो सकता है और मन वशीभूत न हो सके तो समझना चाहिये कि नरक मिलेगा । इस सम्यधमें दूसरे भी अनेकों दृष्टान्त हैं । इन दृष्टान्तोंका यह तात्पर्य है कि इस प्रकारकी मनकी स्थिति होती है । उसको वशमें करके उसका ठीकठीक उपयोग किया हो तो उससे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है । इसलिये कार्यासिद्धिका दमरा सोपान यह है कि यदि तुमको अन्यायाध सुखकी अभिलाषा है तो मनको वशमें करनेवाले पथके पथिक बनो ।

संसारभ्रमणका हेतु-मन.

सुखाय दुःखाय च नैव देवा,

न चापि कालः सुहृदोऽरयो वा ।

भवेत्परं मानसमेव जन्तोः,

संसारचक्रभ्रमणैकहेतुः ॥ ४ ॥

“ देवता लोग इसजीवको सुख या दुःख नहीं देते हैं,

उभीप्रकार काल भी नहीं, उभीप्रकार मित्र भी नहीं और शत्रु भी नहीं। मनुष्य के सत्सारवृत्तमें घुमनेका एक मात्र कारण मन ही है। ” उपमाति

विवेचन—सुख दुःख सबैव होते रहते हैं। कितनी ही बार जीव यह विचार करता है कि गोत्र देवता भयवा अभिष्टायक देवता दुःख भयवा सुख देने हैं। किन्तों ही बार समय खराब है पेना कहता है और कितनी ही बार यह जीव कल्पना करता है कि स्नेही से सुख और शत्रुसे दुःख मिलता है, किन्तु यह सब व्यर्थ है। शास्त्रकार कहते हैं कि—

“ सुख दुःख कारण जीवने, कोई भवर ना छोप ।

कर्म आप जे आसर्षा, भोगधीए ते सोप ॥ ”

कर्मके बदलनेसे ही दोनों सुख तथा दुःख होते हैं। यह स्पष्ट है कि कर्मवृत्तका आधार मनके सकल्योंपर है और उसपर और विशेष विवेचन किया जायगा, इसलिये मित्रोंके सुख देने तथा समयके अनुकूल होनेका आधार भी मन ही पर है। संसार भ्रमणका हेतु मनके बशीभूत हो जाना है।

संसार ये बराबर फिरनेवाला चक्र है। एक बार इसे जोर-से फेरने परवान् इसको रोकने निमित्त मययूत जेक (Brake) की आवश्यकता होती है और वह जेक मनपर अकुरुत लगाना है। इस मनपर अकुरुतरूप जेक लगाते ही मयारवृत्तकी गति मन्द होती जाती है। यदि अत्यन्त मययूत जेक हो तो एकदम रुक जाती है। मनके मकरूप मयारगघन-समरणमें फिटाना काम करते हैं वह इसीमें स्पष्ट हो जाता है। मयारकी चक्रे काय उपमा देने में अत्यन्त हीर्षट्टि काममें लाई गई है। यह रुक बहुत सार्थक है और अनेक प्रकारसे अर्थवटनायुक्त है। पृष्ठको एक समय मूँच औरमे पछाने परवान् इसको गति न ही जाये

तो भी चलता रहता है, इसीप्रकार सृष्टि (संसार व्यवहार-
आश्रम) चलाने बाद थोड़ेसे समयके लिये दूर हो जावे
तो भी वह तो चलती ही रहती है। एक चक्र अनेकों चक्रोंको
चलाता है वसीप्रकार सृष्टिकी रचना समझें; उसको रोकने के
लिये यदि हाथ लगाया जावे तो हाथ टूट जाय। उसको रोकनेके
दो ही उपाय हैं: या तो स्टीम (Steam) (जो चक्रगतिका
कारण है) निकाल देना या चक्रके मज्जयूत ब्रेक लगाना। हमारा
सर्व प्रयास तो स्टीम निकाल देना ही है, परन्तु यह जब तक न
होसके तब तक मज्जयूत ब्रेक लगाना। यह ही परम हितकारक
है और साध्यको समीप लानेवाला है।

मनोनिग्रह और यमनियम.

वशं मनो यस्य समाहितं स्यात्,

किं तस्य कार्यं नियमैर्यमैश्च ? ।

हतं मनो यस्य च दुर्विकल्पैः,

किं तस्य कार्यं नियमैर्यमैश्च ? ॥५॥

“ जिस प्राणीका मन समाधिवंत होकर अपने वशी-
भूत होजाता है उसको फिर यम नियमसे क्या प्रयोजन ?
और जिसका मन दुर्विकल्पोंसे झिन्नभिन्न किया हुआ है
उसको भी यमनियमोंसे क्या प्रयोजन ? ” उपजाति.

विवेचन—जिस प्राणीका मन सर्व संयोगोंमें एकसा रहता
है, —जिमकी सुख दुःख प्रसंगोंमें भी मनकी स्थितिस्थापकता
कायम-रहती है, अर्थात् जिसने सचमुच मनपर अंकुश लगा
रक्खा है उसको यम नियमसे कोई विशेष लाभ नहीं होता है।
यम नियम आदि मनको वशमें करने के साधन हैं, और
साध्यके कब्जेमें आने पश्चात् साधनकी कोई आवश्यकता

नहीं रहती है । मनको नियममें रखनेकी ऐसे महात्माओंको आवश्यकता नहीं रहती है, परन्तु स्वामाविकृतया ही उनका व्यवहार तदनुसार होता है । इसीप्रकार जिस प्राणीके मनमें सकल्पविकल्प उठते रहेते हैं उस प्राणीको यमनियमसे क्या लाभ होनेवाला है ? ऐसे प्राणीको साधन परिष्काररहित होता है । इससे यह प्रयोजन कदापि नहीं है कि यमनियम निर्वर्धक हैं, वे चित्तवृत्तव्यमनके परम साधन हैं, परन्तु यहाँ तो कारण दूसरा ही है । मतलब यह है कि यमनियम रखने पर भी यदि मन बर्हीभूत न हो तो सब व्यर्थ है, इसलिये यमनियमके सबे फलकी अभिलाषा हो तो मनको वशमें करना सिसो, अभ्यास बाँधो ।

टीकाकार यमनियमपर नीचे लिखेनुसार उपयोगी नोट लिखता है । जिससे चित्त नियममें—अकुरामें आवे वे नियम पाँच प्रकारके हैं । १ काया और मनकी शुद्धिको शौच कहते हैं । २ समीपके साधनोंसे अधिक प्राप्त करनेकी अभिलाषा न होना सतोष कहलाता है । ३ मोक्षमार्ग बतानेवाले शास्त्रोंका अध्ययन करना अथवा परमात्मज्ञप यह स्वाध्याय कहलाता है । ४ जो कर्मोंको उपाते हैं वे चांद्रायण आदि उप कहलाते हैं । ५ बीतरागका ध्यान करना देवताप्राणिधान कहलाता है । यम पाँच प्रकारके हैं । अहिंसा, सुनृत, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अकिंचनता, ये पाँच प्रसिद्ध हैं ।

इन यम और नियमका विचार करके इनका पालन करनेसे मनपर अकुरा लगजाया है । इसमें कार्यकारण भाव अरस्परम है वह योद्वासा विचार करनेसे समझमें आजायगा । इसीप्रकारकी कटाक्ष भाषामें शास्त्रकार अन्य स्थानपर लिखते हैं कि—

रागद्वेषौ यद्वि स्यातां, तपसा किं प्रयोजनम् ?

तावेव यदि न स्यातां, तपसा किं प्रयोजनम् ?

“ यदि रागद्वेष हो तो फिर तपसे क्या प्रयोजन है ? इसीप्रकार यदि धे न हों तो भी फिर तपसे क्या काम है ? ”

इस सबका सार यह है कि मनको वशमें रखनेकी अत्यन्त आवश्यकता है । इसी विषयको नीचेके श्लोकमें अधिक स्पष्ट करते हैं ।

मनोनिग्रहरहित दानादि धर्मोंकी निरर्थकता.

दानश्रुतध्यानतपोऽर्चनादि,

वृथा मनोनिग्रहमन्तरेण ।

कषायचिन्ताकुलतोज्झितस्य,

परो हि योगो मनसो वशत्वम् ॥ ६ ॥

“ दान, ज्ञान, ध्यान, तप, पूजा आदि सब मनो-निग्रह बिना व्यर्थ हैं । कषायसे होनेवाली चिन्ता और आकुलव्याकुलतासे रहित ऐसे प्राणीको मन वश करना महायोग है । ”

उपजाति.

विवेचन—दान पांच प्रकारके हैं । किसी भी जीवको मृत्युसे बचाना अभयदान, पात्रको देखकर योग्य समयपर योग्य वस्तुको योग्य रीतिसे दान देना सुपात्रदान, दीन दुःखीको देखकर दया करके दान देना अनुकम्पादान, सगे स्नेहियोंको यथायोग्य अवसर आनेपर यथायोग्य अर्पण करना उचितदान, और अपना नाम कायम रखने प्रशंसा निमित्त दान देना कीर्तिदान, कहलाता है । इन पाँचोंमेंसे प्रथम दो उत्तम प्रकारके होनेसे मोक्षपद देनेवाले हैं और अन्य तीन भोग—उपभोगकी प्राप्ति आदि फल देते हैं ।

ज्ञान अर्थात् शास्त्रका अध्ययन, अभ्यास, अभ्यास, मनन आदि ।

ध्यान अर्थात् परमध्यान, शुद्धध्यान आदि ।

तब अर्थात् बारह प्रकारके कर्मोंको तपानेवाला निर्भरा करनेवाला तप ।

पूजा अर्थात् तीन, पांच, आठ, सत्तर, ईकौस, एकसौ-आठ आदि भेदयुक्त द्रव्यपूजा ।

ये सब वस्तुयें—ये सब बाह्य अनुष्ठान अच्छे होनेपर भी यदि मन आधीन नहीं है तो ये सब व्यर्थ हैं । ऊपरके श्लोकमें कहा गया है कि मनोनिग्रह बिना यमनियम व्यर्थ हैं । यहाँ बाह्य अनुष्ठानोंकी निरर्थकता बताई गई है । उपर्युक्त शब्दोंमें कहा गया है कि जिसका मन बरामें नहीं है वस्त्रका पहना, तप करना तथा वरघोड़ा पहना आदि सब बाह्य आहम्बर व्यर्थ हैं ।

अब उत्तम अनुष्ठानोंके साथ साथ मनको बरामें रखनेकी अत्यन्त आवश्यकता है । जिसके मनमें कषाय न हो अर्थात् कषायसे जो मनमें चिन्ता तथा व्याकुलता उत्पन्न रहती है वह न हो ऐसे शुद्ध प्राणीको अपना मन बरामें रखना 'राजयोग' है, अथवा योगकी परिभाषामें कहा जाय तो यह 'सहजयोग' है । यहाँ पर उद्देश तथा उपदेश इतना ही है कि मनमें जो कुछ सकलपक्षिकल्प होते हैं उनको दूर कर दो और मनको एक-रस अंशुतामें रखो । इसको स्वतंत्र कर देना हानिकारक है, अव्युत्त है, और दुःखमेयिका कारण है ।

मन सिद्ध किया उसने सब कुछ सिद्ध किया,

जपो न मुक्त्यै न तपो द्विभेद,

न संयमो नापि दमो न मोनम् ।

न साधनाद्यं पवनादिकस्य,

किं त्वेकमन्तःकरणं सुदान्तम् ॥ ७ ॥

“ जप करनेसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती, न दो प्रकारके तप करनेसे ही मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है, इसी-प्रकार संयम, दम, मौनधारण अथवा पवनादिककी साधना आदि भी मोक्षप्राप्ति नहीं करा सकती; परन्तु ठीक तरहसे वशमें किया हुआ केवल एकमात्र मन ही मोक्षकी प्राप्ति करा सकता है ! ”

उपजाति.

विवेचन—इसका अर्थ विलकुल स्पष्ट ही है । चाहे ओंकारादिके जप करो या उपवासादि तप करो, ध्यान धरो या आस्रवको रोको, इन्द्रियोंका दमन करो या मौन धारण करके बैठ जाओ, आसनस्थ रहो या ध्यानका आढम्बर करो, गुफामें प्रवेश करो या हिमालयके शिखर पर चढ़ो, जनसमूहके कोलाहलके विचमें रहो या निर्जन वनके एकान्त मध्यभागमें जाकर बैठ जाओ; परन्तु जब तक तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं किया, जब तक वह दूर देशोंकी यात्रा किया करता है, जब तक उसको स्वपरका ध्यान नहीं है जब तक वह ईर्ष्यासे भरा रहता है, जब तक वह अमुक नियमानुसार नहीं चल सकता है, तब तक ये सब किसी गिनतीमें नहीं हैं, सर्व प्रयास अस्थान है, अयोग्य है, दुःखदायी है, दिखावमात्र हैं । इसीके अनुसार अनुभवी योगी आनन्दघनजी महाराज कह गये हैं कि—“ मन साध्यं तेने सब ही साध्यं, यह बात नहीं खोटी ” । अनुभवरसिक महात्माके ये शब्द पूरे पूरे सार्थ हैं, सूचक हैं, बहुत कुछ ग्रहण करने योग्य हैं और इसीके साथ २ जब वे कहते हैं कि यदि कोई पुरुष यह कहता है कि मैंने अपने मनको वशीभूत

कर लिया है तो इस बातपर उसके कहनेमात्रसे विश्वास न करले, कारण कि मन्त्रका साधना-मनोनिग्रह करना यह तो बहुत बड़ी बात है। इसीसे स्पष्ट है कि मनोनिग्रह राजयोग है।

मन्त्री यह विनम्रता है कि हमको जिस जिस प्रकार एक ओर आकर्षित करते हैं वही वही यह प्रथम तो विरह होना जाता है, सामना करने लगता है। ऐसा अनेकों बार अनुभव किया गया है। दृष्टान्तरूपसे यदि तुम यह बिचाये कि अमुक विषयपर तो आज ध्यान ही न देना चाहिये तो विरोध करके वह विषय दिनों इस बार मनपर आधना। हमप्रकार मन प्रत्येक बातमें विरह आचरण करता है, परन्तु फिर भी यदि अभ्यास किया जाय तो यह आरम्भमें अत्यन्त भारी जानपड़ने-वाली कठिनाई कम होने लगती है और शनैः शनैः इसका विकटता भन्त हो जाता है।

सब विषयोंका सार यह है कि मन बशीभूत होनेपर ही इस ससारदुःखसे निवृत्ति हो सकती है अर्थात् मोक्ष मिलनेका यही एक सुरक्ष मार्ग है।

मनके बशीभूत हुआ कि मटका,

लब्ध्वापि धर्म सकलं जिनोदितं,

सुदुर्लभं पीतनिभं विहाय च ।

मनः पिशाचग्रहिणीकृतः पतन्,

भवाम्बुधौ नापतिदृग् जडो जनः ॥ ८ ॥

“ससारसमुद्रमें मटकते हुए अत्यन्त कठिनतासे प्राप्त करने योग्य, महाजके सदृश, मीर्थकरमायित चर्चकरी महाजको प्राप्त करने पश्चात् जो प्राणी मनपिशाचके बशीभूत

होकर उस जहाजका परित्याग कर देते हैं और संसारसमुद्रमें गिर जाते हैं वे मूर्ख पुरुष दीर्घदृष्टिवाले कदापि नहीं कहे जा सकते हैं । ” उपजाति.

विवेचन—यदि तुमने कभी समुद्रकी यात्रा की हो तो मालूम होगा कि समुद्र इतना विशाल, अगाध तथा लम्बा है कि बिना जहाजके हम उसको पार नहीं कर सकते हैं, इसी-प्रकार यदि समुद्र भरपूर भरा हुआ हो और जहाज फट गया हो तो हम उसे पार नहीं करते हैं; परन्तु कदाच कोई ऐसा कर भी सके फीर भी वह पुरुष तो जिसने कि जहाजको छोड़ ही दिया हो, कभी भी समुद्रको पार नहीं कर सकता है । ऐसे पुरुषको यदि मूर्ख न कहा जाय तो क्या कहा जाय ? इसी-प्रकार संसारसमुद्र है, इसका पार पाकर दुःखका अन्त कर तथा मोक्षकी प्राप्ति करना सबका यही दृष्टिबिन्दु है और इसको पार करने निमित्त धर्मरूपी जहाजके साधनकी आवश्यकता होती है । धर्मसे तात्पर्य आत्मस्वरूपमें स्थिरता और रमणता है । धर्मसे भ्रष्ट करने निमित्त यह मनपिशाच सदैव इस जीवको प्रमादरूपी मदिरा पिलाकर अंधे समान बना देता है, इसके वशमें जो प्राणी हो जाता है उसको न तो कार्याकार्यका ही विचार रहता है न अपने कर्तव्यका ही भान रहता है और कदाच थोड़ासा भान होता है तो वह भी भूल जाता है । ऐसी स्थिति होनेपर आत्मस्वरूपरमणता तो हो ही नहीं सकती है ? इसके परिणाम-स्वरूप प्राणी धर्मभ्रष्ट होजाता है, जिससे वह समुद्र तैरनेके जहाजका परित्याग कर देता है और अपार समुद्रमें इधरउधर गोते लगाया करता है । किसी समयमें पेड़में चला जाता है और किसी समय बाहर निकल आता है, परन्तु जहाज बिना वह उसको पार नहीं कर सकता है, उल्टा अनन्तवार चौराशी लक्ष

योनीमें भटकता रहता है । इसीलिए प्राप्त किये हुए शुभ ब्रह्म-
यको छोड़ देनेवाले प्राणीको मूर्ख कहा गया है ।

अपना कर्तव्य बनाने निमित्त पुरुष अनेकों समय ऐसे
ब्रह्म प्राप्त हुए प्रसङ्गोंपर ध्यान नहीं देता है, उनकी अपेक्षा
करता है और उनको ह्रासपूर्वक छोड़ देता है । वस्तुस्थितिको
देखते हुए वे गत प्रसङ्ग फिरसे हाथमें नहीं आते हैं और इस-
लिये ऐसा करनेसे एक बड़ा भारी लाभ हाथसे निकल जाता है ।

मन हमको संसारसमुद्रमें किस प्रकार फँक देता है ? यह
एक अलुमबसिद्ध बात है । मनुष्यमें कल्पना तथा तर्कशक्ति दो
मानसिक शक्तियाँ होती हैं और इन्हीं दोनों पर कार्यरेखा अंकित
होती है । जबतक तर्कशक्ति—विचारशक्तिका सामर्थ्य अधिक होता
है तब तक वो कार्य भक्तिर्मात्र होते रहते हैं, परन्तु कितनी
ही बार दोनों होती हैं अर्थात् एक कार्य करनेसे पहले कल्पना-
शक्ति अनेक प्रकारके सकल्प करती है । वह बतलाती है कि
शुभ कार्यमें न चाही हुई आपत्तें आजायगी और कमी कमी
वो बड़े बड़े पहाड़ लड़े कर देती है । इस कल्पनाके बरीमूत
होकर अल्पमति जीव भविष्यकालका बिना विचार किये हुवे ही
कार्यरेखा अंकित कर देता है जिससे वह वास्तविक लाभके
ज्ञानमें विस्मार्ह देनेवाले लाभकी ओर अर्थात् भविष्यकालमें
जान्ती समय तक चलनेवाले लाभके प्राप्त होनेके स्थानमें जोड़ेसे
तात्कालिक लाभकी ओर ही लक्ष्य रखता है । ऐसे मनके बरीमूत
हुए प्राणी धर्मभ्रष्ट होजाते हैं और संसारसमुद्रमें भटकने लगते
हैं । सुझाव यह कर्तव्य है कि मनको निरंकुश कल्पना न करने
देवे, उसपर कड़ी तर्कशक्तिका अधिकार रखना चाहिये । ऐसे
विद्वान् गुरुके अंकुश नीचे विस्तार हुआ मनरूप बालक जब बड़ी
आयु प्राप्त करता है तब कूर्मपुत्रके समान संसारमें प्रतिष्ठा प्राप्त

करता है और विशेषतया उसकी वृत्ति अस्तव्यस्त स्थितिमें नहीं रहती है ।

परवश मनवालेको तीन शत्रुओंका भय,
सुदुर्जयं ही रिपवत्यदो मनो,

रिपूकरोत्येव च वाकृतनू अपि ।

त्रिभिर्हतस्तद्रिपुभिः करोतु किं ?

पदीभवन् दुर्विपदां पदे पदे ॥ ६ ॥

“ अत्यन्त कठिनतासे जीता जानेवाला यह मन शत्रुके समान व्यवहार करता है, कारण कि यह वचन तथा कायाको भी दुश्मन बना देता है । ऐसे तीन शत्रुओंसे घेरा हुआ तू स्थान स्थानपर विपत्तियोंका भाजन होकर क्या कर सकेगा ? ”

वंशस्थ.

विवेचन—यहाँ जो कुछ कहा गया है वह परवश मनके लिये कहा गया है । परवश मन स्वच्छंद आचरण करता हो इतना ही नहीं परन्तु शत्रुवत् करता है । स्वयं अयोग्य विचार करता है और साथ ही साथ वचन तथा कायाको भी शत्रु बना देता है और इसलिये जीवका अपने वचनोंपर अंकुश नहीं रहता है और वह नीति, धर्म तथा मर्यादाका कुछ भी विचार न कर पापकृत्य करनेको उद्धत होजाता है । इसप्रकार परवश मन स्वयं शत्रुता करनेके उपरान्त अन्य दोको और साथ लेता है और इन तीन दण्डोंसे दण्डित जीव अपमानित होता है, दुःख भोगता है, ग्लानि उठाता है, मार खाता है, मद्यपीनेके लिये मदकता रहता है । विल्ली दूध देखकर ललचा जाती है, परन्तु शिरपर गिरनेवाले दण्डे का विचार तक भी नहीं करती है । चोर मार्गमें पड़ी हुई रुपयोंकी थैलीको ही देखता है परन्तु गुप्तवेशमें

समीप न्ये हुए सासूस (Detective) को नहीं देखता है, झूठी माझी देनेवाला लोमको ही देखता है, परन्तु फिर जो केहकी सजा होनेवाली है उसकी ओर ध्याम नहीं देता है । यह सब मनकी शत्रुता है । मन उसको विपरित्त मार्गमें दौड़ाता है । इसका कारण ऊपरके श्लोकमें बतायाअनुसार कल्पनाशक्तिका ओर तथा तर्कशक्तिके अंकुराका अभाव है । अनुमवरमिक योगी भी गा गये हैं किः—

मुक्तितणा अमिलापी तपीया, ज्ञान ध्यान अभ्यासे,
घेरिहुं कांई एहबु चिते, नागवे अवळे पासे ।

हो कुयुजिन ! मनहुं कीम ही न पाजे ॥

इसप्रकार मन महाशानी मुमुक्षुओंको भी उलटे मार्गमें भटकानेवाला है और तीसरे श्लोकमें कहेअनुसार यदि वह ही मन बरामें हो तो एक क्षणमरमें मोक्षसुखकी प्राप्ति करा सकता है ।

वचनके उच्चारण तथा कायाकी प्रवृत्तिका आधार मनके हुक्म पर है, इसलिये यदि मन परबरा हो गया तो फिर वचन तथा कायापर कुद्व भी अकुरा गहाँ रह सकता है । मन, वचन और कायाको बरामें रगना अस्यन्त कठिन अवश्य है किन्तु फिर भी यह हमारा अत्यावश्यक कर्तव्य है और इन तीनोंमें परस्पर ऐसा सम्बन्ध है कि यदि एक मन जो बरामें हो जावे तो फिर शेष सब बरामें हो गया समझ लेना चाहिये ।

मन तरफ उक्ति.

रे चित्तवैरि ! तव किं नु मयापराद्ध,

यदुर्गतौ क्षिपसि मा कुषिकल्पजालैः ।

जानासि मामयमपास्य शिवेऽस्ति गन्ता,

तर्कि न सान्ति तव वासपदं ह्यसंख्याः ॥१०॥

“ हे चित्तवैरी ! मैंने तेरा ऐसा कौन-सा अपराध किया है कि जिससे तू मुझे कुविकल्परूप जालमें बांधकर दुर्गतिमें फँक देता है ? क्या तू यह मनमें विचार करता है कि यह जीव मुझको छोड़ कर मोक्षमें चला जायगा (अतः मुझको पकड़ कर रखता है) ? परन्तु क्या तेरे रहनेके लिये दूसरे असंख्य स्थान नहीं हैं ? ” वसंततिलका.

विवेचन—शान्त स्थानमें, शान्त समयमें, अनुकूल संयोगोंमें शान्त जीव अपने गत कृत्यों-विचार वर्तनका अवलोकन करता है तब उसको यहां वर्णित स्थिति प्राप्त होती है । तब थरमाभीटर लगानेवालेके नेत्रोंमेंसे चेरके सदृश बड़े बड़े आंसु गिरने लगते हैं । संसार उसको विष सदृश कड़ुवा जान पड़ता है, इसलिये वह फिर मनको उपदेश देकर भविष्यमें ऐसा न करनेको सावधान करता है । यह स्थिति प्रतिक्रमणादि अवस्थामें प्राप्त होती है । यह लिखना यहाँ अप्रस्तुत नहीं होता इसलिये लिखा जाता है कि आवश्यक क्रियाके इसप्रकार विचारकर करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है । जैसे तैसे ढावाँड़ोल मनसे आधे घण्टेमें प्रतिक्रमणको समाप्तकर यह समझनेवाले कि इससे मेरे आत्माका उद्धार हो गया है वह चाहे जो क्यों न माने, परन्तु किये हुए पापका निरीक्षण कर, अन्तःकरणसे पश्चात्ताप कर, फिर वैसा कदापि न करनेका निश्चय करना, नहीं करनेका अभ्यास ढालना, यह ही आवश्यक क्रियाका उद्देश है । कहनेका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि वैसा न करें परन्तु योग्य रीतिसे, शुद्ध मनसे करना, ऐसा न हो सके तबतक उस दशाकी भावना रखकर प्रमादरहित होकर करनेका अभ्यास ढालना यह ही निर्देश है ।

ऐसी शान्त अवस्थामें यह जीव ऊँची सीढ़ी. गुणस्थानपर

आरोहित होता जाता है । एक न एक गुणस्थानमें भी गुणोंकी बहुत तरतमता है । जीव जब ऊँच स्थितिकी और प्रयास करता है तब उसके विचार भी शुद्ध होते जाते हैं । मनको तो यहाँ केवल आश्लेष है । मनको कहा जाता है कि तुम्हें यह भय लगता होगा कि कदाच यह जीव मेरी सगतीका परित्याग कर देगा, परन्तु तू तो मेरे समान असंख्य जीवोंको मेरे निवासस्थानरूप उपयोगमें ला सकता है । इस सबका सार यह है कि जब शान्त-मात्र प्राप्त हो उस समय मनको मतिमांति समझ कर, वस्तु-स्थितिका मान कराके उस पर आधिपत्य स्थापित कर लेना चाहिये ।

परब्रह्म मनवाशेका भविष्य.

पूतिभ्रुतिः श्रेव रतेर्विदूरे,

कुष्टीव संपत्सुदृशामनर्हः ।

श्रपाकवत्सहतिमन्दिरेषु,

नार्हेत्प्रवेशं कुमनोहतोऽङ्गी ॥ ११ ॥

“ जिस प्राणीका मन खराब स्थितिमें होनेसे सताप उठाया करता है वह प्राणी कुमिसे मरपूर कानवाले कुत्तेके समान आनन्दसे बहुत दूर रहता है, कोढ़ीके समान सुखमी सुन्दरीको घरनेमें अयोग्य हो जाता है और बाण्डालके समान शुभगति मन्दिरमें प्रवेश करने योग्य नहीं रहता है । ”

-इन्द्रबज्र

विवेचन—अस्थिर मनवाले पुण्य आनन्द, पैसा या अण्डी सगती नहीं पा सकते हैं । सम्पूर्ण शरीरसे दुर्गन्धी आती

हो, शरीर तथा कान पर किड़े लगे हुए हों—ऐसे विचारे आनको कहीं भी चेन नहीं पड़ सकती है । इसीप्रकारकी स्थिति अस्थिर मनवालेकी भी होती है । जिसका मन वशमें न होगा उनको इसका बराबर अनुभव होगा । थोड़ा-सा पढ़िये:—डाक आई, पत्र खोला, पढ़ा, उसमें लिखा है कि पुत्र एकदम सख्त बيمार हो गया है और शीघ्र बुलाता है । गाड़ी मिलनेमें दस घंटेकी देरी है तो शीघ्र ही उक्त आनके समान कष्ट होने लगता है । तारपर तार दिये जाते हैं, डाक्टरकी सलाह लेनेको दौड़े जाते हैं, नैत्रोंसे आंखोंकी धार बहती है, मनमें उकलाट उकलाट हो जाती है, भोजन अच्छा नहीं लगता है, पुत्रका अशुभ हो गया होगा ऐसा विचार दृष्टिके सामने नाचता रहता है । यह सब किसको होता है ? परवश मनवालेको कर्मस्थिति समझनेवाले, भावीपर भरोसा रखनेवाले—मनपर अंकुश रखनेवाले प्राणीका हृदय कदापि ढाँधोडोल नहीं होता है । इस पर भी खूबी यह है कि उसकी लागणी कम नहीं होती है । लागणी बनी रहती है और वस्तुस्थितिका भान बराबर तादात्म्य बना रहता है । वह देनमें अवश्य जाता है, परन्तु येचारे परवश जीवके हृदयमें ग्रामके समीप आनेपर रौद्रध्यानकी धारा प्रवाहित होती है । जब कि स्ववश मनवाला वीर कर्मविपाकके विचारोंमें डीन होकर निर्जरा करता है । यह सब अनुभवसिद्ध है, किन्तु योग्य अवसर प्राप्त होनेपर मनपर विजय प्राप्त करना ही श्रेष्ठ है, केवल बकवाद करनेसे कुछ लाभ नहीं होता है ।

कुष्ठके रोगीको जिसप्रकार कोई सुन्दरी नहीं बरती है उसी प्रकार परवश मनवालेको लक्ष्मी नहीं बरती है । लक्ष्मीका पीछा करनेवालेको वह नहीं मिलती है और यदि मिलती है तो वह अल्प समयमें ही नष्ट होजाती है । बरबोकी लाटरीमेंसे

एकदम बनवान हो जानेकी अभिलाषामें किसी में इस रूपपेका टीकीट किया और मनमें विचार किया कि यदि देवयोगसे इस समय जोड़ा लग जावे तो चार लाख रुपये मिलेंगे तो उनसे दूसरा विवाह करूंगा, बगला बनवाऊंगा, ब्योपार करूंगा, भाष-रग आनन्द उड़ाऊंगा आदि आदि । ऐसे विचार करनेवालेको लक्ष्मी सुन्दरी किमप्रकार मिल सकती है ? और यदि मिल भी जावे तो बैरमावसे अर्थात् जोड़ेसे समयके लिये आनन्द देकर बल्लदे और परिणामस्वरूप दुःख ही दुःख छोड़ जाय ।

जिस प्रकार बाण्डाल उत्तम पुरुषोंके मन्दिरमें प्रवेश नहीं कर सकता है इसीप्रकार परबरा मनवाला पुरुष सद्गति मन्दिरमें प्रवेश नहीं कर सकता है । इसलिये उसको उत्तम संगती नहीं मिल सकती और बिना मत्तगतिके मन विद्युद्धराको प्राप्त नहीं कर सकता है और ऊँची स्थिति प्राप्त करनेका तो बड़े ध्यान भी नहीं आता है ।

इसप्रकार परबरा मनवाले प्राणीको जैसे इस मन्त्रमें मण्डि मिलना, आनन्द मिलना दुर्लभ है उसीप्रकार बड़े पर-मन्त्रमें भी सद्गति तथा आनन्द मिश्रता दुर्लभ है ।

मनोनिग्रहरहित तप, जप आदि धर्म.

तपोजपाद्याः स्वफलाय धर्मा,

न दुर्विकल्पेर्हतचेतस स्युः ।

तत्त्वाद्यप्ये सुभृतेऽपि गेहे,

क्षुधातृपाभ्यां म्रियते स्वदोषात् ॥१२॥

" जिस प्राणीका धिन दुर्विकल्पोंमें छिन्नमिन्न किया हुआ है उसको तपत्रय आदि धर्म अपना (आत्मिक) फल देनेवाले नहीं है, इस प्रकारका प्राणी खानपानमें भरे हुए

परमें भी अपने ही स्वजन्य दोषोंसे जुधा तथा तृषावश
मृत्युका शिकार बनता है । ” उपजाति.

विवेचन—चाहे जितनी तपस्या क्यों न करो, मीष्मश्रु के
तपते हुए दुपहरमें नदीकी गरम गरम घाटमें जाकर आवा-
पना भी क्यों न लो, परन्तु “ तबलग कष्ट क्रिया सब निष्फल,
क्यों गगने बिभ्राम; जबलग आवे नहीं मन ठाम । ”
यह बात सत्य है । तप करो, ध्यान करो, जप करो,
परन्तु ‘ भगत भया पर शानत बुरी ’ मनमें इच्छा हो कि बुरी
चलानेको उद्यत हो, मनकी वासनाओंका अन्त न हुआ हो,
संसारका प्रेम जैसाका तैसा चीकना हो तब तक कष्टक्रिया
निष्फल है । संसारके रसिक जीवके यह बात गले उतरते कुछ
दूर लगेगी । उसको तो प्रवृत्तिद्वारा पैसे एकत्रित कर धर्म
करना है, परन्तु शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसा करनेमें न तो
धर्मही है न सुख ही है । सुख आत्मारामपनमें विकल्परहित
स्थिर मनमें है और जब तक ऐसी स्थिति न हो तब तक जैसे
अश्रजलसम्पन्न गृहमें भी प्रमादी पुरुष जुधा तथा तृषासे आ-
कुलव्याकुल प्राणी पड़ा पड़ा चिंताया करता है, उसीप्रकार
यह प्राणी भी सब सामग्री उपस्थित होनेपर भी मनके वशीभूत
होकर स्वजन्य दोषोंसे ही दुर्गतिका भाजन बनता है । इसका
पांचवे श्लोकमें विस्तारपूर्वक विवेचन होचुका है । इसलिये इसका
यहाँ पुनरावर्तन करना व्यर्थ है ।

मनका पुण्य तथा पापके साथ सम्बन्ध.

अकृच्छ्रसाध्यं मनसो वशीकृतात्,

परं च पुण्यं, न तु यस्य तद्वशम् ।

१ अपने अनेक प्रकारके दोषोंके कारण यह जीव दुर्गतिभाजन होता है ।
अध्यात्मस्वरूप क्लेश, मन्दता, प्रमाद आदि स्वरोप इसप्रकारके हैं । (धनमिजय,)

स वञ्चितः पुण्यचयेस्तदुद्भवः,

फलैश्च ही । ही । हतकः करोतु किम् ? ॥१३॥

“ बशीभूत मनसे महाउपम प्रकारका पुण्य भी बिना बिलकुल कष्ट उठाये ही सिद्ध किया जासकता है । जिसका मन बशमें नहीं होता है उसकी पुण्यकी राशी भी उग सी जाती है और उससे होनेवाले फलोंमें भी उगा जाता है । (अर्थात् पुण्य ही प्राप्ति नहीं हो सकती है और उससे होनेवाले फलोंकी प्राप्तिमें भी वञ्चित हाजाता है ।) अहो ! अहो ! ! ऐसा हतमागी जीव बेचारा क्या करे ? (क्या कर सकता है) ? ”

वरास्थविरक्त

विवेचन—यदि मन बशमें होवे यहाँ ही इन्द्रासनकी स्थापना कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है अर्थात् मनको बशमें करनेवालेके छिये कोई भी कार्य असम्भव नहीं है । अन्य राज्योंमें जिसके मनपर अंकुश नहीं है, जिसका मन अस्थिर है और जिसके मनमें सकलविकल्प बढते रहते हैं वह एक भी कार्यको सिद्ध नहीं कर सकता है । विश्वामित्रजी महाराज ने कहा है कि—

यच्चन काय गोपे इह न धरे, चित्त सुरंग लगाम ।

तामै तुं न लहे शिषसाधन, उयु कणसुने वाम ॥

जब लोग आवे नहीं ठाम ।

इसलिये अवतक चित्त-पोढ़ेकी लगाम तेरे हाथमें नहीं है तबतक तुझे मोक्षकी प्राप्ति होना कठिन है । ज्ञानसागरमें कहा गया है कि—

अतर्गतं महाशक्यमस्थैर्यं यदि नोदुग्मम् ।

क्रियापथस्य को दोषस्तथा गुणमयच्छ्रुतः ॥

अस्थिरतारुपी इदमगत् महाशक्यको यदि हृदयसे न

निकाल डाला हो तो फिर यदि क्रियारूप औषधि गुण न करे तो इसमें उसका क्या दोष है ? इसप्रकार मनमेंसे अस्थिरता निकालकर उसको तदन दृढ़ बना देना चाहिये । मनकी वक्रता, जड़ता, शून्यता और अस्थिरता जीवको बहुत फँसानेवाली है; अर्थात् बात यह है कि जैसा तैसा विचार करनेवाला भी यह जीव है—और विचारपर अंकुश रखनेवाला भी यही जीव है; इसलिये जबतक अंकुश रखनेकी आवश्यकता और मनको वशमें करना ठीक ठीक न समझा हो तबतक बहुतसे जीवोंका तो इस विषयकी और ध्यान भी नहीं जा सकता है । इससे प्रगट होता है कि मनको शुभ योगोंमें प्रवृत्त करनेसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मनको निरंकुश छोड़ देनेसे अधःपतन होता है । ये तीनों नियम बराबर ध्यानमें रखने चाहिये । मनका तदन निरोध बहुत उत्कृष्ट स्थितिवालेको होता है इसलिये यह ऊँची श्रेणिके अधिकारियों निमित्त है । इस सम्पूर्ण प्रस्तावमें मनमेंसे संकल्पविकल्प कम करने, अस्थिरता दूर करने तथा ऐसा करनेपर मनको शुभ कार्योंमें प्रवृत्त करनेका उपदेश किया गया है । अधिक अधिकारी निमित्तशास्त्रके अनेकों ग्रन्थ हैं ।

उक्त न्यायसे परवश मनवाले जीव पुण्य उपार्जन नहीं कर सकते हैं, पाप उपार्जन करते हैं और उनके फलरूप दुःखोंका उपभोग करते हैं । एकवार गिरने पर ठहरना तथा फिरसे चढ़ना बहुत कठिन हो जाता है । इस सम्बन्धमें पर्वतसे गिरते हुए पत्थरका दृष्टान्त काफ़ी है । ऐसी स्थितिको प्राप्त हुए जीवकी बहुत बुरी दशा होती है और वह नीचेसे नीचे उतरता जाता है ।

विद्वान् भी मनोनिग्रह बिना नरकगामी होते हैं.

अकारणं यस्य च दुर्विकल्पै-

हृत मनः, शास्त्रविदोऽपि नित्यम् ।

घोरैरघैर्निश्चितनारकायु-

र्मृत्यो प्रयाता नरके स नूनम् ॥ १४ ॥

“ जिस प्राणीका मन निरर्थक खराब सकम्पोंसे निरन्तर परामर्शको प्राप्त होता है वह प्राणी चाहे जिसना भी विद्वान् क्यों न हो फिर भी मयकर पापोंके कारण नारकीका निश्चित आयुष्य बाँधता है और मृत्युके मुँहमें जानेपर अवश्य नरकगामी होता है । ” उपमावि

विवेचन—शास्त्रका योग्य ज्ञान रखनेवाला प्राणी जब अल्पज्ञान भी न किये जानेवाले कार्य करता है तब व्यवहारमें शास्त्ररहस्यको न जाननेवाले पुरुष—अज्ञान बालश्रीव कई बार कहते हैं कि भाई यह तो “ जानकार ” है इसको ‘ शुद्धि करते ’ जाती है आदि शास्त्रका जाननेवाला ही जब ऐसे पापस्मक कार्य करता है तब ही तो दूसरोंको ऐसी टीका करते सुना गया है । यह भाषा असत्य है, अज्ञानसे उत्पन्न हुई हुई है । जो शास्त्रको जानते हैं, पापको पापरूप समझते हैं और एक नियमरूप निःशुक्लपनसे एकमात्र मुँहसे जमा पापता करके परन्तु यदि दूसरे दिन फिर वही जगते वह ही पापात्मक कार्य करे तो उसको अविद्यमूले भी अधिक पाप लगता है; कारण कि स्वयं अच्छी स्थितिको प्राप्त हुआ है और दूसरोंका आत्मम्वनमूढ हुआ है । इस इकीकतको और अधिक समझनेकी आवश्यकता है ।

पापबधे तथा पुण्यबधे होते हैं उस समय प्रेरणाबधे सब साथ रसबंध होता है, अर्थात् जो कर्म बन्धते हैं उनकी शुभाशुभता उसीप्रकार तीव्रता मईता (intensity) केसी है इसका निर्माण होता है । दृष्टान्तरूप लड़ू बने हों परन्तु

कितने ही में मनमें दस सेर शक्कर होती है और कितने ही में मनमें ढेढ़ मन शक्कर होती है; इसीप्रकार औपन्यमें कड़वेपनकी तरतमता होती है—इसप्रकार रसमें मिश्रता होती है । अब जो रसबन्ध होता है वह अव्यवसायकी चीकाशपर होता है और अनुभवसे ऐसा जान पड़ता है कि ज्ञानवाला निरपेक्षपनसे यदि पापकार्यमें प्रवृत्त हो तो वह जितनी विकाशसे पापकार्य करता है उतनी चीकाश साक्षेपवृत्तिवाले अल्पज्ञ अथवा अज्ञको नहीं रहती है अथवा नहीं होती है । कई बार तो कहलानेवाले विद्वान् के परिणाम तब न निवृत्त बन जाते हैं । उत्तरदायित्व सदैव ज्ञानानुसार होता है । ज्यों व्यों ज्ञानकी अधिकता होती है त्यों त्यों उत्तरदायित्वपनकी वृद्धि होती है । विद्वान् पुरुषकी यदि भूल हो जाती है तो ठपका अधिक लगता है और कसूर करता है तो दण्ड भी अधिक मिलता है; उसीप्रकार हम देखते हैं कि अज्ञानी पुरुष तो कई बार अज्ञानपनसे भी पापात्मक कार्य करता है । उसको पापबन्ध नहीं होता है ऐसा नहीं, परन्तु उसकी चीकाश ऊपर बतायेअनुसार बहुत कम होती है; इसलिये विद्वान् हैं वे तो अपने पापोंका क्षय कर डालेंगे इसप्रकार कहनेवाले और समझनेवाले शास्त्रके रहस्यको नहीं समझते हैं । ऐसा कहनेवाला ज्ञानी भी वैसा पापाचरण करता रहता है इससे उसके रहस्यको नहीं समझा है ।

ज्ञानका दुरुपयोग किया जाता है तो वह नाश कर देता है और उसी ज्ञानका सदुपयोग किया जाता है तो वह कार्यको सिद्ध कर देता है । राज्यद्वारी जीवनके रोनेघोनेको देखो तो अकारण ही अनेकों बुरे संकल्पविकल्प करने पड़ते हैं और बयलपुयल करनी पड़ती है; इसीप्रकार बड़े व्यौपारमें और इसी प्रकार महान् कार्यमें करना पड़ता है । ऐसी स्थितिवाला

पुरुष विद्वान् होता है इसमें तो संदेह नहीं है, किन्तु उसके ज्ञानका सदुपयोग नहीं होता है और मनके राज्यमें पागल होकर अपने हाथोंसे ही गलेमें फाँसी ठाँस कर राक्षस, दुर्योधन, जरासभ, सुभूम आदिकी गतिको प्राप्त करना पड़ता है । विद्वानोंको यह कमी भी न समझना चाहिये कि ज्ञान है इसलिये वर्तनकी कोई आवश्यकता नहीं है । ज्ञान ऐसी वस्तु है कि जो यदि उसका सदुपयोग न किया जावे तो वह विपरीत फल भी दे देता है । जो ज्ञानी ज्ञानबलसे अकार्यको अकार्य समझ कर अराज्यपन आदि कारणोंसे उससे त्रामित होकर चित्तको प्रवृत्त करते हैं और सदैव उसमें प्रवृत्ति न करनेकी अभिलाषा रखते हैं उनके उद्देशसे यह लेख नहीं लिखा गया है, परन्तु जो विद्वान् कहलाते हुए भी सज्जीन होकर अस्थिर कपटरूपी पापकार्योंमें प्रवृत्त होते हैं और अपना छोटा पबाध करनेको तत्पर होते हैं उनके लिये ही यह लेख लिखा गया है ऐसा समझना चाहिये ।

मनोनिग्रहसे मोक्ष

योगस्य हेतुर्मनसः समाधिः,

परं निदानं तपसश्च योगः ।

तपश्च मूलं शिवशर्मधल्ल्या,

मनः समाधिं भर्ज तत्कथञ्चित् ॥ १५ ॥

“मनकी समाधि (एकाग्रता-रागद्वेषरहितपन)

योगका कारण है । योग तपका उत्कृष्ट साधन है और तप शिवसुख-लसाका मूल है; इसलिये किसी प्रकारसे मनकी समाधि रख ।”

उपजाति

विवेचन—शास्त्रके किसी भी ग्रन्थको पढ़नेसे जान-पड़ेगा कि तेरहवें श्लोकमें बताया अनुसार मनोनिग्रहसे अशुभ कर्म-बन्धन रुकजाता है, पुण्यबन्धन होता है, इतना ही नहीं परन्तु उससे अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति हांती है। शास्त्रकार बतलाते हैं कि आत्माको ऊँची सीढ़ी पर चढ़ानेसे पूर्व भूमिकाको शुद्ध बनाना चाहिये। एक दिवार पर चित्र बनाना हो तो प्रथम उसे साफ करना पड़ता है। मनमें द्वेष, खेद, विकल्प, अस्थिरतारूप (मांखरा) कुढ़ा करकट तथा कचरा पड़ा हुआ हो तबतक भूमिका अशुद्ध कहलाती है और उस भूमिपर चाहे जितने चित्र खिचों, अर्थात् वांचन पढ़ो, विचार सुनो, किन्तु इन सबका उस-पर कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा ; ऐसा करने निमित्त मनको स्थिर, एकाग्र, रागद्वेषसंकल्परहित बनानेकी प्रथम आवश्यकता है। एक समय समता प्राप्त होनेपर, स्थिरतास्थापक होनेपर मन वशीभूत हो जायगा। इसप्रकार योगपर विजय प्राप्त होनेसे इन्द्रियोंपर अंकुश लगजाता है और तब छ वाह्य और छ अभ्यन्तर तप करनेकी अभिलाषा होनी है और किये हुए तप कर्मोंका तपानेका—निर्जरा करनेका अपना कार्य भी तब ही करते हैं। तबतक बहुत समयतक तो तप करनेकी इच्छा भी नहीं होती है, अथवा अज्ञान कष्टरूप तप फलकी इच्छाके साथ होती है, जो शास्त्रकारकी दृष्टिमें लगभग नकामा ही है। इसलिये मनः-संयमपूर्वक यदि तप किया जाता है तो उससे कर्मनिर्जराद्वारा शीघ्र ही मोक्षपदकी प्राप्ति होती है। मोक्षप्राप्ति करके इस संसारके सदैवके कचकचाटका रगड़पट्टीका अन्त करना सब प्राणि-योंका अंतरंग हेतु है और इसका मूल साधन मनःसमाधि है। मन की समाधि रखनेका प्रयत्न करना सुद्ध पुरुषोंका मुख्य कर्त्तव्य है।

मनोनिग्रहके कुछ उपाय
 स्वाध्याययोगैश्वरणाक्रियासु,
 व्यापारणैर्द्वादशभावनाभिः ।
 सुधीस्त्रियोगी सदसस्पृष्टि-

फलोपयोगैश्च मनो निरुन्ध्यात् ॥ १६ ॥

" स्वाध्याय (शास्त्रका अभ्यास), योगब्रह्म, चारि
 क्रियामें व्यापार, बारह भावनार्यें और मन-वचन-कायाके
 शुभ अशुभ प्रवृत्तिके फलके चितवनसे सुख प्राप्ति मनका
 निरोध करें । "

उपस्थापि

विवेचन—शास्त्राभ्यास—स्वाध्याय के पाँच भेद हैं —

वाचना (पढ़ना), वृत्तवृत्तना (प्रभ करमा), परावर्तना (पुनरा
 वर्तन—Reversion), अनुपेक्षा (मनमें चितवन) और
 धर्मकथा (धर्मउपदेश) । योग अर्थात् मुक्तसूत्रोंके अभ्यासकी
 योग्यता निमित्त क्रिया तथा उपकरण । यह योगब्रह्म मनोनिग्रहका
 प्रबल साधन है और उत्तम बीज होने निमित्त यह भूमिकाको
 शुद्ध करनेका सम्युक्त उपाय है । इन शैलीका अर्थ " स्वाध्या-
 यमें व्यापारमें मनको एकाम करना " भी होता है । यह भी
 एक उत्तम अर्थ है । इसप्रकार वचनयोगपर विषय प्राप्त कर-
 नेकी सूचना दी, और यह भी बतलाया कि ज्ञान ही मोक्ष-
 प्राप्ति का मुख्य साधन है ।

मोक्षप्राप्ति का दूसरा साधन क्रियामार्ग है । भावक
 योग्य देवपूजा, आचरणक सामागिक, पोषण आदि तथा माधुको
 अहार, निहार, प्रसिद्धेक्षण, प्रमात्रेण, कायोरमर्ग आदिमें कायाकी
 शुभ प्रवृत्ति । जो क्रियामार्गकी ओर कटाक्षकी दृष्टिसे देखते हैं
 उनको विशेषतया ध्यानमें रखना चाहिये कि क्रियामार्ग भी मनो-

निग्रहका परम साधन है । प्रवृत्तिवाले पुरुषको तो यदि निरान्त मिले तो कुछ झगड़ा कर बैठे; इसलिये किया बहुत उपयोगी है इतना ही नहीं परन्तु अत्यन्त आवश्यक है । इसप्रकार काय-योगपर विजय प्राप्त करनेका उपदेश किया गया है ।

इस संसारमें कोई भी वस्तु सदैव रहनेवाली नहीं है—सर्व नाशवंत है (अनित्य), इस जीवको मरते समय कोई बचानेवाला नहीं (अशरण), संसारकी रचना विचित्र है (भव), यह जीव अकेला आया है और अकेला ही जायगा (एकत्व), अन्य सबोंसे भिन्न है (अन्यन्व), शरीर मल, मूत्र, विष्टा आदिसे भरा हुआ है (अशुचि), मिथ्यात्व, अविरती, कषाय और योगसे कर्म बांधकर जीव संसारमें भटकता है (आश्रव), परन्तु वह ही जीव यदि समता रखे—मन आदिका निग्रह करे तो कर्मबन्धनको रोकता है (संवर), और तपस्या करे तो निकाचित कर्मोंसे भी मुक्त हो जाता है (निर्जरा), चौदह राजलोकोंका स्वरूप विचारे योग्य है (लोकस्वभाव), सम्यक्त्व पाना सच-सुच-दुर्लभ है (बोधी), धर्मको बतलानेवाले अनेकों हो गये हैं किन्तु अरिहंत महाराज समान निरागी धर्म बतानेवाले बहुत कम हैं (धर्म) । इसप्रकार बारह भावनाओंको बारम्बार माना और उनपर विचार करना मनोनिग्रहका तीसरा साधन है । इस उपायसे मनपर अंकुश लग सकता है ।

शुभ प्रवृत्तिका शुभ और अशुभ प्रवृत्तिका अशुभ फल होता है इस सम्बन्धका विचार करना, आत्मनिरीक्षण करना, आत्मावलोकन करना मनोनिग्रहका चौथा उपाय है । जो प्राणी अपनी प्रवृत्ति पर विचार करता है उसका शीघ्र ही मनोनिग्रह होजाता है । यहाँ मनोनिग्रहके चार उपाय बतलाये गये हैं । शास्त्राभ्यास, चारित्र और क्रियामें शुभ वर्तन, भावनाका माना

और आत्मनिरीक्षण । शास्त्रकारका कहना है कि आत्माको निरन्तर सयमयोगोंमें प्रवृत्त रखना चाहिये, इससे अनेकों लाभ हैं । यदि इसको स्वतंत्र कर दिया जावे तो यह ऊपर बतायेनुसार अनेकों हावके उपस्थित कर देता है । इसपर समास्वातिनाथक कहते हैं कि—
पैशाचिकमाख्यान, श्रुत्या गोपायनं च कुलवध्वाः ।
सयमयोगैरात्मा, निरन्तर व्यापृतः कार्यः ॥

“ पिशाचकी बात और कुलवधुका वृत्तान्त सुनकर आत्माको निरन्तर सयमयोगोंमें लकड़ा हुआ रखना चाहिये । ” एक बखि ने अपना कार्य सिद्ध करने निमित्त एक पिशाचकी साधना की । मन्त्रबलसे वह पिशाच सिद्ध हुआ । उसने पिशाचको अपना कार्य बतलाया । मनसाध्य काम करनेवाले पिशाच ने अल्पकालमें ही उस कार्यको सिद्ध कर दिया । उत्पन्नात् उसने पण्डितसे कहा कि अब तुझे काम बतला करना मैं तुझे मार डालूँगा । अलएव उद्यमवत् व्यय नहीं बैठे रहते हैं । बखि बुद्धिमान था । उसने कहा कि यहाँ लड़ा खोद, लड़ा खोदने पर जब वममें पानी आया तो बोला कि इसमें एक बाँस डाल । फिर एक क्षिप्रवाला कटोरा उसे लेकर उसे बाँस पर बंधवाया और कहा कि इस कुपमेंसे पानी निकाल कर कटोरा भरदे, और यह ध्यानमें रखना कि इसका क्षिप्र बन्द न होने पावे । जबतक मैं तुझे दूसरा काम न बताऊँ जबतक तू यह काम करता रहना ।

कुलवधुका वृत्तान्त भी इसीप्रकारका है । जब समुद्रने एक दामीद्वारा सुना कि वमकी पुत्रवधुकी उसके पतिके परवेश बड़े जानेसे मरण होजानेकी अभिलाषा हुई है तो वमने अपनी पुत्रवधुके सिरपर अपने घरके कामका मद्य भार डाल दिया और उसको इतने काम में दास्यी कि वमको विषय सम्बन्धी

विचार करनेका भी अवकाश न रहा । इसप्रकार वह सुधर गई । इस नियमको ध्यानमें रखकर आत्माको निरन्तर संयम-योगोंमें प्रवृत्त रखना चाहिये कि जिससे इसकी अस्तव्यस्तरूपसे जहाँ जहाँ भटकनेकी टेव न पड़े और यदि पड़ी हो तो भी दूर हो जावे ।

मनोनिग्रहमें भावनाओंका माहात्म्य.

भावनापरिणामेषु, सिंहेष्विव मनोवने' ।

सदा जाग्रत्सु दुर्ध्यान-सूकरा न विशन्त्यपि ॥१७॥

“ मनरूप वनमें भावना अध्यवसायरूप सिंह जब तक सदा जाग्रत होता है तबतक दुर्ध्यानरूप सूअर उस वनमें प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं । ” अनुष्टुप्.

विवेचन—ऊपर मनोनिग्रहके चार कपाय बतलाये गये हैं, उनमें भी भावनाका उपाय बहुत असरकारक है, तात्कालिक तथा इच्छित प्रभाव उत्पन्न करनेवाला है; जबतक मनमें शुद्ध भावना जागृत हो तब तक एक भी बुरा विचार मनमें प्रवेश नहीं करने पाता है । एक जंगलका राजा सिंह जबतक जंगलमें फिरता रहता है तबतक सूअर या ऐसा कोई दूमरा प्राणी उस जंगलमें रहतो क्या सके परन्तु उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकता है—उसको प्रवेश करनेका साहस तक नहीं हो सकता है; इसीप्रकार जबतक मनमें शुभ भावना जागृत होती है तबतक दुर्ध्यान-बुरे संकल्प नहीं हो सकते हैं ।

यह हकीकत अनुभवसिद्ध है, प्रत्येक पाठकको इसका अनुभव हुआ ही होगा । प्रत्येक पुरुष ने जीवनके किसी समयमें-जीवनके एक आनन्दित क्षणमें ऐसी स्थितिका अवश्य अनुभव किया होगा । किसी समय मन्दिरमें प्रभुके दर्शनसे, किसी समय पौषवमें स्तवनगानकी लयमें, किसी समय पूजा बनानेकी एका-

प्रताप, किसी समय अप्रत्याशित प्रसंगोंके पड़नेमें अथवा मनन करनेमें गन इतना अधिक एकाम होजाता है कि बाहरके विचार भी नहीं आने पाते हैं, चित्तवृत्त नष्ट होजाते हैं और स्थिरता प्राप्त होजाती है । यहाँ चर्यान की हुई स्थिति तो एक मात्र वानगी है, वरना जब इस जीवको भावना मानेकी टेढ़ पड़जाती है तब तो मनको अलौकिक आनन्दकी प्राप्ति होती है । ससारके किसी भी सुखके साथ उस आनन्दकी समानता नहीं की जासकती है, कारण कि उसके सदृश ससारमें कोई भी सुख नजर नहीं आता है ।

इसप्रकार मनोनिग्रहद्वारा पूर्ण दुष्ठा । मनोनिग्रह अथवा चित्तवृत्तव्याधिकार इन दो शब्दोंका इस अधिकारमें बारम्बार प्रयोग किया गया है, जिसका भावार्थ यह है कि मनमें जो बारम्बार भूरे सकल्प होते रहते हैं उनपर अकुरा लगाना, अस्थिरता दूर करना और मनकी स्थितिस्थापकता (equilibrium) बनाई रखनेकी व्यवस्था करनी चाहिये । गृहमें कोई असाध्य पीड़ित हो उस समय अथवा किसीकी मृत्यु हुई हो उस समय इस जीवकी कैसी दुःखित दशा होजाती है । यह जानता है कि यहाँ यह स्वयं भी सदैवके लिये नहीं रहनेवाला है, फिर भी मनमें अनेकों विचार करके अत्यन्त दुःखी होता है । पड़ोसी के गृहमें आग लगी हो उस समय सामान इटानेकी दौड़धूप और अपने गृहमें आग लगनेपर जीवकी स्थिति मनपरके अधिकारको प्रगट करती है । यह तो मानो लड़ा मक्का जलभूत कर मारा होजाता है । ऐसे समयमें स्थिर प्रकृतिके पुरुष अवितर्क्यतापर विचार करके देखते रहते हैं । आवश्यक प्रसंग प्राप्त होनेपर भी यदि पेटका पानी न दिसे तो समझना चाहिये कि अब यह जीव ऊबतर स्थिति प्राप्त करने योग्य होगया है । व्यवहारकुरास पुष्ट पेटा दृढ़ मन रख सकते हैं किन्तु हमसे इस विषयकी किमत

कम नहीं होती है; कारण कि जब व्यवहारकुशल पुरुष धार्मिक सद्गुणों की ओर ध्यान देते हैं तब वहा भी बहुत सुन्दर काम कर सकते हैं । मनके संकल्पोंका नष्ट होना बहुत कठिन है इसलिये ध्यानकी प्रथम स्थितिमें मनको स्वच्छ, स्थिर, रागद्वेषरहित करना कहा गया है । इसप्रकार भूमिकाके शुद्ध होजाने पश्चात् योग-क्रिया हो सकती है, और इसलिये यमनियम बताये गये हैं । मनको स्थिर करना यह किसी भी गुणके प्राप्त करनेकी प्रथम सिद्धी है । इसको सदैवके लिये अपने आधीन करना और प्रभुभक्तिके ध्यानमें लगाना अत्यन्त कठिन जरूर है परन्तु अशक्य कदापि नहीं है ।

प्रारंभमें मनमेंसे सदैवके लिये संकल्पोंको दूरकर देना कठिन है, इसलिये अभ्यास रखनेके अभिलाषियोंको मनमें कुत्सित संकल्पोंके आने पर उनको दवा देना चाहिये; जिसप्रकार बालकको लात लगाते हैं उसप्रकार उसके भी चाबूक लगाना चाहिये; फिर भी मनके बंधारणानुसार वे संकल्प फिरसे दुगुनी शक्तिसे हल्ला करेंगे । जो यदि उस समय अधिक दृढ़ता रक्खी जावे तो धीरे धीरे टेव पड़नेसे मनपर अंकुश लगता जाता है । दूसरा मनके विचार संयोगानुसार होते हैं अतः संयोगोंको उत्तम बना देना चाहिये, गहरा विचार करके निर्णय करना चाहिये और प्रबल कारणों बिना उन निर्णयोंको न बदलना चाहिये । कुछ कष्ट भी जान पड़े तो भी विचारोंको बारंबार नहीं बदलना चाहिये ।

इस अधिकारमें नीचेकी हकीकत पर विशेषतया ध्यान आकर्षित किया गया है ।

१ मनको वशमें करनेकी आवश्यकता ।

इसके कारणोंमें मनका चंचलपन और इसको वशमें करने पश्चात् उसकी शक्तिकी ओर विशेषतया ध्यान आकर्षित किया गया है । (१-२-४)

२ मनवश करमेका उपदेश ।

एक हकीकत अधिकतया स्पष्ट की गई है और साथमें भय भी बतलाया गया है कि मनको वशमें न करोगे तो ससारमें भटकते फिरोगे । (३)

३ मनोनिग्रह बिना बाह्यक्रियाका निष्कलपन ।

यम, नियम, तप, ध्यान आदि सर्व क्रिया, ज्ञान और वर्तन मनोनिग्रह बिना व्यर्थ हैं यह चार श्लोकोंमें बताया गया है । (५-६-७-१२)

४ मनके वशीभूत होनेसे ससारभ्रमण ।

तीन दृष्टान्तोंसे जो स्पष्ट किया गया है वह ध्यानमें रहने योग्य है । (११)

५ मनोनिग्रहसे परमपुण्य, (१३) मोक्ष (१५) और उस बिना भिक्षुताकी निरर्थकता (१४)

चोथे विषयका दूसरा भाग यहाँ निर्विष्ट हुआ है ।

६-मनोनिग्रहके उपाय ।

ज्ञान, चारित्र्य, भावना और आत्मविचारणा (१६)

ये छ विषय भिन्न भिन्न रूपसे नोटमें मसिमौलि वर्णन किये गये हैं । सब बातका सार यह है कि मनको स्वतन्त्र न छोड़ देना चाहिये ।

मनमेंसे मकरन्द दूर करने अथवा उत्तम विचारोंको एकत्र करनेके साथ ही साथ मनको शान्त रखना चाहिये । समुद्रमें जिसप्रकार चारम्बार लहरे आती रहती हैं इसीप्रकार मनमें भी तरंगें उठा करती दे । इस समय मनको स्थिर रखना ही बड़ा राजयोग है । इस सम्बन्धमें नीचेकी हकीकत अपने गुरुमें सुवर्णाक्षरोंमें लिख देने योग्य है ।

Under all circumstances

Keep an even mind.

Take it,

Try it,

Walk with it,

Talk with it,

Lean on it,

Believe in it,

For ever.

सब संयोगोंमें एकमा मन रखना ।

यह शिक्षा ग्रहण करो,

इसकी कार्यरूपमें प्रणीत करो.

इसकी संगतीमें रहो ।

इससे संभाषण करो ।

इसपर आधार रखो ।

इसमें मान्यता रखो ।

सदैवके लिये

यह ही राजयोग, यह ही संसारका पार, यह ही मोक्ष-प्राप्तिका उत्कृष्ट उपाय है । जीरणशेठ इसीसे मोक्षको प्राप्त करेगा और तन्दुल मत्स्य इस नियमको भूलने से ही संसारमें भटकता है । 'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः' यह नियम (४) और (५) विषयमें बहुत स्पष्टतया वर्णन किया गया, है इसलिये उसका यहां पुनरावर्तन नहीं किया जाता है ।

चित्तदमन यह बहुत अगत्य विषय है । इससे कितना लाभ है यह पाठकों ने देखा ही होगा । मन सीधा हो तो करोड़ों वर्षोंमें जो काम नहीं हो सकता है वह एक घड़ीभरमें हो जाता है । ऐसे लाभालाभका विचार पढ़ कर विचार कर मनोनिग्रह

करनेका जो उपाय बताया गया है उसको कार्यरूपमें प्रणीत कर
 अभ्यास करना चाहिये । शुद्ध चर्चन और भावनाकी ओर मनको
 प्रेरित करना चाहिये । एक समय सायन (१५००) में पढ़नेके
 पश्चात् आगे किम प्रकार पढ़ना बंद करने काय मात्तम हो जा-
 यगा । अन्तमें "मन सिद्ध किया मनने सब कुछ सिद्ध किया ।"

इति सविस्तरमिच्छदमननामा नवमोऽधिकारः ॥

अथ दशवाँ वैराग्योपदेशाधिकारः

नोनिग्रह करनेके चार माधनोंका वर्णन करने पश्चात् भावनाका तारतम्य गत अधिकारके मोलहके श्लोकमें कहा गया है । अब मनको भावनावासित करनेके लिये संसार कैसा है ? उसकी स्थिति कैसी

है ? इसपर विचार करनेकी आवश्यकता प्रतीत होती है । तत्त्व-चिंतकों ने विचार करके कहाँ है कि विचार करनेमें वैराग्य उत्पन्न होगा, जिससे संसारपरसे मन हट जायगा । संसारबन्धको तोड़नेवाले इस अधिकारका विषय भी, बहुत उपयोगी है और इसके श्लोकोंका यथोचित विवेचन किया गया है । खाम वैराग्यका विषय इस युगमें कितना उपयोगी है इस सम्बन्धमें इस ग्रन्थके उपोद्घातमें पुष्कल विवेचन किया गया है ।

मृत्युका दौर, उसपर जय और उसपर विचार.

किं जीव ! माद्यसि हसस्ययमीहसेऽर्थान्,

कामांश्च खेलसि तथा कुतुकैरशङ्कः ।

चिच्छिप्सु घोरनरकावटकोटरे त्वा—

मभ्यापतल्लघु विभावय मृत्युरक्षः ॥ १ ॥

आलम्बनं तव लवादिकुठारघाता—

श्छिन्दन्ति जीविततरुं न हि यावदात्मन् ।

तावद्यतस्व परिणामहिताय तस्मिन्—

शिल्लन्ने हि कः क च कथं भवतास्यतन्त्रः ॥२॥

“ अरे ! जीव तू क्या देखकर अहंकार करता है ? क्यों हँसता है ? पैसों तथा काममोगोंकी क्यों अभिलाषा करता है ? और किसपर निःशंक होकर कुतूहलसे खेल करता है ? क्यों कि नरकके गहरे गहरेमें इकेल देनेकी अभिलाषासे सृष्ट्यु-
राक्षस तेरे समीप दौड़ता हुआ आ रहा है; किन्तु उसका तो तू ध्यान भी नहीं रखता है । ”

“ जबतक लचै आदि कुन्हाड़ोंके प्रहार तेरे आधाररूप जीवनवृक्षको न छेदे तबतक हे आत्मन् ! परिणाममें हित होने निमित्त प्रयास कर, उसको छेद देने पश्चात् तू परतत्र हो जायगा उसके पश्चात् न जाने कौन (क्या) होगा ? कहा होगा और कैसे होगा ? ।

वसवतिलका

विशेषण—अब वेराग्य अधिकार प्रारम्भ होता है । इसके सर्व श्लोक हृदयपर प्रभाव डालनेवासे तथा हृदयके लक्ष्यसे लिखे गये हैं वे पराधर पढ़ने तथा विचारने योग्य हैं । अरे बेतन ! तू ने बहुत बड़ी मूल की, किञ्चिन्मात्र विचार कर, यह जो तू अहंकार करता है, थोड़ी थोड़ी यातन हँस पड़ता है, चाहे जैसे कार्यमें बिनाविचारे आनन्दका उपभोग करता है, टेढ़ामेढ़ा चलता है और समझता है कि तेरे जैसा इस पृथ्वीपर दूसरा कोई पुत्रिमान् नहीं है, ऐसी धारणासे अभिमानो होता जाता है, परन्तु यह असत्य स्वप्न की बात है कि तू यह नहीं

१ एतन्त्र इत्यस्य स्यात् स्वतन्त्र इति वा पाठः त्वं क्व रक्षयतः भविष्यतीत्यर्थः । २ कामविशेषः । यो घटीका ३० या भागः । एक ओंके पल्लव भागने का निमित्त कहते हैं । अटारद निमित्तः एक अर्थ होता है और दो बाइका एक लव होता है ।

देखता है कि तेरी स्थिति कितनी है ? तेरे सिरपर मृत्यु नाच रहा है, वह तेरे पर विजय प्राप्त कर तुझे नरकमें ढकेलनेका उपाय सोचा करता है । उस शेतानसे तू सचेत होजा और उससे बचनेका प्रयास कर । तू जो विलकुल निःशंक हो कर घूमता है यह तुझे योग्य नहीं है । तू बराबर विचार कर और तेरे शत्रुको पहचान ले कि जिससे वह तुझे विशेष हानि न पहुंचा सके ।

ऐसा कहनेका दूसरा कारण यह है कि यह शरीर धर्म-करणीमें साधनभूत है, किन्तु यह प्रत्येक समय, प्रत्येक घण्टे, प्रत्येक दिवस क्षीण होता जाता है, इसके कालके सपाटे लगते रहते हैं और मृत्यु समीप आती जाती है । इसलिये इस शरीरके साधनसे कोई ऐसा कार्य सिद्ध कर लेना चाहिये कि जिसमें परिणाममें आत्महित हो सके । पुरुष बहुधा तात्कालिक लाभकी ओर ही देखता है, परन्तु वास्तवमें परिणाममें होनेवाले लाभकी ओर देखना चाहिये । एक स्त्रीपर बलात्कार करनेवालेको कदाच पांच मिनिट तक आनन्द मिले, परन्तु फिर दस वर्ष पर्यन्त जेलयात्रा करनी पड़ती है अथवा जीवन पर्यन्त देशपार होना पड़ता है तो उसका नाम सुख नहीं कहा जा सकता है । हमारा कल्पित सुख उक्त प्रकारका है । इसलिये इस हकीकतका स्वरूप बारम्बार समझ कर परिणामकी ओर दीर्घदृष्टिसे देखनेकी देव ढालना चाहिये । विशेष विचार करनेसे जान पड़ेगा कि दान, शील, तप, भाव, संयम, धृति, कषायत्याग आदि इस कोटिमें आने हैं । इसलिये सुज्ञ पुरुषोंको उसकी ओर लक्ष्य रखना चाहिये ।

इसप्रकार तू न करेगा तो भी आयुःस्थितिके सम्पूर्ण होने पर मृत्यु तो उसका दोर तेरेपर अवश्य चला-यगी । और फिर तू कौन-सी गतिमें जायगा ? कौन-से स्थानमें

जायगा ? वहाँ क्या करने को शक्तिमान् होगा ? यह कोई नहीं बतला सकता है, कारण कि यह बात तेरे आश्रित न होगी, तू परतत्र हो जायगा । इसलिये यदि स्वतंत्र होनेकी अभिलाषा हो तो पुरुषार्थद्वारा सब सामग्री मृत्यु के आने से पहले तैयार कर लेनी चाहिये । मृत्यु यह विभावदशा है, परन्तु विभाव-दशा भी स्वभावदशा हो जाती है । सुझका यह कर्षण्य है कि यह मृत्युसे कभी भी न डरे, कारण कि अभी या बादमें मरना तो अवश्य है, इसीप्रकार उसको मृत्युकी इच्छा भी न रखना चाहिये । ससारसे घबराय हुए अज्ञप्राणी मनमें सोचते हैं कि इस जीवनसे तो यदि मृत्यु ही हो जाय तो ससारसे तो छूट-काय मिले, परन्तु वे बेचारे यह विचार नहीं करते कि मृत्युकुं बाद क्या पलंग बिछे हुए मिलेंगे ? (और यदि बिछे हुए पड़े है तो भी वे किसके लिये हैं ?) इसप्रकार मृत्युसे न डरना चाहिये, न इच्छा रखनी चाहिये, परन्तु उसका स्वागत करनेको हर समय तैयार रहना चाहिये । जिसप्रकार धार्मिक कार्य करके अन्य भ्रामको आने निमित्त तैयार रहते हैं वैसे तैयार रहना चाहिये । ऐसा करनेवालेको मत्वे समय किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता है, पश्चात्ताप नहीं करना पड़ता है और समाधीमें मृत्यु प्राप्तकर वे ब्रह्म गतिको प्राप्त करते हैं ।

आत्माकी पुरुषार्थसे सिद्धि

त्वमेव भोग्धा मतिर्मास्त्वमात्मन् ,

नेष्टाप्यनेष्टा सुखदुःखयोस्त्वम् ।

दाता च भोक्ता च तयोस्त्वमेव,

तच्चेष्टसे किं न यथा हितासिः ॥३॥

“ हे आत्मन् ! तू ही मुग्ध (अज्ञानी) है और तू ही ज्ञानी है, सुखकी अभिलाषा करनेवाला और दुःखका द्वेष करनेवाला भी तू ही है और सुख-दुःखको देनेवाला तथा भोगनेवाला भी तू ही है, तों फिर तेरे स्वहितकी प्राप्ति निमित्त प्रयास क्यों नहीं करता है ? ” उपजाति.

विवेचन-ऊपरके श्लोकमें परिणामहित निमित्त प्रयास करने का उपदेश किया गया है परन्तु शिष्य शंका करता है कि यत्न तो दैवाधीन है इसलिये हम किसप्रकार परिणामहित निमित्त प्रयास करे ? तब गुरु उत्तर देते हैं कि हे शिष्य ! यह आत्मा ही ज्ञानी है और यह आत्मही अज्ञानी है अर्थात् जब तक इसको ज्ञानावरणीय कर्म लगे हुए है तब तक यह अज्ञानी है और उनको हटा देनेसे यह ज्ञानी होजाता है। सुखको यह चाहता है और दुःखको सर्व संयोगोंमें यह धिक्कारता है। उन सुखदुःखको उत्पन्न करनेवाला भी यह स्वयं ही है, कारण कि सुखदुःखकी प्राप्तिका कर्मबन्धपर आधार है। इस बातसे स्पष्ट है कि किये हुए कर्मको भोगे बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। इस विचारसे यह न समझे कि निरान्त कर्मपर दृष्टि रखकर बैठे रहे, अपितु इससे यह समझे कि [नये कर्म न बांधे और पूर्व किये हुए कर्मोंको आत्मासे अलग करनेका (निर्जरा करनेका) प्रयास करे।

कितने ही पुरुषोंकी धारना है कि जैनी कर्मवादी है परन्तु यह कहना उचित नहीं है। प्राणियोंको पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिये और फिर भी यदि सफलता न मिल सके तो समझना चाहिये कि ‘ कर्म ’ अनुकूल नहीं है। यह जैनशास्त्रका मुख्य सिद्धान्त है, किन्तु मनुष्यों ने इसे भूलादिया है और उस भूल ही के कारण जैन को कर्मवादी मानने लग गये हैं। यदि वे केवल कर्मवादी हों तो कभी भी मोक्षको प्राप्त नहीं कर सकते

हैं। प्रत्यक्ष अनुष्ठानोंकी आशा भी पुरुषार्थके लिये ही है। कर्मके बरीमूत हुआ जीव केवल कर्मबादके इठसे मुक्त नहीं हो सकता है, कारण कि कर्मकी प्रभूरता हो तो उसका नारा नहीं हो सकता है, पुरुषार्थ बिना कर्मोंका छय होना सर्वथा असंभव है और मोक्ष माननेवाले जैनी पुरुषार्थद्वारा कर्मोंका सर्वथा छय होना मानते हैं। इसलिये वे एकान्त कर्मवादी कदापि नहीं कहे जा सकते हैं। टीकाकार उद्योगभ्यसन सूत्रका पाठ लिखकर बताते हैं कि:-

अप्पा नइ बेघरणी, अप्पा मे फूडसामली ।

अप्पा कामकुहा घेणू, अप्पा मे नंदण खण ॥

"मेरी आत्मा बेघरणी नहीं है, और वह ही शास्त्रमाली बूझ है, और वह ही कामपेनू है और वह ही मन्दन बन है।" उद्यम संयोग निष्पन्न करनेकी शक्ति रखनेवाले महान् आत्माओंके चरित्र अगतिविख्यात हैं।

लोकरजन और आत्मरक्षण,

कस्ते निरञ्जन ! चिरं जनरञ्जनेन,

धीमन् ! गुणोऽस्ति परमार्थदृष्टेति पश्य ।

त रञ्जयाशु विशुदैश्वरितैर्भवाब्धौ,

यस्त्वा पतन्तमवलं परिपातुमीष्टे ॥४॥

"हे निर्लेप ! हे बुद्धिमान् ! तायों समप जनरत्न करने से तुम्हें कौन-सा गुण प्राप्त होगा उसको परमार्थदृष्टिसे तु देस, और विशुद्ध आचरणद्वारा तू तो उसको (धर्मको) रत्न कर कि ओ निर्बल और ससारसमुद्र में पड़ता हुआ तेरा आत्माका रक्षय करनेको शक्तिमान हो सके।" ब्रह्मविज्ञा,

विवेचन-तुझे सुन्दर सुन्दर वस्त्र धारण कर, मधुर मधुर भाषण कर मनुष्योंको खुश करनेका व्यर्थ आढम्बर क्यों करना पड़ता है ? संसारमें मस्त होते हुए वैरागी होनेका दंभ क्यों करना पड़ता है ? तू थोड़ा-सा विचार कर कि क्या तुझे उससे कुछ लाभ होनेवाला है ? जो थोड़ासा भी विचार करते हैं वे शिघ्रतया समझ सकते हैं कि जनरंजन करना व्यर्थ है, तो फिर क्या करना चाहिये ? तुझे ऐसा रंजन करना चाहिये कि जिससे आनेवाले भवका सुधार हो और यहाँ भी आत्मा प्रसन्न हो। इस उपाय का समावेश आढम्बररहित धर्ममें होता है, अर्थात् शुद्ध व्यवहार कर्तव्यका यथास्थित भान तथा उच्च दशा प्राप्त करनेके साधनरूप दान, शील, तप, भाव, ध्यान, वृत्ति, दया, सत्य आदिका आचरण करनेमें समावेश होता है। इसप्रकारके रंजनसे ही सर्व प्रकारका लाभ होता है ऐसा अपना मन भी साक्षी देगा।

श्रीमल्लिनाथजीके स्तवन में कहा गया है कि रंजन दो प्रकारके होते हैं। एक लोकरंजन और दूसरा लोकोत्तरंजन। इन दोनोंमें कौन ग्राह्य है ? मरत चक्रवर्तीके मनमें भी यही प्रश्न उठा था। चक्ररत्न की पूजा पहले करना या पिताश्रीका केवल-ज्ञानमहोत्सव पहले करना ? ऐसे पारस्परिक सम्बन्धवाले प्रश्न (Questions of relative duties) संसारमें कितनी ही बार हमारे सामने उपस्थित होते हैं। उपाध्यायजी ने कहा है कि “रीजनु एक साईं, लोक ते वात करेरी” मनुष्य चाहे जो कुछ कहे लेकिन हम को तो साईंको-प्रभूको प्रसन्न करना है-अर्थात् लोकोत्तर-रंजन करना है। इसप्रकार जब मन शक्तिशाली होता है तब आत्मा सिद्धि सन्मुख हो जाता है।

इस युगमें दिखाव करनेका कार्य्य बढ़ता जाता है। जो आवश्यक धर्मके आचारोंका देखावमात्र करता है उसको यहां उपदेश

किया गया है, इसीप्रकार यत्ति, गोरखी और साधुको भी उपदेश किया गया है। लोगोंको दिखाने निमित्त ओषा, मुहपत्ति रखना और बड़े बड़े व्याख्यान देना और प्रच्छन्नपनसे बाड़े जैसे आचरण करना पेटमरापन अथवा नरकगामीपन बतलाता है। इस सब बातका यह तात्पर्य है कि हाथी के समान दो प्रकारके होंत न रखने चाहिये। लोकोलो दिखानेका आचरण दूसरा और वास्तविक आचरण दूसरा ऐसा कदापि न करना चाहिये। तथा हम को हटा देना चाहिये। साधु मात्रक समान ज्ञान पढ़नेवाले प्रत्येक प्राणीको इस श्लोकका विचार करना चाहिये।

“सम्यक्त्ववाले अथवा विरतिवाले प्राणीको भावी निर्लेपतासे निर्लेप इसप्रकार सम्बोधन कर सकते हैं, इसलिये श्लोकमें निर्जन शब्दमें सम्बोधन किया गया है और कोमलतासे आमन्त्रित करने पर जीवका चित्त प्रसन्न होता है जिससे वह सुननेको उत्तर होता है। अतएव बुद्धिमान शब्दसे सम्बोधित किया गया है।” (टीकाकार) जैन शास्त्रकार वस्तुकी प्ररूपणा करते समय दो नयमेंसे किसी एक नयकी मुख्यता रखकर प्ररूपणा करते हैं। किसी स्थानपर व्यवहारकी मुख्यता होती है और किसी स्थानपर निश्चयकी मुख्यता होती है। उसमेंसे व्यवहारकी अपेक्षासे यह जीव निर्जन नहीं है परन्तु निश्चयकी अपेक्षासे यह जीव निर्जन है, कारण कि कोई भी असत् वस्तुकी उत्पत्ति निश्चयनय नहीं मानता है इसलिये ही निश्चयके मतानुसार कोई अज्ञानी अथवा मिथ्यात्मी जीव ज्ञान व सम्यक्त्वको प्राप्त नहीं कर सकता है परन्तु ज्ञानी तथा सम्यक्त्वी ही उसकी प्राप्ति कर सकता है, अर्थात् जिसका सत्कारूपसे अमल होता है वह आनिर्मांजरूपसे होता है ऐसी पदकी मान्यता है। इस मान्यताके आधारपर ही यहाँ उपदेश्य जीवको निर्जन शब्दमें सम्बोधित

किया गया है । व्यवहारनयकी अपेक्षासे तो यह जीव मलिन है इसलिये हे निरंजन ! शब्दसे उसे सम्बोधित नहीं किया जा सकता है ।

मदत्याग और शुद्ध वासना.

विद्वानहं सकललब्धिरहं नृपोऽहं,

दाताहमद्भुतगुणोऽहमहं गरीयान् ।

इत्याद्यहङ्कृतिवशात्परितोषमेषि,

नो वेत्ति किं परमवे लघुतां भवित्रीम् ॥५॥

“ मैं विद्वान् हूँ, मैं सर्व लब्धिवाला हूँ, मैं राजा हूँ, मैं दानेश्वरी हूँ, मैं अद्भुत गुणवाला हूँ, मैं बड़ा हूँ-ऐसे ऐसे अहंकारोंके वशीभूत हो कर तू संतोष धारण करता है; परन्तु परमवमें होनेवाली लघुताका तू क्यों विचार नहीं करता है ? ”

वसंततिलका.

विवेचन—“ सर्व लब्धि अर्थात् पण्डितपदप्राप्ति अथवा धन, धान्य, वस्त्र, पात्र, व्रतप्राप्ति अथवा आमर्श औषधि आदि लब्धिकी प्राप्ति । ” (टीकाकार)

इस जीवको प्रत्येक वाचतमें अहमपनकी ही बात रहती है, इसको न तो संसारके नियमका भान है न कर्मसिद्धान्तका ज्ञान है । यह तो थोड़ा-सा अच्छा कार्य्य हुआ कि मैंने किया है ऐसा कह कर बड़प्पन बताने लगता है, और यदि ठीक न हुआ तो कर्म आदिको दोषी ठहरायगा । यह अहंभाव ही संसार है और इसीलिये कहा गया है कि ‘ अहं और मम ये शब्द संसारको अन्धा बनानेवाले हैं ’ इस अहम्भावको हटाना अत्यन्त कठिन है । जो वर्तमान युगके मोहनीय प्रवाहमें फँस कर इस बड़े दुर्गुण (परन्तु इस युगके माने हुए सद्गुण) में

फैस आते हैं वे दोनों सब बिगाड़ देते हैं । इस भवमें सबेस असतोषी रहते हैं, कारण कि प्रत्येक बात अपनी विचारी हुई नहीं होती है और शास्त्रकारका कहना है कि भविष्य भवमें अहं-कारद्वारा हीनता प्राप्त होती है । योगशास्त्रमें कहा गया है कि—

जातिस्त्वात्मकृत्स्नैश्वर्ययस्त्ररूपतपः श्रुतैः ।

कुर्यन् भव पुनस्तानि हीनानि लभते जनः ॥

जाति, काम, कुल, ऐश्वर्य, बल, रूप, तप और ज्ञानका भव करनेसे प्राणी हीनताको प्राप्त होता है' ।

तुल्यको प्राप्त हुआ संयोग.

वेत्ति स्वरूपफलसाधनबाधनानि,

धर्मस्य, तं प्रभवसि स्ववशश्च कर्तुम् ।

तस्मिन् यतस्व मतिमल्लघुनेत्यमुत्र,

किंचित्त्वया हि नहि सेत्स्यति भोत्स्यते वा ॥६॥

“तू धर्मका स्वरूप, फल, साधन और बाधकको जानता है और तू स्वतन्त्रतापूर्वक धर्म करनेको समर्थ है । इसलिये तू अभीसे (इस भवमें ही) उसको करनेका प्रयास कर; क्योंकि भविष्य भवमें तू किसी भी प्रकारकी सिद्धि को प्राप्त न कर सकेगा अथवा न जान सकेगा । ” वसवतिलका

बिबेचन—धर्मका स्वरूप—आवकधर्म अथवा साधुधर्मका स्वरूप ।

धर्मका फल—परंपरामें मोक्ष और तात्कालिक निर्वरा अथवा पुण्यकी प्राप्ति ।

१ इस सम्बन्धकी विशेष दृष्टीके सातेन कथाय अधिष्ठारमें मिलेगी और काही उषण, कटुबल, स्पृष्टिभद्र, सनातुमार आदिके स्थान तो प्रसिद्ध ही है ।

साधन—चार अनुयोग, अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि अथवा चार वस्तुयें मिलना बहुत दुर्लभ है : मनुष्यपन, धर्मश्रुति, श्रद्धा और संयममें वीर्य ।

बाधक—कुजन्म, कुक्षेत्र, प्रतिकूल द्रव्य, प्रमाद आदि ।

इन सबको तू जानता है, अर्थात् जिस प्रकार तुझे धर्मके साधन और अंतरायका भान है, उसी प्रकार इनके स्वरूप और ऐमा करनेवालेको क्या फल मिलता है यह भी तू जानता है । अतएव तू स्वतंत्र घन । जब परमाधामीके वश हो जायगा तब तो तुझसे कुछ भी न हो सकेगा, परन्तु इस समय तो तुझे अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है कि जिसका फिरसे प्राप्त होना असम्भव है । ऐमा आर्य्य देश, गुरुका सतत संयोग, मिद्वक्षेत्र (शत्रुंजय) का सांनिध्य, राजकर्त्ताका धर्म सम्बन्धमें सब प्रकारकी छूट और लोकोंमें धर्मके पुनरुद्धार करनेकी अभिलाषा—ये सब नामान्य संयोग और तदुपरान्त शरीरसंपत्ति, विद्याभ्यास, धर्मरुचि आदि तुझे जो विशेष लाभ मिले हों उनको समझ कर इसी भवमें कुछ काम कर । जिस प्रकार व्यवहारों नाश पैदा करनेकी इच्छा होती है उसी प्रकार धर्मके नामपर ख्याती उत्पन्न करनेका प्रयास कर । तेरे स्व आत्महित निमित्त, तेरी जाति निमित्त, तेरे देश निमित्त, मनुष्य समुदाय निमित्त, सम्पूर्ण सृष्टि निमित्त तेरेसे जो कुछ हो सके कर । कुछ न हो सके तो तू जिन संयोगोंमें पड़ा हुआ हो उनमें उत्तम रीति अनुसार तेरा पाठ भजव । यदि तू भविष्य भवपर आधार रखता हो तो यह तेरी भूल है, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ तुझे ऐमे संयोग प्राप्त हो सकेंगे या नहीं और तेरा उत्तरदायित्व या कर्त्तव्य क्या है इसका ज्ञान या विवेक तुझे वहाँ रह सकेगा या नहीं, यह भी नहीं कहा जा सकता है । इसलिये इन सब

सयोगोंका वधित लाभ लेनेका प्रयास कर । कहते हैं कि—

चेतन चार गतिमें निम्ने, मोक्षद्वार यह काषारे,
करत कामना मुरपन बाँकी, भिनको अनर्गल मायारे,
पूरव पुण्य उदय करी चेतन, नीका नरमव पायारे ॥
रोहणगिरी विम रत्न खान विम, गुण सहु धामे समायारे,
महिमा मुखसे वरणत बाँकी, मुरपेवि मन छकायारे ॥पूरव०॥
या सन विन विहु काळ कहो किम, साचा मुख निपजायारे,
अवसर पाव न चूर्क भिदानद, ससगुरु सु दरसायारे ॥पूरव०॥
धर्म करनेकी आवश्यकता, उससे होनेवाला दुःस्वप्नय
धर्मस्यावसरोऽस्ति पुद्गलपरावर्तनन्तैस्तवा—
यात. सप्रति जीव हे प्रसहतो दुःखान्यनन्तान्ययम् ।
स्वल्पाह. पुनरेव दुर्लभतमश्वास्मिन् यतस्वार्हतो,
धर्मं कर्तुमिमं विना हि नहि ते दुःखक्षयः कर्हिचित् ७

“ हे चेतन ! अनेक प्रकारसे अनेक दुःख सहन करते करते अनन्ता पुद्गलपरावर्तन करनेके पश्चात् अब तुझे यह धर्म करनेका अवसर प्राप्त हुआ है, यह भी अन्यकालके लिये है, और बार बार ऐसा अवसर प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है, अतः धर्म करनेका प्रयास कर । इसके बिना तेरे दुःखोंका कभी भी अन्त नहीं हो सकेगा । ” शार्ङ्गविश्वीडिन

विशेषण—अनन्त दुःख भोगने पर अनन्त काल पश्चात् प्राकृत नियमानुसार नदीके प्रवाहमें लुङ्क लुङ्क कर गोल होने वाले पाषाणके म्यावसे यह जीव मनुष्यभवको प्राप्त होता है । इसका प्राप्त होना कितना दुर्लभ है यह ऊपर बता दिया गया

है । यह मनुष्यभव भी अल्पकाल तक रहनेवाला है । इस युगमें मनुष्यका उत्कृष्ट १०० वर्षका आयु गिनिये तो उसमेंसे पहिले २० और अन्तके ३० वर्ष तो लगभग व्यर्थ ही हैं । बालपनमें अज्ञता और वृद्धावस्थामें अशक्ति इन वर्षोंको व्यर्थ बनाती है । शेष मध्यके वर्षोंमें जो कुछ तुझसे हो सके वह कर । बार बार ऐसा संयोग प्राप्त होना दुर्लभ है । यदि इस समय भूल की तो फिर शिघ्रतया फिरसे निश्चित स्थान पर नहीं पहुँच सकेगा । धर्मरहित जीवन व्यर्थ ही है । धर्म बिना दुःखका नाश नहीं हो सकता है और धर्मप्राप्ति बहुधा मनुष्यभवमें ही होसकती है, अतएव इस अवसरसे लाभ उठानेका कहा गया है ।

अनन्तकालका स्वरूप चोथे कर्मग्रन्थसे पढ़ लेवें ।

पुद्गलपरावर्तनका स्वरूप जानने योग्य है । उसके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे प्रत्येकके बादर और सूक्ष्म से आठ भेद होते हैं ।

औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, भाषा, आसोश्वास, मन और कर्मण्यपनसे चौदह राजलौकिके सब पुद्गल ग्रहण करे अर्थात् प्रत्येक वर्गणारूपसे प्रत्येक पुद्गल परमाणु ग्रहण करे तब द्रव्यसे एक बादर पुद्गलपरावर्तन होता है । (कोई आचार्य्य प्रथमकी चार वर्गणा रूपसे सब पुद्गलोंको परिणमन करनेका कहते हैं) इन्हीं पौद्गलिक परमाणुको प्रथम औदारिक वर्गणारूपसे भोगे, उसके पश्चात् अनुक्रमसे वैक्रिय वर्गणारूपसे भोगे, यावत् मनोवर्गणारूपसे भोगे; इनमें एक परमाणुको औदारिकरूपसे भोगनेके पश्चात्, विचमें वैक्रियादिरूपसे चाहे जितने क्यों न भोगे किन्तु उनकी गिनती न करें । इसप्रकार

१ यह विषय अधिक पारिभाषिक (Technical) है, इसको ठीक ठीक समझनेके लिये गुरुगमकी आवश्यकता होगी ।

अनुक्रमसे सागो बर्गणारूपसे सर्व पुद्गल भोग लिये जावे तब ब्रह्मसे एक सूक्ष्म पुद्गलपरावर्तन होता है ।

लोकाकाशके असंख्य प्रदेश हैं, उन प्रत्येक प्रदेशको मरणसे हाश करे तब एक बादर पुद्गलपरावर्तन होता है और लोकाकाशके सर्व प्रदेशोंको कमरा एकके पश्चात् एक प्रदेशका स्पर्शकर मृत्युको प्राप्त हो, इसप्रकार सर्व प्रदेशोंका अनुक्रमसे हाश हो तब क्षेत्रसे एक सूक्ष्म पुद्गलपरावर्तन होता है । इसमें इतना ध्यानमें अवश्य रखना चाहिये कि किसीएक प्रदेशमें मरण होने पश्चात् उसके अनन्तर प्रदेशमें मृत्यु हो उसी प्रदेशको गिनें, शेष अन्य प्रदेशोंमें बिचके समयमें जाहे बितने मरण क्यों न हो परन्तु उन प्रदेशको नहीं गिमें चाहिये ।

उत्सर्पिणी और अबसर्पिणीके सब समयको लहटे मुछटे (जाहे जैसे) मरणसे स्पर्श करे तब कालसे एक बादर पुद्गलपरावर्तन होता है और ऊपर लिखी रीति अनुसार एक कालचक्रके प्रत्येक समयको अनुक्रमसे मरण कर स्पर्श करें तब कालसे एक सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन होता है । इसमें उत्सर्पिणिके प्रथम समयकाल करने पश्चात् उसके बाद ही दूसरे समयमें दूसरी और किसी भी उत्सर्पिणीमें काठ करें वह ही गिना जाता है, बिचके मरण समयको नहीं गिना जाता है ।

कपायके कारणसे जो अभ्यवसाय होते हैं वन्मे कर्मबन्ध होते हैं । इस कर्मबन्धनमें बहुत तरतमता होती है । कपाय मन्द या तीव्र हो उसी प्रकार कर्मके अनुबन्धनमें भेद होता है । इसके असंख्य स्थान है इसलिये अनुबन्धस्थान भी असंख्य हैं । प्राणीको जैसी जैसी मित्र मित्र वासना होती है वेमे वेसे मित्र मित्र अभ्यवसाय होते हैं और उन प्रत्येकमें तरतमता होती है ।

जिससे प्रत्येकका स्थान भिन्न होता है । ऐसे अनुबन्धस्थान असंख्य हैं । ये सर्व अध्यवसायस्थानको आगेपीछे मरणसे स्पर्श करके पूरे करते हैं तब भावसे एक वादर पुद्गलपरावर्तन होता है और अल्प कषायोदयरूप अध्यवसाय होनेपर मृत्युको प्राप्त हो, उसके पश्चात् फिर चाहे जितने स्थानोंमें मृत्युको प्राप्त क्यों न हो परन्तु वे नहीं गिने जा सकते हैं; परन्तु उसके पश्चात् अनन्तर अध्यवसाय स्थानमें मृत्युको प्राप्त हो वह ही गिना जा सकता है । इसप्रकार सब अध्यवसायस्थानोंमें अनुक्रमसे चलता हुआ काल करें तब भावसे सूक्ष्म पुद्गलपरावर्तन होता है ।

इस स्वरूपमें वादर पुद्गलपरावर्तनके चार भेद कहे गये हैं ये कुछ उचित जान पड़ेंगे, क्योंकि इनमें बहुत कम भव करने पड़ते हैं, (प्रमाणमें), परन्तु शास्त्रकारका कहना है कि इस वादरके चार भेद तो समझने निमित्त ही बताये गये हैं, उनके कहनेका दूसरा प्रयोजन नहीं है । इनके समझने पर सूक्ष्म भेद ग्रहण किये जा सकते हैं, इसलिये इनको बताया गया है, अन्यथा इस जीव ने अनन्त पुद्गलपरावर्तन किये और फिर भी जो करेगा उनको सूक्ष्म समझना चाहिये ।

हे जीव ! इन स्वरूपोंको पढ़ कर विचार करने पर आँखें भर आयगी और यह सब दृश्य दृष्टिके सामने नाचने लगेगा । ऐसे ऐसे अनन्ते पुद्गलपरावर्तन तूने किये हैं और यदि धर्म न करेगा तो ऐसे अनन्ते पुद्गलपरावर्तन फिर भी करने पड़ेंगे; परन्तु इनमें फिरसे न भटकना भी तेरे हाथकी बाजीका खेल है । अतएव उठ, प्रमाद त्याग कर, धर्म कर और उच्च स्थिति प्राप्त कर ।

अधिकारी होनेका यत्न कर,

गुणस्तुतीर्वाञ्छसि निर्गुणोऽपि,

सुखप्रतिष्ठादि विनापि पुण्यम् ।

अष्टाङ्गयोगं च विनापि सिद्धी-

र्वानूलता कापि नवा तत्रात्मन् ॥ ८ ॥

“तेरेमें गुण नहीं है फिर भी तू गुणकी प्रशंसा होना सुनना चाहता है, बिना पुण्यके सुख तथा रूपादिकी अभिलाषा रखता है, इसीप्रकार अष्टाङ्गयोग बिना सिद्धियोंकी वाञ्छा करता है। तेरा बकवादपन तो कुछ विचित्र ही जान पड़ता है।” उपजाति

विवेचन—इस जीवको एक ऐसी टेढ़ पड़ गई है कि अपनेमें न हों उन गुणोंका भी दावा रखता है। गुण नहीं होने पर भी उनके होनेका दावा रखना अथवा उन गुणोंके होनेकी स्तुति होनेकी इच्छा रखना यह मूर्खता है। इसीप्रकार पुण्य बिना श्रेष्ठ बन कर गाढ़ीमें फिरनेकी या मानप्रतिष्ठा रखनेकी इच्छा रखना व्यर्थ है। संसारके भाग्यशाली प्राणियोंको क्या तू ने नहीं देखा कि जो उत्पन्न होनेके समयमें मृत्यु ममय एक दुःखका विचार भी न कर सके।

भेषिक नामके राजाको कीराणा (करिषाणु,) ममज्ञकर “भेषिकको बखारमें बाँडो” ऐसा कहनेवाले शासिमित्र कितने सुखी होंगे ! परन्तु पुण्य किये बिना ऐसे सुखकी आशा रखना मूर्खता है। वृद्ध बगावे बिना फलकी आशा रखना व्यर्थ है। यह जीव ऐसी बाँझा निरन्तर किया करता है यह ममुमवसिद्ध इष्टीकृत है परन्तु कारण जाने बिना कार्यकी अभिलाषा रखना तदन मूर्खका लेश है। सुखकी निरन्तर अभिलाषा रखना और उसके कारणमूल धर्मको न करना इसको मूर्खता न कहा जावे तो क्या कहा जावे ! उसको सुख किम प्रकार मिल सकता है ? इन्दी-

१ अर्पिता आदि आठ विधिमें है। अर्पितप्रकरण प्रथम भाग तथा आरीयचरित्र देखिये।

प्रकार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि ये अष्टांगयोग (जिसके स्वरूप निमित्त योगशास्त्रको देखें) आदि सिद्धियोंके प्राप्त होनेकी आशा रखना मूर्खता है ।

सबका सार यह है कि प्रत्येक वास्तवमें होंस रखनेके बदले उसके अधिकारी बनना चाहिये । लक्ष्मी यह दासी है और उसके अधिकारी के समीप वह तदन सुगमतासे चली जाती है । जिस प्रकार उपरोक्त तीनों बातोंकी प्रयास बिना व्यर्थ बांछा रखना मूर्खता है उसीप्रकार धर्म किये बिना दुःख क्षयकी आशा रखना यह भी व्यर्थ है; ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है । अधिकारी हुए बिना बांछा न करना यह सामान्य नियम है और यह छोटी तथा मोटी प्रत्येक वास्तवमें लागू पड़ता है ।

पुण्याभावे पराभव और पुण्यसाधनका करणीयपन.

पदे पदे जीव ! पराभिभूतीः,

पश्यन् किमीर्ष्यस्यधमः परेभ्यः ।

अपुण्यमात्मानमवैषि किं न ?

तनोषि किं वा न हि पुण्यमेव ? ॥ ९ ॥

“ हे जीव ! दूसरों द्वारा किये हुए अपने पराभवको देख कर तू अधमपनसे दूसरोंसे ईर्ष्या क्यों करता है ? तेरे खुदके आत्माको निष्पुण्यक क्यों नहीं समझता है ? अथवा पुण्य क्यों नहीं करता है ? ”

उपजाति.

विवेचन—अपना मान (Self-Respect) नामका कहलानेवाला सद्गुण भी अहंकारकी कोटिमें ही आता है । जब जीवका किसी स्थानपर पराभव होता है तब वह पराभव करने-वालेसे ईर्ष्या करने लगता है अथवा उस पर क्रोधित होता है; किन्तु खुदका आत्मा पराभव पानेका अधिकारी क्यों कर हुआ

है इसका विचार कदापि नहीं करता है । अल्पमात्र विचार करेगा तो जान पड़ेगा कि परामर्श पापसे होता है और तेरा निजका आत्मा पुण्यहीन है जिससे तुझे परामर्श हुआ है । अतएव तेरी दूसरोंसे ईर्ष्या करना अयोग्य है । यहाँ यह उपदेश कदापि नहीं है कि एक मात्र सन्मान मिलने निमित्त ही पुण्य करना चाहिये, परन्तु किसीसे परामर्श हो उस प्रसंगपर आर्चयैश्रम्यान् न करनेका और अचूकपनसे पुण्यानुष्ठीय पुण्यके हेतुमूढ विशेष धर्म करनेका उपदेश है ।

पापसे दुःख और उसका त्यागपन.

किमर्दयमिर्दयमङ्गिनो लघून्,
विचेष्टसे कर्मसु ही प्रमादेत. ।

यदेकशोऽप्यन्यकृतार्दन., सह

त्यनन्तशोऽप्यङ्गपयमर्दनं भवे ॥१०॥

“तु प्रमादसे छोटे छोटे जीवोंको दुःख देनेवाले (कार्यों) कर्मोंमें निर्दयतापूर्वक क्यों प्रवृत्ति करता है ? प्राणी दूसरोंको जो कष्ट एक बार पहुँचाता है वह ही कष्ट भवान्तरमें वह अनन्त बार भोगता है । ” ब्रह्मसूत्रविज्ञ.

विवेचन—ऊपरके दो श्लोकोंमें पुण्य करनेका उपदेश किया गया है और यह बतलाया है कि उसके करनेसे अत्यन्त लाभ है । अब पापका त्याग करना बतलाया जाता है । पाप करते समय मामो मन प्रयत्न तो दूर भागता है, परन्तु बहुत समयके पड़े हुए स्वभावबराब वह फिरसे कुछ बिकारोंके बरीभूत हो जाता है । सुत करनेवालेका हृदय एक समय उसे वैसा न करनेही

१ ' प्रमादसे ' क स्थानमें कश्चित् ' प्रमोदत ' पाठ है वह उत्तम धर्म प्रगट करता है ।

प्रेरणा करता है उसीप्रकार परस्त्री-सेवन करनेवालेको भी । इससे आत्माकी शुद्ध स्थितिका भाव प्रगट होता है; परन्तु उस पर इसके पश्चात् मनोविकारकी तरंगें उठती हैं जिससे शुद्ध विचारों (Conscience) का दिवाला निकल जाता है और पाप अपना आधिपत्य जमा लेता है । इसप्रकार पापात्मक कार्य करनेवालेको परभवमें अनेकों कष्ट उठाने पड़ते हैं । शास्त्रकारका कहना है कि वह दूसरोंको जितना कष्ट पहुंचाता है उससे अनेकोंगुने कठिन कष्ट अनेकों बार उसे स्वयं सहन करने पड़ते हैं । वीर परमात्माके हस्तदीक्षित शिष्य धर्मदासगणिका कहना है कि:-
 वहमारणअवभक्खाणदाणपरधणविलोवणार्हणं ।
 सव्वजहण्णो उदच्चो, दसगुणिओ इक्कसि कयाणं ॥
 तीव्वयरे उ पओसे, सयगुणिओ सयसहस्सकोडिगुणो ।
 कोडाकोडिगुणो वा, हुज्ज विवागो बहुतरो वा ॥

अर्थ—'लकड़ी आदिका प्रहार करना, प्राण व्यपरोपण करना, झूठा कलंक लगाना और परधनका हरण करना आदि एक बार किये हुएका जघन्य उदय भी दस वक्त होता है और तीव्र प्रद्वेषसे किया होतो सौ, हजार, लाख, क्रोड़ और क्रोड़ा-क्रोड़ बार भी उदय होता है । '

ऐसा किस प्रकार हो सकता है ? इसमें न्याय कहाँ रहा ? इसप्रकार सामान्य पुरुषके मनमें प्रश्न उठते हैं । इनका भी समाधान कर दिया गया है । पांच रुपयोंकी चोरी करनेवालेको कितना दण्ड मिलता है ? पांच मिनिट पर्यंत बलात्कार करके विषयसुख भोगनेवालेको न्यायालय (Court) कितने वर्षोंकी सजा देता है ? अमुक पाप समय तथा द्रव्य पर नहीं बंधता है, परन्तु उस समय उस पापकर्मके करनेमें रागद्वेषकी कितनी तीव्रता है उस पर उसका रसबंध निर्भर है । यह

छोटी सी बात अत्यन्त रहस्यमय है । पापकर्मसे निरन्तर डरते रहना चाहिये और क्षणिक सुखके लिये पापकर्म न करना चाहिये । सबैब पापकर्म करते समय विचार करना चाहिये कि यदि सामेवाले पुरुषके स्थान पर हम स्वयं हों और हमें इस बातका भान हो तो हमारे चित्तकी क्या दशा होगी ? पाप न करना ही इस जीवनकी सार्यकता है । अनन्त कालसे ससारमें नये नये जन्म धारण कर भटकता रहा हूँ उसीप्रकार यह मनुष्य जन्म भी एक भ्रमणमात्र हो जायगा ऐसा जिसको भय प्रतीत होता हो वह पापाचरण कदापि न करेगा ।

पाप किसको कहना चाहिये यह खानना कठिन नहीं है । यदि कभी सूरम बाबतमें राका उपरिष्ठ हो तो विद्वानोंसे परामर्श कर समाधान कर लेना चाहिये और सामान्य व्यवहार निमित्त तो अठारह पापस्थानोंका स्वरूप यथास्थित समग्र लेना चाहिये । जैनशास्त्रका आधार जीवदशा पर है अतएव इन दो श्लोकोंमें दशा करनेका मुख्यतया उपदेश किया गया है । इसी अनुसार अन्य सर्व पापों निमित्त समग्रत्वे ।

प्राणीपीडा—इनके निवारण करनेकी आवश्यकता,
यथा सर्पमुखस्थोऽपि, मेको जन्तूनि भक्षयेत् ।
तथा मृस्युमुखस्थोऽपि, किमात्मघ्नर्दसेऽङ्गिनः ॥११॥

“ जिस प्रकार सर्पके मुँहमें होते हुए भी मेंढक (देड़को) अन्य जन्तुओंका भक्षण करता है इसीप्रकार हे आत्मन् ! तू मृस्युके मुँहमें होने पर भी प्राणियोंको क्यों कट पहुँचाता है ? ”

अनुष्टुप्

विशेषण—यदि यहाँपर ही बैठ रहना हो तो ठीक भी है, परन्तु इसकी आशायें तो विशाल पर्वतके समान हैं और

मृत्यु पैरके नीचे मौका देख रही है। तिसपर भी काल कब होगा यह नहीं जानता है, फिर भी एक घड़ीभर भी शान्तिसे नहीं बैठ सकता है। चारों ओर हल्लागुल्ला मचाता रहता है। एक ओर गाड़ियें दौड़ाता है तो दूसरी ओर नाँच नचाता है। इस प्रकारकी प्रवृत्ति तथा मोजशोकमें, विषय तथा कषायमें, अप्रमाणिकपन तथा अभिमानमें आया है उसीप्रकार खाली हाथ चला जाता है। अरे ! कालके एक सपाटेमें उंधा पड़नेवाला मोक्षाभिलाषी प्राणी ! जरा चेत, पापाचरण करनेसे डर और यह विचार कर कि संसारकी वास्तविक स्थिति क्या है ? सर्पके मुँहमें पड़ा हुआ है, चबा जानेमें एक घड़ीभरकी भी देरी नहीं है, फिर भी मेढ़क अन्य जीवोंका भक्षण करता है। ऐसा अज्ञानी कौन हो सकता है ? परन्तु विचार कर देख तो जान पड़ेगा कि तू ही ऐसा अज्ञानी है।

माना हुआ सुख-उसका परिणाम.

आत्मानमल्पैरिह वञ्चित्वा,

प्रकल्पितैर्वा तनुचित्तसौख्यैः ॥

भवाधमे किं जन ! सागराणि,

सोढासि ही नारकदुःखराशीन् ॥१२॥

“हे मनुष्य ! थोड़े और वह भी माने हुए शरीर तथा मनके सुख निमित्त इस भवमें तेरी आत्माको वञ्चित रख कर अश्रम भवोंमें सागरोपम तक नारकीके दुःख सहन करेगा।”

उपजाति.

विवेचन—सुख क्या ? उसका ख्याल है ? सामान्य पुरुषकी दृष्टिमें कई बार जो पापाचरण करनेवाले पुरुष सुखी प्रतीत होते हैं उसका यहाँ स्पष्ट खुलासा किया जाता है। पांच

पचास हजार या लाख रुपये मिले तबको यदि सुख कहते हो तो वह भी अल्पस्वाधी है और जिसको तुम सुख कहते हो वह सुख नहीं है परन्तु वह केवल मात्र माना हुआ सुख है । बराबर विचार करके देखना कि इसमें क्या सुख है ? देखो संसारका सब अनुभव प्राप्तकर रामर्षि भट्टहरि भी लिखते हैं कि—

तृषा हृष्यत्यास्ये पिबति सलिलं स्वाधु सुरभि,
क्षुधार्तः सञ्जालीन्कषलयति शाकादिषलितान् ।
प्रक्षीप्ते रागाग्नौ सुहृत्तरमाश्लिष्यति बधूं,
प्रतीकारो व्याधेः सुस्त्रमिति विपर्यस्यति जनः ॥

जब तृपासे कंठ शुष्क जान पड़ता हो तब ठंडे पानी पीनेकी अभिलाषा करता है किन्तु इसमें सुख क्या है ? क्षुधा से पीड़ित होने पर चाबल शाक आदि खाता है, परन्तु इसमें सुख क्या है ? रागाग्निके प्रक्षीप्त होनेपर स्त्रीका सयोग करता है इन सबमें क्या सुख है ? व्याधिकी औषधिकी यह बीज मूलसे सुख मानता है । थोड़ा सा विचार करेगा तो मात्सर्य होगा कि इसमें सुख वैसा कुछ नहीं है । इस माने हुए सुख के झूठे ख्यालके बशीभूत होकर यह प्राणी नीचसे नीच हुए कर्मोंको करके अयोग्यिकी प्राप्त होता है । इन सबका कारण एक ही है कि वास्तविक सुख क्या है ? पौद्गलिक सुख कैसा है ? किसको है ? कितना है ? कब है ? क्यों है ? किस परिणाम वाला है ? इसका सचित विचार नहीं करता है, विचार करने-वाले जो निःस्वार्थ बुद्धिसे कहनेको आते हैं उसको दू सुनता भी नहीं है और ससारवमल में फँसा करता है । परिणामस्वरूप अमर्य्य वर्षोंसे होनेवाले एक पत्न्योपम जैसे दश कोड़ाकोढ़ि पत्न्योपमसे होनेवाले एक सागरोपम जैसे अनन्ता सागरोपम तकके

कालको नरक निगोदमें निकालता है । मनुष्यभव अनन्तकाल परिभ्रमण करने पर कभी कभी ही प्राप्त होता है उसको भी तूं इसप्रकार निरर्थक बना देता है और फिर शेषकाल संसारमें भटक भटक कर पूरा करता है ।

सागरोपमका बराबर प्रमाण प्रवचनसारोद्धार ग्रंथसे जान लें । यहाँ पर इसके लिखनेका यह तात्पर्य है कि एक ओर इस भवका थोड़ासा सुख देखे और दूसरी ओर उसके परिणाम स्वरूप नारकी तथा निगोदके अनन्त दुःख कितने वर्षों तक सहन करना होगा उसका विचार करें । बुद्धिमानको तो यह उपदेश बराबर विचारने योग्य है ।

प्रमादसे दुःख शास्त्रगत दृष्टान्त.

उरभ्रकाकिण्युदबिन्दुकाम्र

वाणिकू-त्रयीशाकटभिज्जुकायैः ।

निदर्शनैर्हारितमर्त्यजन्मा,

दुःखी प्रमादैर्वहु शोचितासि ॥ १३ ॥

“प्रमाद करके हे जीव ! तूं मनुष्य भवको निरर्थक बना देता है और इसलिये दुःखी होकर बकरा, काकिणी, जलबिन्दु, केरी, तीनबनिये, गाड़ीवान्, भीखारी, आदिके दृष्टान्तोंके समान तूं बहुत दुःख पायगा । ” उपजाती.

विवेचन—प्रमादसे यह जीव मनुष्यभव हार जाता है और अत्यन्त दुःखी होता है यह हम देख चुके हैं । निम्नस्थ दृष्टान्त श्री उत्तराध्ययन आदि मूलसूत्रोंमें आये हुए हैं, उनमें मनुष्यभव हार जाने पश्चात् कितना पश्चात्ताप होता है और वह भव फिर मिलना कितना कठिन है यह बतलाया गया है । यह दृष्टान्त विशेषतया मनन करने योग्य है । टीकाकार कहते हैं कि

“प्रमादके परब्रह्मणसे यह जीव मुक्त नहीं करता है जिससे मनुष्य-
भवसे भ्रष्ट होजाता है और दुर्गति को प्राप्त होता है और दुर्गतिमें
गये पश्चात् यहां निर्दिष्ट स्वरूपानुसार वहां पश्चात्ताप करता है। हे
जीव ! तू तो यहां मुक्त कर कि जिससे तुझे परमभवे में आनंदकी
प्राप्ति हो ।” टीका तथा सम्पूर्ण विवेचन सहित अब सब दृष्टान्त
यहां दिये जाते हैं उनको ध्यान लगाकर पढ़ें । नीचे लिखे हुए
सहाहरण मनुष्यजन्मकी सार्थकता और उसका क्षाम न उठानेसे
होनेवाली निरर्थकताकी ओर उपनय बतानेवाले हैं, यह विरोध
ध्यानमें रखना चाहिये । इसका पुनरावर्तन बारबार उपनयमें
नहीं किया गया है ।

१ अथ दृष्टान्त

एक विशाल नगर था । उस नगरमें एक पुरवासीके यहाँ
एक बकरा था । अब कोई अच्छा बड़ा पाहुँना हमारे घरपर
आयेगा तब इसका मांस काम आयेगा ऐसे विचारसे उस बकरेका
बहुत उत्तम प्रकारसे पोषण करने लगा, उसको प्रत्येक
दिन स्नान कराया जाता था, उसके शरीरपर पीला चिकन
किया जाता था, उसका स्नान अच्छी तरह लासन पोषण
होता था और इसलिये वह हरप्रकारसे सुरी प्रतीत होता था,
और अत्यन्त पुष्ट शरीरवाला बन गया था । अब उसी पुरवा-
सीके घरमें एक दूसरा बकरा था । उस बेघारेको उसकी माँ
गायको वृद्धे आने पश्चात् बाकीका जो अवशेष दूध रहता था
उमे पीना पड़ता था और उसकी कोई सारसभाल करनेवाला न
था। बछड़े ने बकरेकी उत्तम दूध देकर एक दिन क्रोध और दर्पाने
दूध पीनेसे इन्कार किया । उसकी माता गाय ने स्नेहसे
उसको दूध न पीनेका कारण पूछा तो बछड़े ने उत्तर
दिया कि ‘ हे माता ! इस बकरेको तो पुत्रके महत्ता मिष्टान प्राप्त

होता है और मुझ मन्दभाग्यको तो पूरा घास भी नहीं मिलता है, और उचित समय पर पानीके लिये भी मुंह ताकना पड़ता है। अरेरे ! मैं अत्यन्त भाग्यहीन हूँ ' गाय ने कहा ' हे वत्स ! जिस प्रकार किसीकी मौत समीप आ रही हो और वैद्य ने उसके जीवनकी आशा छोड़दी हो तब उसे पथ्य अपथ्यका विचार किये बिना ही जो वह खाना चाहता है उसे खानेको दिया जाता है। इसीप्रकार यह बकरा भी वध्य है और इस समय तो इसकी बहुत सारसंभाल होती दिखलाई देती है परन्तु भविष्यमें जो इसकी दशा होगी उसको देखना । ' अपनी माताका यह कथन श्रवण कर कुछ सन्तोष रख कर बछड़ा जो कुछ होता है वह देखता रहता है। पांच दस दिन इसप्रकार व्यतीत हो गये। एक दिन बड़े घरके पैसादार सगे पाहुँने वन कर आये, अतएव प्रातःकालमें मैं मैं करते हुए बकरेको पकड़ कर मार डाला और उसके माँसके टुकड़े टुकड़े कर भुंज कर सम्पूर्ण घर-वाले तथा पाहुँनों ने भोजन किया। बछड़ा यह सब घटना देख कर उस दिन भी अपनी माता गायका दूध नहीं पीया और माताके पूछने पर कहने लगा कि ' मुझे तो अत्यन्त भय मालूम होता है। बकरेकी यह स्थिति देख कर मुझे तो दूध पीनेकी अभिलाषा भी नहीं होती है । ' गायमाता ने कहा ' वत्स ! मैं ने तो तुझे उसी समय कहा था कि यह सब मरने निमित्त ही है । ''

उपनयः—जिस प्रकार बकरा आनन्दमें निमग्न होकर यथेष्ट खाता था और पुष्ट भी हो गया था, परन्तु जब पाहुँने आये तब उसका शिरच्छेद हुआ और उस समय मैं मैं कर रोने-चिल्लाने लगा; उसीप्रकार तू प्रमादसे विषयकषायमें आसक्त होकर स्वेच्छापूर्वक विचरता है और पापसे पुष्ट होता है, परन्तु जब आयुष्य पूर्ण होगा तब मनुष्य जन्म हारकर नरकादि

दुर्गतिमें आवे हुए मनमें अत्यन्त दुःखी होगा, परन्तु फिर वह खेद किसी काम नहीं आयगा, इस लिये विचार करके तुम्हें वेरा चेष्टित ऐसा उत्तम रचना चाहिये कि जिससे भविष्यमें खेद करनेकी समाप्ति ही न रहे । मुक्त क्या है ? कहाँ मिलता है ? कब मिलता है ? किसको मिल सकता है ? क्यों मिलता है ? उसका क्या परिणाम होता है ? इसका विचार कर । कितने ही जीव बहनेके समान दूसरोंके सांसारिक सुखोंका अवलोकन कर अपनी मन्द स्थिति पर पश्चात्ताप करते हैं परन्तु वे उसका वास्तविक विचार नहीं करते हैं । उनको यदि कोई गायमाता समान सत्यस्वरूप समझानेवाला मिल जाये तो अच्छा है, वरना उनको निरन्तर परिताप रहता है । यह उदाहरण अत्यन्त प्रभाव डालनेवाला है और इस पर विचार कर अपने पर लागू करनेसे उपयोगी बोध मिल सकता है ।

२ काकिणीका हृष्टान्त

एक गरीब पुरुष था । वह आजीविका उपार्जन निमित्त परदेश गया । परदेशमें अत्यन्त परिश्रमद्वारा सहस्र मुषणमुद्रा उपार्जित की । तत्पश्चात् किसीके संग अपने देशको प्रस्थान किया । उसने अपनी समस्त मुषणमुद्रोंको एक बाँस की नलीमें भर कर उस नलीको अपनी कमरके साथ बाँध दिया और अपने राह भ्रमके लिये एक मोहर की काकिणी ले ली । (एक रुपयेकी अस्मी काकिणियों होती है, और एक काकिणी सवा दोरुद्धाकी होती है) अब हम बहिके मग चलने लगा । अब मार्गमें एक पृष्ठ तले वह भोजन करने बैठा तो वहाँ एक काकिणी भूख गया । दोपहर पश्चात् वहाँमें प्रस्थान किया । सायंकाल होने पर काकिणीको दूदा । अब काकिणी न मिली तो विचार किया कि प्रायःकाल ही काकिणी निमित्त एक सोनेकी मुद्रा पटानी पड़ेगी

परन्तु ऐसा करना तो ठीक नहीं है। इस लिये बांसकी नलीको उसी वृक्षके नीचे गाढ़ कर वह स्वयं काकिणी लेनेके लिये चल दिया। जिस वृक्षके नीचे भोजन किया था वहां जाकर देखा तो वहां काकिणी नहीं मिली। पीछा लौट कर देखा तो जान पड़ा कि चोर ने गड़ा खोद कर बांसकी नलीको भी निकाल कर ले गये हैं। इस प्रकार दोनोंको खोकर अत्यन्त दुःखी हुआ। घर गया तो वहां स्नानेको भी मुह तकना पड़ा और सगे सम्बन्धियों ने भी उसकी हँसी उड़ाई।

उपनयः—जिसप्रकार उस गरीब पुरुषके पास आरम्भमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, और जब अत्यन्त प्रयास करने पर द्रव्य प्राप्त हुआ तब सवा दोकड़की एक काकिणीके लोभसे सर्व खो दिया और दोनोंसे भ्रष्ट होकर गरीबका गरीब ही रहा। इसीप्रकार तू भी स्मरण रखना कि अन्तराय कर्मके उदयसे संसारीपनमें कामभोगकी प्राप्ति न होती हो इसलिये तू देशसे सर्वसे चारित्र्य ले और इसके पश्चात् कामभोगकी अभिलाषा करे तो तुझे परिणाममें कामभोग भी नहीं मिल सकता है और चारित्र्यमें भी भ्रष्ट हो जाता है; अतएव ऐसा नहीं करना चाहिये। उभयभ्रष्ट होनेवाले अनेकों पुरुष होते हैं। इसीप्रकार थोड़ेसे लोभ निमित्त सम्पूर्ण भवको विष समान दानेवाले भी अनेकों पुरुष होते हैं। इसीप्रकार अमुक व्रत नियम लेकर छोड़े हुए पदार्थों का फिरने नेवन करनेकी अभिलाषा रखते हैं, परन्तु संसारका क्रम ऐसा है कि छोड़ी हुई वस्तु फिरसे नहीं मिल सकती है और उसकी इच्छा करनेवालेका त्याग करनेका पुण्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार दोनोंसे भ्रष्ट होता है। त्यागसे होने वाला मानसिक मन्तोष तथा नहीं छोड़नेवालेको होनेवाला स्थूल कल्पित मन्तोष ये दोनों उसको नहीं मिल सकते हैं। दूसरी

प्रकारसे यह दृष्टान्त मनुष्यजन्म पर ठीक प्रकार भटीस हो सकता है । विषय काकिणी समान समझना और सहस्र मुद्रा मनुष्यमय समान समझना चाहिये । किञ्चित्मात्र विचार करनेसे काकिणी निमित्त सम्पूर्ण मनुष्यजन्म हारनेवालेकी मूर्खता समझमें आ सकती है ।

३ जलविन्दुका दृष्टान्त.

एक समय एक पुरुष वृषासे अत्यन्त दुःखी होकर अपने इष्टदेवकी स्तुति करने लगा, इससे वह देवता प्रसन्न होकर उससे संतुष्ट हुआ और उसको उठाकर क्षीरसमुद्रके समीप आ खड़ा किया । वह पुरुष मूर्ख था, उसने तो वहाँ भी पानी नहीं पिया और अपनेको उठाकर लानेवाले देवको कहा कि “ हे देव ! मेरे ग्रामकी सीममें एक कुआ है उसके सिरेपर दर्भ ढगा है और उस दर्भके सिरेपर पानीका विन्दु पड़ा है, मेरी अभिलाषा उस विन्दुको पीनेकी है, इसलिए यदि तू मुझसे संतुष्ट हुआ है तो मुझे वहाँ ले चल । ” देवता ने जाना कि यह एक भाग्यहीन मूर्ख प्राणी है इसलिये उसको उठाकर उस स्थानपर ले गया । कुए पर जाकर देखता है तो मालूम होता है कि पानीका विन्दु तो हवासे पड़ गया है । उस समय उसको अत्यन्त दुःख हुआ कि मैं तो दोनोंसे भ्रष्ट हो गया । मैंने जलविन्दु भी खोया और क्षीरसमुद्र भी खोया, व्यर्थ ही व्यासा रहा ।

उपनयः—किसी देवकी सहायतासे जिसप्रकार वह प्राणी क्षीरसमुद्र पहुँचा था और अपनी लालसाके बशीम्व होनेसे व्यासा ही बापीस स्रोटा और दोनोंसे भ्रष्ट हुआ, इसीप्रकार तुम्हें भी देव-योगसे वयं सयमरूप क्षीरसमुद्र प्राप्त होनेपर यदि तू उसका आराधन किये बिना ही ओंसविन्दु तुम्हें सासारिक सुखकी लालसासे पीछा ससारी होनेकी अभिलाषा करेगा तो परिणामस्वरूप तुम्हें इस भवमें

सुख नहीं मिलेगा और परभवका सुख तो तू चारित्रिके परिणामसे भ्रष्ट हुआ तबसे ही हार गया है; कारण कि उसके उपायरूप तपसंयमको तू ने परित्याग करदिये हैं। शुद्ध चारित्र—व्यवहार न रखनेवाला दोनों प्रकारसे भ्रष्ट होजाता है। संतोष रखनेवालेको—शुद्ध व्यवहार करनेवालेको प्रवृत्तिकी मारामारीसे होनेवाली मनकी व्याकुलताके अभाव उपरान्त कर्तव्यपालन करनेकी शांति और आनंद होता है वह भी उसके लिये दुर्लभ होजाता है और वर्तन का फल भी नहीं मिल सकता है। इस उभयभ्रष्ट स्थितिपर बहुत कुछ विचार करना योग्य है। काकिणीके दूसरे दृष्टान्तानुसार यह दृष्टान्त भी मनुष्यभवसे घटाया जा सकता है। यहाँ उदकविन्दुतुल्य विषय, देवतुल्य गुरुमहाराज और चीरसागरतुल्य सम्यक्त्व या चारित्र समझे।

४ आम्र दृष्टान्त.

एक राजा आम खानेका अत्यन्त शौखिन्द था अतएव वह सदैव एक आम खाया करता था। एक दिन शरीर में वायुका प्रकोप हुआ जिसके जोरसे विशुचिका (पेटमें दर्द, शर्दी और गुल्म) हो गई, उससे उसे इतना कष्ट हुआ कि किसी स्थान पर ठहरना अच्छा न लगा, बड़े बड़े वैद्योंको बुलाया गया, अनेक उपाय किये गये, तब अन्तमें महान् प्रयास करनेपर विशुचिकाका अन्त हुआ; परन्तु वैद्यों ने इसके पश्चात् सदैवके लिये उसे आम खानेसे मना किया, कहा कि यदि आम खाया जायगा तो वह मृत्युका शिकार हो जायगा, अतएव उसके स्वादका भी विचार न करना चाहिये और उसकी ओर देखना भी नहीं चाहिये। यद्यपि राजाको यह बात पसन्द नहीं थी फिर भी अपने शरीर निमित्त राजाने अपने राज्यमेंसे सर्व आम्रवृक्षोंको उखड़वा दिये। फिर ऐसा हुआ कि एक समय राजा आखेट करनेको राजमहलसे

बाहर निकला । एक शिकारका पिछा करते करते अपनी सेनासे दूर निकल गया और केवल अपने एक प्रधान सहित वह एक अगम्य अटबीमें जा पहुँचा । अटबीमें मटकते २ घे दोनों एक बड़े आम्ब्रवृक्षके नीचे जा पहुँचे । आम्ब्रको देखकर राजाको अपूर्व प्रेम उत्पन्न हुआ, और उसको खानेकी इच्छा जागृत हुई । 'विमाराकाले विपरितपुद्धिः' वाली कहावत सचिवाय हुई क्योंकि ऐसे समयमें बुद्धिमान पुरुष भी भ्रान्त भूत जाता है । प्रधान ने बहुत समझाया किन्तु राजा ने उसकी प्रार्थना न स्वीकार की और कुछ भी ध्यान नहीं दिया । राजाने आम हाथमें लिया वनपक्ष आम देखकर हर्षित हुआ, उसको तोड़ा, चूसा और उत्कल ही विशिष्टिका होनेसे राजा उसी स्थानपर सुस्तुका शिकार हुआ ।

उपनयः—राजा जिह्वाइन्द्रियपरबरा होकर आमके स्वादसे आकर्षित हुआ और जीवितव्यसे भ्रष्ट हुआ, इसीप्रकार यह जीव इन्द्रियोंके बरीभूत होकर प्रमादसे कामभोगके सुखोंमें प्रवृत्त होता है । इन्द्रियोंके बरीभूत जीवको कार्याकार्यका भान नहीं होता है । लोकोक्ति भी है कि " जिसकी ठाढ़ ललची उसका प्रभू रुठा " अर्थात् जो रसज्ञाके बरीभूत हुआ उसका दुनियादारीमें सबे बढ़नेका अधिकार नष्ट हुआ । राजाको वो सोड़े समय तक जीवपर अधिकार रहा इतना भी अनेकों बछ तो इस जीवको नहीं रहता है और खानेकी बाबतमें तो यह इतना रेंवा-नीषा हुआ करता है कि जब डाक्टर सपन करमेको सलाह देते हैं तब जान पड़ता है । खानेके लोभसे अपने शरीरके कामोंको भी रखरेमें डालनेसे यह जीव जामाफानी नहीं करता है । इस दृष्टान्त से दूसरा सार यह ग्रहण करनेका है कि इस जीवको सधारसुखके उपभोगसे असाध्य व्याधिसे पीड़ित होनेपर गुरु-

महाराज उसका निवारण करके देशविराति तथा सर्वविरतिरूप सम्यक्चारित्र देकर फिरसे संसारिक सुखोंकी ओर दृष्टि डालनेका भी प्रतिबंध करते हैं, फिर भी पूर्वोक्त राजाके समान यह प्राणी फिरसे संसारिक सुखोंका उपभोग करनेकी अभिलाषा करता है—भोगता है; वह कर्मकी असाध्य व्याधिके वशीभूत होकर दुर्गतिमें चला जाता है कि जहाँसे फिर उसके लिए ऊँचा आना असम्भव है ।

५ तीन वणिकोंका दृष्टान्त.

एक ग्राममें एक वणिक रहता था । वृद्धवयका होनेसे उसने संसारका तड़का-छाया देखा था । उसके तीन पुत्र थे । वे कैसे चतुर हैं इनकी परीक्षानिमित्त प्रत्येक पुत्रको एक एक हजार सोनेकी मोहरें देकर कहा कि इस द्रव्यसे व्यवहार चलाकर अमुक समय पर वापीस मेरे पास आना । व्यवहार चलाकर वापीस आना ऐसा कहा किन्तु इसका अर्थ स्पष्ट नहीं किया । तीनों पुत्रों ने सोनेकी मोहरोंको लेकर भिन्न भिन्न नगरोंको प्रस्थान किया । एक लड़का तो विलकुल मौजशौक नहीं करता है, खानेका, सोनेका तथा फिरनेका उसको किसी प्रकारका शौक नहीं है इसीप्रकार परस्त्री, सट्टा या ऐसा कोई अन्य दुर्व्यसन भी उसमें न था । उसने तो व्यापार करके एक बड़ी रकम एकत्र की और व्यय आवश्यकतानुसार सुचारु रूपसे करनेसे बहुत धनवान हो गया । दूसरा भाई इस विचारका था कि मूल रकमको तो जैसेकी तैसे बनाई रखना, और बाकी जो व्याज या हांसील मिळे उसे व्यय कर देना चाहिये । अतएव उसने मूल पूंजीमें न तो एक पाई भी बढ़ाई न कम ही की । तीसरा भाई लहरी था । उसने तो खानेपीने तथा मौजशौकमें सब रुपयोंको उड़ा दिया, व्यापार किया ही नहीं । मुदत पूरी होनेपर सब भाई वापिस

अपने वेशाको लौटे । तीसरे भाईका हाथ मुनकर सबों ने हँसी उड़ाई और उसके बाप ने उसे घरसे बाहर निकाल दिया । सब आदिमियों ने उसकी निन्हा की । प्रथम तथा दूसरे भाई निमित्त अनुक्रमसे विरोध तथा असह्य सतोष प्रगट किया ।

उपनयः—मनुष्यमव प्राप्त करना अत्यन्त दुर्लभ है । इसकी प्राप्तिमें अनेको बिघ्न आ पड़ते हैं । ऐसे अनेकों कष्टोंसे प्राप्त हुआ मनुष्यमव और उसमें भी जैन धर्म, निरोग शरीर, गुरुका योग आदि संयोग—सामग्री प्राप्त होना भी बतना ही कठिन है । महापुण्योंके योगसे यह सब प्राप्त होता है । इस मनुष्यमवको प्राप्त कर कितने ही दुःसाध्य प्राणी तो बेचारे लाड़ी, बाड़ी और गाड़ीकी सहरमें लहका कर धर्म क्या है यह भी नहीं जानते हैं । ऐसे प्राणी पूण्यधन को बेठते हैं, प्राप्त हुए पैतृकधनको लो देते हैं और कुपुत्रके समान अत्यन्त पैतृकसम्पत्ति प्राप्त होने पर भी गरीब होजाते हैं । कितनेही पुरुष तो प्रविकृत सयोगों के लिये पापात्मक कार्य करते हैं परन्तु एक कनिष्ठ प्रकारके पुरुष तो उत्तम सयोगोंको ही छुट घना बेते हैं । मध्यम भेद्यों के पुरुष साधारण जीवन व्यतीत करते हैं । वे किसी को कुछ हानि नहीं पहुँचाते हैं । इसीप्रकार कोई महान् शूल या मानसिक परोपकार भी नहीं करते हैं । जो उत्तम प्रकारके जीव हैं वे तो यहाँ महाव्रतम वर्त्तन रखकर परोपकारमें विभूति—आत्मिक और पौद्गलिक—व्यवहारमें लाकर इस भवमें सहेर करते हैं और परमवर्ग में भी आनन्द प्राप्त करते हैं । जो तीसरे भाईके समान धन रखे हैं उसको तो अनन्तकालपर्यन्त चोरशीलास्य योमियोंमें भटकना पड़ता है, वह मर्त्यादा रहित है, और पराक्रमशाली जीवोंको मध्यम भाईके समान बैठा रहना अभेष्ट है । तेज धोड़ोंको तो अपना कार्य पूरा करना ही चपित है ।

यह मनुष्यभव धारधार नहीं मिल सकता है । अतएव यह विशेष ध्यानमें रखे कि तीसरे भाईके जैसी हमारी स्थिति न होने पावे और प्रथम भाईके समान व्यवहार रखें । इस मनुष्यभव में भी यदि कर्ज बढ़ता ही रहें तो निकृष्ट है ।

६—गाड़ीवान् का दृष्टान्त

एक गाड़ीवान्को एक ग्रामसे दूसरे ग्रामको जाना था । वह उस ग्रामके अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकारके मार्गोंको स्वयं जानता था, फिर भी उसने ग्राम जाते हुए खड़ो तथा पहाड़ियों और टेकरियोंसे आच्छादित मार्गका अवलम्बन किया । जिसका परिणाम यह हुआ कि मार्गमें जब उसकी गाड़ीके पहिये ने जवाब दे दिया तो वह अपनी मूर्खता पर पश्चात्ताप करने लगा ।

उपनयः—यह लघु दृष्टान्त अत्यन्त उपयोगी है । यह उपदेश विद्वान् श्रोताओं तथा पढ़े लिखे पाठकों प्रति किया गया है । हे विद्वानों ! तुम जानते हो कि मोहसे तथा प्रमादसे संसारकी वृद्धि होती है, तुमने संसारकी अस्थिरताके विषयमें पढ़ा है, जाना है, माना है और शम, दम, दया, दान, धृति आदिसे पुण्यव्रंश तथा कर्मनिर्जरा होती है यह भी तुमसे छिपा हुआ नहीं है; फिर भी जो तुम्हारा व्यवहार पापमार्गकी ओर होता है यह बहुत बुरा है । अजानते भूल कर देना तो कुछ अंशोंमें सम्भव भी है परन्तु जानने पर भी अपनी गाड़ी खराब मार्गमें दोड़ाना और फिर टूट जाने पर उसके लिये पश्चात्ताप करना तदन निकम्मा है । तुम स्वयं समझदार हो इससे और अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है, परन्तु यह अवश्य ध्यानमें रखें कि कितने ही पुरुष तुम्हारे व्यवहारका अनुकरण करते हैं ।

७—भिन्नकका दृष्टान्त

एक दरिद्र ग्रामीण अपने ग्राममें कुछ उपार्जन न कर

सका अवश्य भिक्षा मागनेके लिये परवेष्ट गया । वह बेचारा अपनेको प्राममें मटकता रहा परन्तु उसको पेटभर भिक्षा नहीं मिली, तब अन्तमें घबरा कर उसने फिरसे अपने प्रामका रास्ता पकड़ा । मार्गमें एक प्राममें बड़ा मन्दिर आया, वहाँ उसने रात काटी । अपनी दरिद्रता पर विचार करता हुआ वह अर्ध-जागृत स्थितिमें सोता हुआ था कि मध्य रात्रिको एक सिद्ध अपने हाथमें विप्रित पड़ा लिये हुए वहाँ आया । अमीन पर एक स्वच्छ स्थान पर उसने उस पड़ेको रखता तो शिघ्र ही उस पड़ेके प्रभावसे एक रम्य मन्मथ बन गया । फिर वह बोला कि “ श्री हो जा ” तो वहाँ एक नवयौवना सुन्दर बेरावाली रतिके अवतार जैसी श्री उत्पन्न हो गई । इसके पश्चात् जो जो वह सिद्ध कहने लगा वह वह ही होने लगा । सम्पूर्ण रात्रि वह उस स्त्रीके साथ विविध प्रकारके कामभोग भोग कर सर्व रसवतीका आहार करके प्रमात्त होने पर उसने सर्व हटा लिया । पहेला भिक्षुक यह सब देखा करता था और विचार करता था कि “ अरेरे ! मैं तो पृथ्वी पर निवान्त दुर्मांगी हूँ । मुझे तो न तो माया ही मिली न प्रभू ही मिले; इस लिये अब मुझे तो इस सिद्धकी सेवा करना उचित है । ” ऐसा सोच कर उस भित्तारी ने सिद्धका आश्रय लिया और उसकी सेवा करने लगा । बहुत समय तक दत्तचित्त होकर उस सिद्धकी सेवा करनेसे अन्तमें वह उस पर प्रसन्न हुआ और कहा कि “ बोल, तेरी क्या अभिलाषा है ? ” तो भिक्षुक ने प्रार्थना की कि “ मुझे ऐसा बनाओ कि मैं भी तुम्हारे जैसे सुन्दर भोगोंको भोग सकूँ । ” इस पर सिद्धने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिये या बिधा ? दोनोंमेंसे क्या चाहिये ? वह भिक्षुक जो अत्यन्त दुर्मांगी था उसने यह सोच कर कि भविष्यमें बिधा साधनेका कष्ट न उठाना पड़े इस

लिये कहा कि “ यदि आप मेरे पर प्रसन्न हो तो कृपा करके आपका घड़ा मुझे दे दीजिये । ” महानुभाव मित्रपुरुषने शिघ्र ही अपना घड़ा उसे दे दिया । भिक्षुक अपने प्रामाण्य गया और घटके प्रभावसे उत्तम हवेली, शय्या, नवयौवना स्त्री, फलीचर आदि अनेक सुखकी सामग्री उत्पन्न कर स्वयं आनन्दमें रहने लगा, अपने कुटुम्बको भी सुखी बनाया । एक दिन मद्यपान कर मस्त हो गया और लहरमें आ कर घड़ा ले कर नृत्य करने लगा । दुर्भाग्यीके नसीब महान नहीं होते हैं । समय समाप्त हुआ, पापोंका उदय हुआ, घड़ा सिरसे गिरा और फूट गया । उस समय वह क्या देखता है कि स्वयं गन्दे स्थानमें खड़ा है । घर, स्त्री, भोग, सबका नाश हो गया । यदि उसने विद्या सिखी होती तो सबको फिरसे उत्पन्न कर सकता था, परन्तु अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था ।

उपनयः—एक मात्र प्रमादसे भिक्षुक ने अपनी सर्व प्राप्त सामग्रीको खो दिया था, इसी प्रकार मनुष्यभवमें धर्माराधन योग्य सर्व सामग्री प्राप्त होने पर भी यदि प्रमादसे तू उस सबको खो देगा तो उसके परिणामस्वरूप भविष्यमें तुझे पश्चात्ताप करना पड़ेगा । इस हकीकतको आगले दृष्टान्तमें बहुत स्पष्ट कर दिया है । दूसरा सार यह ग्रहण करनेका है कि मनुष्य बहुधा तात्कालिक लाभकी ओर दृष्टि दौड़ाता है । यदि भित्तारी ने प्रारम्भमें कष्टसाध्य विद्या सिखी हाती तो प्रारम्भमें तो उसे कुछ प्रयास करना पड़ता; किन्तु फिर सदैवका कष्ट दूर हो जाता । परन्तु पुरुषको तो यदि बैठे २ कुछ वस्तु मिलती हो तो वह उठनेका प्रयत्न भी नहीं करता है । यह बहुत ही बुरी टेव है और अनेकों पुरुष तात्कालिक लाभकी लालचामे ही अन्यायी कार्योंमें प्रवृत्त होते हैं । दूसरा यह समझनेका है कि

अपनी स्थितिसे बाहर एकदम बड़े हो जानेकी अभिलाषा न रखनी चाहिये । छोटे बच्चेको तो जो पचने काविल होता है वह ही पचता है, अधिक भारी साराक खिलायी जाये तो बमकी चर्रादिसे मृत्यु हो जाती है ।

८—दरिद्र कुटुम्बका रणान्त

किसी ग्राममें एक दरिद्र कुटुम्ब रहता था । एक त्यौहारके दिन वे किसी गृहस्थके गृह पर गये । वहाँ उन्होंने ने जब दूधपाक बनते घंटा ग्राते हुए देखा तो उनकी भी उसे खानेकी अभिलाषा हुई । सब ने एक साथ निर्णय किया कि आज भील मांग कर भी दूधपाक खाना चाहिये । एक आदमी किसी स्थानसे जैसे जैसे दूध ले आया । दूसरा फिर किसी स्थानसे चावल ले आया । पूरी बनानेके लिये एक आदमी घृत ले आया । एक आटा ले आया । इसप्रकार अलग अलग वस्तुओंको लाकर उन्होंने दूधपाक—पूरी बनाई । जिस जिस ने जो जो वस्तु लाई थी उसी प्रमाणसे प्रत्येक ने अपना अपना हिस्सा करना आरम्भ किया, परन्तु वे सब मूल्य वे इस लिये आपसमें शपथ हुआ और जब किसी प्रकार वे अपने आप न समझ सके तो वे दरबारमें फरियाद करने गये । कितने ही समय पश्चात् बापिस लौटे और आकर देखा तो देखते हैं कि उन्होंने दूधपाक और पूरी सबको खा लिया है । अनेकों दिनों पश्चात् प्राप्त हुई हुई वस्तुका इस प्रकार एकदम बला आना देख कर उन सबको अत्यन्त दुःख हुआ और उनका हार्टफेज हो जानेसे वे सब मृत्युको प्राप्त हुए ।

उपनयः—महाप्रयाससे प्राप्त किये हुए दूधपाक पूरीका फल जिसप्रकार सब कुटुम्बी न पासके और इसके अतिरिक्त इसीके कारण मृत्युको प्राप्त हुए, इसी प्रकार

महाप्रयाससे प्राप्त हुए मनुष्यभव आदि सामग्री राग-द्वेषादि कारणोंसे निष्फल होजाती हैं, इतना ही नहीं अपितु अनन्त जन्ममरण भी पाते हैं और पुण्यवान् गृहस्थोंका ऐश्वर्य देखकर शक्तिहीन रंक यदि उसकी समानता करने लगे तो स्वयं ही नाशको प्राप्त होता हैं । यहां मुख्य उपदेश यह है कि अपनी जो स्थिति हो उसमें संतोष रखना चाहिये । संसारमें अनेकों स्थानों-पर सुख दृष्टिगोचर होता है इससे स्वयं उससे न ललचा जाना चाहिये और धर्मसामग्री प्राप्त होनेपर रागद्वेष करके उसको निष्फल न बना देना चाहिये ।

६ दो बनियोंका दृष्टान्त

किसी ग्राममें दो बनिये रहते थे । वे अनेक कार्य किया करते थे किन्तु भाग्यहीन होनेसे पासमें पैसा एकत्र नहीं होसकता था । उन्हो ने पैसे एकत्र करने निमित्त अनेकों उपाय किये, परन्तु जब किसी भी उपायसे पैसे प्राप्त न होसके तो नगरके बाहर एक यक्षके मन्दिरमें जाकर उसकी सेवा करने लगे । एक दिन यक्ष अत्यन्त प्रसन्न हुआ तब उन्होंने ने उससे द्रव्य मांगा । यक्ष ने कहा “ हे. वत्सो ! यदि तुमको पैसोंकी बहुत इच्छा हो तो जाओ, मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हुआ हूँ । अंधेरी चौदशकी रात्रिको तुम दोनों एक एक गाड़ी तैयार कर रखना । मैं तुम दोनोंको गाड़ी सहित उस रात्रिको रत्नद्वीपमें लेजाउंगा । वहाँ अनेकों रत्न मार्गमें बिखरे हुए पड़े हैं । तुमको वहाँ दोपहर तक रखुंगा । इसलिये वहाँ तुमसे जितने रत्न लिये जावे लेलेना । दोपहर पश्चात् तुमको गाड़ी सहित उठाकर फिरसे इस स्थानपर ले आउंगा । ” वणिक इस बातको सुनकर प्रसन्नताके मारे गद्गद् होगये और उक्त रात्रिको बहुत बड़े मजबूत और सुन्दर दो गाड़ियें तैयार कर ले आये । उनमें बहुतसे रत्न एकत्र कर

रत्नसके ऐसी युक्ति (सचआदिसे) करती । निर्मित समयपर यज्ञने दोनों गाड़ियों सहित उन बगियोंको रत्नद्वीपमें आ रखा । जिस स्नानपर उनको रखा वहाँ बहुत सुन्दर प्रकार फैलाई हुए सुगंधीसे सुगन्धित दो सुन्दर शय्या थी । एक बणिकने विचार किया कि एक भटा इसपर सोकर विभाम करछे । ऐसा विचारकर उसपर सो गया और उसे निद्रा आगई । निद्रा ही निद्रामें दो पहर निकल गये । दूसरे बणिकने तो दूसरे सब काम छोड़कर रत्नोंको बटोरने लगा । उसने दो पहर तक दूसरा कोई कार्य नहीं किया । दो पहरके समाप्त होने पर देवने गाड़ियोंको उठाया और दोनोंको उनके नगरके समीप रख दिये । विचक्षण बणिकने तो एकत्रित रत्नोंसे रत्न्य मइल बनवाये और सुखी हुआ किन्तु पइला प्रमादी तो दुःखी ही रहा और विचक्षणकी सम्पत्ति देखकर परचात्ताप करने लगा । और उसका द्वेष करने लगा ।

उपनय — शुद्ध वेद-गुरु-धर्मकी ओगवाई यह रत्नद्वीप है, इसको महापुण्योंसे प्राप्त करनेके परचात्त कियेने ही मूल तो प्रमादी बणिकके समान पराभाराम तथा प्रवृत्तिमें समय बिताकर निष्फल होजाते हैं, वे उसके लिये परचात्ताप करते हैं । जो प्रबलसे ही सचेत होजाते हैं, वे विचक्षण बणिकके समान अप्रमत्तरूपसे धर्मक्रिया करके केवलमात्र रत्नोंका ही संग्रह करते हैं । उनका मन न तो विषयोंकी ओर चौकता है न कषाय की ओर चौकता है । वे तो साहस-पूर्वक उत्तम व्यवहार, उत्तम वर्तन और ज्ञान, शील आदि धर्म-अनुष्ठान करके सम्पूर्ण रात्रिदिन जगते रहते हैं और दूसरी किसी भी वस्तुको अपनी गाड़ी में नहीं रखते हैं, वे तो रत्नों

ही से बात करते हैं, दूसरोंको छूते भी नहीं हैं । मनुष्यमनुष्य का आयुष्य केवल दो पहर जितना है^१ उतने समय तक धर्म करनेसे जो फल मिलता है वह बहुत समयतक सुख पहुँचाता है, अतएव यहां इन्द्रियो और मनको वशमें रखकर धर्मभजन एकत्र कर लेनेको तैयार रहना चाहिये ।

१० दो विद्याधरोंका दृष्टान्त.

वैताद्वय पर्वतपर दो विद्याधर रहते थे । उन्होंने अपने पूज्य पुरुषोंकी बहुत सेवा करके उनके पाससे संसारको वशीभूत करनेकी विद्या सिखली । फिर वे विद्याकी साधना करनेके लिये पृथ्वीपरके किसी ग्राममें आये और उस विद्याकी आराधनाके कल्पानुसार चंडालकी लड़कीके त्रेविशालकी प्रार्थना की और दोनों घरदामादके रूपमें उसके यहाँ रहने लगे । उन दोनोंने चान्दाल पुत्रीके साथ विवाह किया और साथ ही रहने लगे; किन्तु भिन्न-भिन्न भागमें रहकर वे विद्या साधने लगे । चाण्डाल कन्या नीच होनेसे हावभाव दिखला कर उनको क्षोभ उत्पन्न करती थी; परन्तु दोनोंमेंसे एक विद्याधर तो दृढ़ निश्चयवाला होनेसे किञ्चित्मात्र भी न डिगा और छ मासतक निरतिचार ब्रह्मचर्यका पालनकर विद्या सिद्ध करके वैताद्वय पर्वतपर गया और सर्व लक्ष्मी तथा राज्यसुखका अनुभव करने लगा । दूसरा विद्याधर चाण्डाल कन्यासे क्षोभित हो गया और उससे लिपट पड़ा—ब्रह्मचर्यसे भ्रष्ट हुआ । नीचका स्पर्श करनेसे उसके पास जो विद्या थी उसको भी खो दिया और चाण्डाल बनकर दुःखी हुआ ।

उपनयः—इस विद्याधरको सब सामग्री मिली थी फिर भी इन्द्रियोंके वशीभूत होकर सब खो बैठा, इसी-

१ देवताओंके बड़े आयुष्यके प्रमाणमें मनुष्य आयुष्य बहुत अल्प है ।

प्रकार इस संसारमें शास्त्रके प्रसंगोंसे अत्यंत सचेत रहना चाहिए हैं । शास्त्रको छात लगाकर सिखनेकी अत्यन्त आवश्यकता है । ऐसे प्रसंगोंमें मनोबिकारके बशीभूत होकर धर्मधन ओदिया जायगा तो दूसरे बिद्याघरके समान दुखी होना पड़ेगा । सशब्द प्राणी प्रथम बिद्याघरके समान अपना दृष्टिबिन्दु हमारे आँखोंके बीचमें होनेपर भी नहीं चूकते हैं, और जो प्राणी इसप्रकार व्यवहार करते हैं वे अल्पकालमें ही उसके उत्तम फलको प्राप्त करते हैं ।

११ निर्मागीका दृष्टान्त.

अनेक देवताओंकी सेवा करनेपर एक जीवको चिन्तामणि रत्न प्राप्त हुआ । चिन्तामणिरत्नका ऐसा प्रभाव है कि वह जिसके पास हो यदि वह उसकी आराधना करे तो उसको इच्छित वस्तुकी प्राप्ति हो सकती है । एक बार वह पुरुष समुद्रमार्गसे अपने देशको आता था । एक रात्रिको चन्द्रकी कौटिके साथ चिन्तामणिरत्नकी कौटिकी समानता की वसको उछालने लगा इतनेमें हाथ हीला, रत्न गिरा, समुद्रमें डूब गया और वह कैसा पड़ो या बेमा ही फिर से बरिद्री हो गया ।

उपनय — मनुष्यमनु चिन्तामणिरत्नके सदृश है । अत्यन्त प्रयाससे मिलने योग्य जैनधर्मरूप चिन्तामणिरत्नको प्राप्तकर प्रमादके बशीभूत हो उसको खो दिया जावे तो भविष्यमें अत्यन्त पश्चात्ताप करना पड़ता है, अतएव रत्नके प्राप्त होनेपर उसके सबे मूल्यको जानकर उसको सुरक्षित रखना चाहिये ।

शास्त्रकार स्वपर उपकारकी युक्तिसे ऐसे अनेकों दृष्टान्त बता गये हैं । इन सबका यह सार है कि विषयके बशीभूत न होना, मनपर अकुरा रखना, अपना उत्तरदायित्व समझना, मनुष्यमनु और देव-गुरु-धर्मकी प्राप्तिकी दुर्लभता, समझना

और लालचके वशीभूत न हो जाना उचित है। साक्षर तथा निरक्षर सबोंको शिक्षा देनेवाले होनेसे इन दृष्टान्तोंपर उचित विवेचन किया गया है।

प्रत्येक इन्द्रियसे दुःखपर दृष्टान्त.

पतङ्गभृङ्गैराखगाहिमीन-

द्विपद्विपारिप्रमुखाः प्रमादैः ।

शोच्या यथा स्युर्मृतिबन्ध-दुःखै

श्चिरायभावी त्वमपीति जन्तो ! ॥१४॥

“ पतंग, अमर, हिरण, पक्षी, सर्प, मच्छी हाथी, सिंह आदि प्रमादसे एक एक इन्द्रियके विषयरूप प्रमादके वश हो जानेसे जिसप्रकार मरण, बंधन आदि दुखोंका कष्ट भोगते हैं, इसीप्रकार हे जीव ! तू भी इन्द्रियोंके वशीभूत होकर अनन्त काल तक दुख भोगेगा। ” उपजाति.

विवेचन:-उपर सामान्यरूपसे प्रमाद त्याग करनेका उपदेश किया गया है, उसमें अनेकों दृष्टान्त बताकर कहा गया है कि यदि प्रमाद किया जायगा तो अत्यन्त दुख उठाने पड़ेगे। यहाँ बताया गया है कि एक एक इन्द्रियके वशीभूत होने से भी अत्यन्त कष्ट उठाने पड़ते हैं। बेचारे तिर्यचोंको भी एक एक इन्द्रियके वशीभूत होनेसे बध, बंधनादि सहन करने पड़ते हैं और अन्तमें मृत्यु भी प्राप्त होती है, तो फिर तू तो जो पांचों इन्द्रियोंको निरंकुशस्यसे व्यवहारमें लाता है विचार कर कि तेरी क्या दशा होगी ?

१ पतंग-रात्रिमें सुवर्ण जैसे रंगवाले दीपकको देखकर पतंग उसके मोहसे आकर्षितहोकर उसपर जाकर अपने जीवनको होम देता है, जिससे वह शिघ्र ही जलजाता है या

उसमें डूब कर मरजाता है। चक्षुरिन्द्रिय के वशीभूत होनेसे यह मरणदुःख हुआ।

२ भ्रमर—सुगन्धीके मोहसे सम्बन्धकालतक भ्रमर कमल-में बैठा रहता है और उसमें मस्त होजाता है, सायकालको जब कमल बन्द होने लगता है तब भी विचार करता है कि—“बढ़ता हूँ” “बढ़ता हूँ” इतनेमें कमल बन्द होजाता है, फिर वह नहीं निकल सकता है और सम्पूर्ण रात्रिभर वन्दि बना रहता है। इसपर भी प्रातःकाल होने पर जो हाथी आता है वह कमल को उखाड़ कर मच्छर कर जाता है इससे भ्रमरकी उसीके अन्तर मृत्यु होजाती है।

हाथीके गहस्थलोमेंसे मूद टपकता रहता है उसकी सुगन्धीसे आकर्षित होकर हाथीके मस्तकके आसपास भ्रमर गुंजार करते हैं। हाथी कान फड़फड़ाता रहता है जिसके सपाटेमें जानेसे कितने ही भ्रमर मृत्युके शिकार होते हैं। यह नासिकाइन्द्रियके वशीभूत होनेका दुःख है।

३ हिरनः—जब हिरनको झालमें फसाना होता है तब पारधी सुन्दर गीतासे मधुर गायन करता है, जिसको सुनकर अटवीके हिरण अपने आप लिचे चले आते हैं। वन बेचारोंको यह मान नहीं रहता कि सुनने जानेसे अपने प्राणोंकी आहुति देनी पड़ेगी। उस समय पारधी अपनी फैलाई हुई गालको एकत्र कर लेता है, और मोला मृग उसका शिकार होजाता है। यह भ्रमरइन्द्रियके वशीभूत होनेका दुःख है।

४ पक्षीः—मीचे गेहूँ, ज्वार, बाजरी आदि अनाज बिस्तार कर हमपर माल फैलाकर पारधी दूर छिप कर बैठ जाते हैं। अनाजके लोभसे मोले क्यूतर और अन्य दूसरे पक्षी ललचाते हैं और अन्न खानेको जानेपर मालमें फैस जाते हैं। फसनेवाले

पक्षी अन्नके दानोंको देखते हैं। लोभीका एक नेत्र ही खुला हुआ होता है, अतएव वह फैलाइ हुई भालको नहीं देख पाता है। बेचारे अनेकों पक्षी इसप्रकार झालमें फँस जाते हैं। यह दुःख जिह्वाके वशीभूत होनेके कारण होता है।

५ सर्पः—कर्णके वशीभूत होकर सर्प वांसरीका शब्द सुनने को अपने बिलमेंसे बाहर आता है और फिर सर्पेरा उसे पकड़ लेता है और उसे जन्मपर्यन्त उसका बन्दी बनना पड़ता है। यह कर्णके वशीभूत होनेसे बन्दी होनेका दूसरा दृष्टान्त हुआ।

६ मच्छी—मच्छीमार लोहके आँकड़ोंमें खानेका पदार्थ लगाकर उसको जलाशयमें डाल देता है। मच्छी उस पदार्थके रससे आकर्षित होकर उसको खानेके लिये आती है। वह पदार्थ खाना तो दूर रहा किन्तु वह आँकड़ा तालूममें घुस जाता है और मच्छी मृत्युको प्राप्त होती है। जीभके वशीभूत होकर मरनेका यह दूसरा दृष्टान्त है।

७ हाथी—हाथीको निम्न लिखित प्रकारसे पकड़ते हैं। जब उसको पकड़ना होता है तब अत्यन्त दूर स्थानपर एक हाथिनीको खड़ी कर देते हैं, और उसके आगे एक बड़ा गड्ढा खोद देते हैं। कितनी ही बार ऐसे गड्ढोंमें कागजकी हाथिनी बनाकर रख देते हैं और हाथिनीका मूत्र इधरउधर छिड़क देते हैं, जिसकी गन्धसे आकर्षित होकर हाथी वहाँ आता है। गड्ढोंमें तृण आदि भर कर ऊपरसे उसे ढक देते हैं, इस लिये हाथी जैसा दूरसे आता है वसा ही हाथिनीको देखकर कामबिकारके वशीभूत होजाता है। अतएव दौड़ता दौड़ता जब हाथिनीके समीप जाता है तो गड्ढोंमें गिर जाता है; जिससे उसको बन्धन आदि महादुःख प्राप्त होते हैं। यह दुःख स्पर्शेन्द्रियके वशीभूत होनेसे प्राप्त हुआ है।

८ सिंह—सिंहको पकड़नेके लिये एक बड़े कटहरके दो विभाग बनाये जाते हैं । एक भागमें एक बकरेको बन्ध करके मजदूरीसे रख देते हैं । दूसरा भाग खुला रख कर उसके उपर पुरुष बैठवा दे । सिंह सोमसे आता है और बकरेके मांससे खलवा कर क्योंकि कटहरके अन्दर प्रवेश करता है क्योंकि उपरका पुरुष बरबाबा बन्ध कर देता है और सिंह केद होजाता है, अबवा बकरा खुला रखते हैं तो उसको मारनेके लिये जाता हुआ सिंहको मार दिया जाता है । यह जीमके वशीमूव होनेका दुःख है ।

इसप्रकार एक एक इन्द्रियके वशीमूव होनेसे एक तिर्यक् मर्याकट जैसा अबवा सृष्टुको ही प्राप्त होते हैं । उनमें समझने की शक्ति कम है । तू समझदार है, ससारके स्वरूपको जानता है फिर भी यदि मोहके वशीमूव होकर इन्द्रियोंपर अक्रिया नहीं रखेगा तो मनपर भी अक्रिया न रह सकेगा तो फिर सब परिश्रम क्षण भग व्यर्थ ही होगा। अवश्य चेत, देख, जागृत हो और विचार कर।

प्रमादका त्याज्यपन

पुरापि पापैः पतितोऽसि दुःख—

राशौ पुनर्मूढ ! करोपि तानि ।

मज्जन्महापाक्खिलवारिपूरे,

शिला निजे मूर्ध्नि गले च धत्से ॥१५॥

“ हे मूढ ! तू पहले भी पापोंके कारण दुःखोंकी राशौमें गिरा है और फिर भी टन्हीका आचरण करता है । अत्यन्त कीचड़वाले मरुपूर पानीमें गिरते गिरते वास्तवमें तू तो तेरे गले और मस्तक पर बड़ा भारी पत्थर धांधता है । ”

उपजाति.

विवेचन—पापसे संसारमें डूबता है और फिर भी उन्हीं पापोंको करता है । डूबते हुए पुरुषके गर्दनमें यदि घड़ीका पाट या बड़ा पत्थर बांध दिया जावे तो वह विशेष डूबता जाता है और उसका मुर्दा भी हाथ नहीं आ सकता है, कारण कि उसका भार अधिक होनेसे वह ऊपर नहीं उठ सकता है । पापी डूबते डूबते भी ऐसे पाप करते हैं कि जिससे वह अधिकसे अधिक डूबता ही जाता है । इस सबका अर्थ स्पष्ट ही है ।

सुखप्राप्ति और दुःख-नाशका उपाय.

पुनः पुनर्जीव तवोपदिश्यते,

विभेषि दुःखात्सुखमीहसे चेत् ।

कुरुष्व तत्किञ्चन येन वाञ्छितं,

भवेत्तवास्तेऽवसरोऽयमेव यत् ॥१६॥

“ हे भाई ! हम तो तुझे बारम्बार यही कहते हैं कि यदि तु दुखोंका भय तथा सुखोंकी अभिलाषा रखता हो तो ऐसा कार्य्य कर कि जिससे तुझे वाञ्छित वस्तुकी प्राप्ति हो सके, क्यों कि इस समय तुझे सुअवसर प्राप्त हो गया है (यह तेरा समय है) । ”

वंशस्थ.

विवेचन—ज्ञानी गुरु दयाके भण्डार होते हैं । उनको इस जीवकी दुःखित दशा देखकर अत्यन्त दया उत्पन्न होजाती है, इस लिये तुझे सब उपदेशका सार बताते हैं कि हे भाई ! तूने इस समय पंचेन्द्रियपन, आर्यक्षेत्र, मनुष्यभव, धर्मसाधन निमित्त सर्व इन्द्रियोंकी अनुकूलता, जैनधर्म, सत्यतत्त्वोपदेशक गुरुमहाराजका योग और ऐसे ऐसे दूसरे अनेकों योगोंको प्राप्त किया है इस लिये अब तुझे सारांशमें कहते हैं जो सम्पूर्ण शास्त्र-में कहा गया है उसका सार तुझे आधे श्लोकमें ही कहते हैं कि-

तू ऐसा कार्य्य कर कि जिसमें तुझे वाञ्छित वस्तुमें सफलता प्राप्त हो ' इस समय तो ऐसा अभिनववप, समय, धृति, व्यवहारशुद्धि, विरति आदि कर कि जिससे तेरे सब भवके दुखोंका अन्त हो जाय । यह समय तेरे हाथमें स्वर्ण समय है । ऐसा अवसर बार बार हाथमें न आ सकेगा और फिर घन गये पश्चात् ज्ञान और आयुके व्यतीत हो जाने पर बैराग्य व्यर्थ है । संस्कृतमें एक कहावत है कि " अशक्तिमान् भवेत्साधु, वृद्धा मारी पवित्रता " अशक्तिमान् होनेपर पुरुष साधु बन कर बैठ जाता है और वृद्ध श्री पवित्रता होनेका दावा करे तो इसमें कुछ विशेषता नहीं है । जिस समय शरीरकी सब इन्द्रियों मज्जभूत हों, काम करनेकी शक्ति हो उस समय इन्द्रियोंपर अकुश रचना, मुक्त्यमें ही शक्तिका व्यव करना प्रशस्त है । सुखप्राप्तिकी अभिलाषा हो और दुःखके परित्याग करनेकी कामना हो तो इस सुअवसरसे लाभ उठाव । सद्गुण प्राप्त करनेकी प्रवृत्ति अभिलाषाके साथ साथ दुर्गुणों पर दृढ़ विरग हो जाने पर धीरे धीरे वेरा साम्यविन्दु समीप जाता जाता है जिसको तुझे बारम्बार समझानेकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा करनेका इस भयमें तुझे स्वर्ण अवसर प्राप्त हो गया है, अतः उससे पूरा लाभ उठा ले ।

सुखप्राप्तिका उपाय-धर्मसर्वस्य.

धनाङ्गसौख्यस्वजनानसूनपि,

त्यज त्यजैकं न च धर्ममार्हतम् ।

भवन्ति धर्माद्धि भवे भवेऽर्थिता-

न्यमून्यमीभिः पुनरेष दुर्लभ ॥ १७ ॥

" पैसा, शरीर, सुख, सगेसम्बन्धी और अन्तमें प्राण

मी छोड़ दे, परन्तु एक वीतराग अर्हत परमात्माके बताये हुए धर्मको कदापि न छोड़; धर्मसे भवोभवमें ये पदार्थ, (पैसा, सुख आदि) प्राप्त होंगे, परन्तु इनसे (पैसों आदिसे) वह (धर्म) मिलना दुर्लभ है । ” वंशस्थ.

विवेचन—गत श्लोकमें कहा गया था कि तुझे यहाँ धर्म करनेका सुअवसर प्राप्त हुआ है, उसी बातको यहाँ विशेष-तया स्पष्ट किया जाता है। धर्मके लिये सब कुछ छोड़ देना योग्य है, किन्तु किसी भी वस्तु निमित्त चाहे जितने लाभ निमित्त धर्मको छोड़ना योग्य नहीं है। पुरुष पाँच दस रुपयेके लिये धर्मको छोड़ देता है, मिथ्या भाषण करता है और कितने ही पुरुष तो एक दमड़ीके लिये भी सैंकड़ों शपथ खाते हैं, इन्द्रियोंको वृत्त करने निमित्त अभक्ष्य पदार्थोंका सेवन करते हैं, अकाले भोजन करते हैं, अपेयका पान करते हैं और जैसा मनमें आता है वैसा बोलते हैं। यह जो सब कुछ होता है इसका कारण विचारने योग्य है। इस जीवको यह भान नहीं है कि अपना क्या है और पराया क्या है, आत्मिक क्या है और पौद्गलिक क्या है? अर्थात् भेदज्ञान नहीं है। यह ज्ञान जब तक उचित रूपसे नहीं होता है तब तक सब व्यर्थ है। इस ज्ञानके विना मनुष्य जितना कहें उतना दुष्ट आचरण करता है, किन्तु विचार नहीं करता कि—

धर्मादधिगतेश्वर्यो धर्ममेव निहन्ति यः ।

कथं शुभायतिर्भावी स स्वामिद्रोहपातकी ॥

“जिस धर्मके प्रभावसे ऐश्वर्य प्राप्त करता है उसी ऐश्वर्यसे उसके स्वामी धर्मका नाश करता है तो फिर उसका भला क्यों हो सकता है? वह स्वामीद्रोही है जिससे महापापी है।” इसप्रकार धर्मका नाश करनेवाला स्वामीद्रोह करता है और स्वामीद्रोही इस भव तथा परभवमें दुःखी होता है। शास्त्रकार

कहते हैं कि " धर्म धर्म इहां प्राप्तिने जो, छोड़े पण नहीं धर्म " जो सत्त्ववत् प्राप्ति होते हैं वे धर्मके लिये जीवन दे देते हैं किन्तु जीवनके लिये धर्म कदापि नहीं छोड़ते हैं । कारण कि धर्म ही सर्वस्व है और इसीसे सब कुछ प्राप्त होसा है, परन्तु जब धर्मको छोड़ दिया जाता है तो फिर ऐश्वर्य, धोवन, वैभव आदि कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है और जो कुछ प्राप्त हो गया हो वह भी नष्ट हो जाता है । अतएव प्राप्तिके जाने पर भी धर्मका त्याग न करना चाहिये । इस हेतुसे ही सुखमुच्छाबलीके कर्ता ने धर्म, धर्म और कामरूप तीन पुरुषार्थोंमेंसे केवल धर्मको ही प्रधान बताया है । ' तत्रापि धर्म प्रवर ब्रम्हि ' उन तीनों प्रकारके पुरुषार्थोंमेंसे ज्ञानीपुरुष धर्मको ही सर्वश्रेष्ठ बतलाते हैं । जब ऐसा कहा जाता है कि हे सद्गुरुहस्यो ! तीनों पुरुषार्थ सामान्यतया साधने योग्य है तब भी जब धर्मकी कोई कमी न होती हो सब समझना (इस विषयपर विशेष विवेचन बादमें अधिकारमें किया जायगा) ।

सकाम दुःखसहन-उत्ससे क्षाम

दुःखं यथा बहुविध सहसेऽप्यकामः,

काम तथा सहसि चेत्करुणादिभावैः ।

अल्पीयसापि तव तेन भवान्तरे स्या-

दात्यन्तिकी सकलदुःखनिवृत्तिरेव ॥ १८ ॥

" बिना इच्छा भी जिस प्रकार तू अनेक प्रकारके दुःख भोगता है उसीप्रकार यदि तू करुणादिक भावनासे इच्छापूर्वक थोड़ेसे भी दुःख सहन करले तो भवान्तरमें सदैवके लिये सर्व दुःखोंसे निवृत्ति हो आयगी । " बसवतिलका

विवेचन—यह प्राणी पैसोंके लिये और कर्मके वशीभूत होनेसे शीत, धूप, भूख, प्यास आदि सब सहन करता है, दो वजे खाता है, सब दिन भूखा रहता है, उत्तेजित शैठोंके विचित्र आज्ञाओंका पालन करता है, मार खाता है और स्वाधीन तथा पराधीनरूपसे सर्व प्रकारके दुःख भोगता है। इसी प्रकारके कष्ट कर्मक्षयकी अभिलाषासे सहन करने पर यतिगण मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस जीवकी अभिलाषामें फेर होनेसे इसको लाभकी प्राप्ति नहीं होती है। जो यदि प्रथम अधिकारमें कहेअनुसार स्वरूपवाली मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ ये चार भावनाएँ रखकर उचित रीतिसे यदि दुःख सहन किये जायें तो कार्य सफल हो सकता है। मेघकुमार हाथीके भवमें करुणा लाकर जो तीन दिन तक पैर ऊंचा रक्खा उससे कितना लाभ प्राप्त किया ? हजारों वर्ष पर्यन्त घोर तपस्या करने पर भी यदि मनमें पौद्गलिक सुखकी अभिलाषा हो तो अज्ञानसे कष्टद्वारा ऊलटी संसारकी वृद्धि होती है। अपितु दूसरी प्रकारसे देखा जावे तो एकेन्द्रिय, द्वेन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौरिन्द्रियपनमें उसी प्रकार पंचेन्द्रियविर्यच पनमें यह जीव कर्मक्षयकी इच्छा विना अनेकों दुःख सहन करता है। जो दुःख इस जीवने सहन किये हैं उससे कम दुःख भी यदि यह पौद्गलिक सुखकी अभिलाषा विना सहन करे तो इसके सदैवके लिये दुःखोंका अन्त हो जाय। ऐसे दुःख समकितदृष्टि जीव पुद्गलके सुखकी वृद्धि सिंवा सहन करते हैं इससे उनको सकामनिर्जरा हो जाती है। 'सकाम' शब्दका अर्थ यहाँ विचारने योग्य है। सकाम अर्थात् इच्छापूर्वक—देखभालकर—समझकर किया हुआ कार्य; परन्तु इसमें फलापेक्षा नहीं होती और यदि होती है तो एक मात्र कर्मक्षय करनेकी ही होती है, पौद्गलिक सुख मिलनेकी

नहीं होती है । अमुक गुणस्थान प्राप्त होनेके पश्चात् जब असग अनुष्ठान प्राप्त होता है अर्थात् जब आत्मपरिष्कृति इतनी सीधी हो जाती है कि बिना धारणाके भी ह्यस्त वर्तन ही हो तो फिर ' कर्मक्षय ' की भी कामना नहीं रहती है । कीर्ति, लाभ या ऐसी इच्छा रखकर अनुष्ठान करनेकी आज्ञा नहीं है, परन्तु कर्मक्षयका निमित्त ध्यानमें रखकर उस कामनासे अनुष्ठान करनेकी आज्ञा है और जब असग अनुष्ठान प्राप्त होता है उस वह कामना भी अपने आप चली जाती है । भक्तिमार्गकी पुष्टिके लिये प्रभुके चरणोंमें सर्व अर्पण करनेका जो प्रवाद श्रीमद्-भगवद्गीतामें कहा गया है उसका इस विषयके साथ विशेष सम्बन्ध नहीं है, कारण कि उसमें अपनी स्वस्थिति-अधिकार अथवा योग्यता बिना किसी भी फलकी अपेक्षा रखे बिना कार्य-कर्म करनेकी आज्ञा है । इसप्रकार वर्तन यहाँ इष्ट नहीं है, कर्मक्षयका निमित्त रहने पर ही नये बंधनेवाले अष्टम कर्मोंका भय और मोक्ष प्राप्तिके अनुपूल छुम कर्मों पर उचित लक्ष्य रह सकता है । इसप्रकारके अनुष्ठानको जैन परिभाषानुसार ' सकाम ' अनुष्ठान कहे जाते हैं ।

पापकर्मोंमें भलाई माननेवालेके प्रति,

प्रगल्भसे कर्मसु पापकेष्वरे,

यदाशया शर्म न तद्विनानितम् ।

विभावयस्तच्च विनश्वर द्रुतं,

यिमेपि किं दुर्गतिकुःखतो न हि ? ॥१९॥

" भिन सुखोंकी इच्छासे तू पापकर्मोंमें मूर्खतासे ललित हो जाता है ये सुख तो जीवितव्य बिना किसी कामके नहीं हैं; और त्रिन्दगी तो शीघ्र ही नाश होनेवाली है ऐसे

जब तू स्वयं जानता है तो फिर हे भाई ! तू दुर्गतिके दुःखों-
से क्यों नहीं डरता है ? ” वंशस्थ.

विवेचन—अनेकों जीव पापमें भी अभिमान करने है । स्वयं पापात्मक व्यापार करता हो तो दूसरोंको कहता है कि अरे भाई ! इस व्यापारसे ऐसा लाभ और अर्थशान्त्रोंका ऐसा विचार है और ऐसा है वैसा है आदि । व्यापारकी प्रवृत्तिमें जो असद्व्यापार करता है और उससे जो सुख मिलनेकी अभिलाषा रखता है उस सुखका आधार तो एक मात्र जिन्दगीपर ही है, इस लिये प्राप्त किया हुआ सुख बहुधा इस भवतक ही चलेगा, इससे और अधिक कुछ भी नाय नहीं आवेगा । उपार्जित की हुई लक्ष्मी, बनाई हुई हवेलियें, घाटिये, सुन्दर घोड़ोंकी जोड़िये और पहनेके कपड़े तथा छिड़कनेके सेन्ट लवन्डर सर्व यहीं रहनेवाले हैं । जीवनका भरोसा नहीं है । सुस्वस्थ दिखाता पुरुष भी पल-भरमें उड़ जाता है । जीवन ऐसा आस्थिर है और पापकर्मोंमें आगामी भवमें दुःख तो बहुत होनेवाला है तो फिर तुझे वे दुःख अधिक कष्टदायक जान पड़ते हैं या यहाँके अल्पस्थायी सुख अधिक प्रिय जान पड़ते हैं ? हे भाई ! थोड़ा-सा विचार कर, पापकर्मोंको करके उनपर पंडिताईका तीव्र रस चढ़ाकर निका-चितवंध न कर । अमुक प्रवृत्ति किये बिना नहीं चल सकता हो उसको सामान्य रूपसे करे परन्तु उसपर और अभिमानद्वारा नया रस चढ़ाना यह विद्वत्ताका लक्षण नहीं है ।

शेठ और महन्त.

इस सन्वन्धमें एक दृष्टान्त बहुत मनन करने योग्य है । एक शेठने सुन्दर बंगला बनवाया । उसमें बहुत-सा फरनिचर एकत्र किया और रंगरोगान करके उसे भव्य मन्दिर बना दिया । उसके यहाँ जितने महमान आते उनको थंगलेका प्रत्येक

विभाग दिखाता और उनके द्वारा की हुई प्रशंसा सुन कर मनमें बहुत प्रसन्न होता था । एक दिन उनके यहाँ एक महन्त आये । दूसरोंकी भाँति उनको भी सम्पूर्ण जगला दिखालाया और बारबार उनसे अपनी प्रशंसा सुननेकी अभिलाषा करने लगा, किन्तु महन्त महाराज तो कुछ भी न बोले । यह देखकर सेठ बोला कि " साहब ! प्रथम होशमें आपको जो फरनीबर दिखालाया गया था वह चीनसे आर्बेरद्वारा भगवाया गया है, बीवानखाने-का सब फरनीबर आपानी है, ब्राह्मरुमका सब फरनीबर इंग-लिश है, आसमारोंपर फ्रेन्चपोलिस मुख्य कारीगरोंद्वारा कराया गया है, चीनी काम सब जर्मन है, और रंग पानीश सब जयपुरके चितारोंको बुलाकर कराया गया है । " यह सब बातों सुनने पर भी महन्त मौन ही रहा । कारण बिना प्रशंसा करनेसे आरम्भके मागी होते हैं यह नियम महन्तके मनमें सुविदित था । अन्तमें सेठने कहा ' साहब ! आप क्यों मौन हैं ? क्यों कुछ नहीं कहते हैं ? " महन्तजी प्रसंग उपस्थित होने पर बोले " सेठ ! मैं तुम्हारे गृहके फरनीबर, बनावट आदिका ही निचार कर रहा हूँ, परन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परकी बनावटमें तू मे एक बड़ी मारी भूल की है । " सेठको आश्चर्य हुआ कि ऐसे सुन्दर फरनीबरसे फरनीश किये हुए जगल्लेमें कौन-सी बड़ी भूल रह गई होगी ' स्वामानिकतया ' भूल क्या है ? ' ऐसा प्रश्न बठाया । प्रत्युत्तरमें महन्त बोला कि ' सेठ ! तू मे जो ये छार रखे हैं ये न रखने चाहिये थे । ' सेठने कहा ' महाराज ! आप यह क्या फरमाते हैं ? बिना छारके मकान कैसे हो सकता है ? ' महन्त कहता है कि " मैं सकारण ही कहता हूँ । एक दिन ऐसा आयगा कि दूसरे पुरुष तुम्हें इन छारोंमेंसे बाहर निकाल देंगे, और फिर तु कभी भी

प्रवेश न कर सकेगा । यदि तु प्रवेश करनेकी अभिलाषा करेगा तो दूसरे तुझे आते देखना भी न चाहेगें; अतएव यदि तूने द्वार न रखे होते तो तुझे बाहर ही न जाना पड़ता । ' सेठ इसका भावार्थ समझ गया और घरका समत्व छोड़ दिया । महादानेश्वरी होकर सबका दान करनेके पश्चात् महान्तके पाससे ही व्रत लेकर आत्मकर्ममें उद्यत होगया । इस श्लोकका यह भाव विचारने योग्य हैं ।

तेरे कृत्य और भविष्यका विचार.

कर्माणि रे जीव ! करोपि तानि,

यैस्ते भविष्यो विपदो ह्यनन्ताः ।

ताभ्यो भियात्तद्दधसेऽधुना किं ?

संभाविताभ्योऽपि भृशाकुलत्वम् ॥ २० ॥

“ हे जीव ! तू ऐसे कर्म करता है कि जिसके कारण तुझे भविष्यमें अनन्त आपत्तियाँ उठानी पड़ती हैं, तो फिर संभावित ऐसी विपत्तियों के भयसे इस समय अत्यन्त आकुल व्याकुल क्यों होता है ? ”

इन्द्रवज्र.

विवेचन—गुरु महाराज व्याख्यान देते हो उन शास्त्रोंको श्रवण करते समय जब नरकका अधिकार चलता हो तब नारकी

१ तीसरी पंक्तिमें ' चेत् ' (' तब ') के स्थानमें] पाठान्तर है । इन दो पंक्तियोंका अर्थ इसप्रकार करना चाहिये । यदि तू विपत्तियोंसे नहीं डरता हो तो इस भवमें कल्पित तथा आरोपण की हुई अथवा भविष्यमें होनेवाली ऐसी इन विपत्तियोंसे तू आकुलव्याकुल क्यों हो जाता है ? ” इसका भाव यह है कि तुझे भविष्यमें अनेकों विपत्तियाँ हों ऐसे तू कार्य करता है, परन्तु उन्हें सहन करनेकी तुझमें शक्ति नहीं है, क्योंकि अभी इस भवमें साधारणरूपमें कदाच मध्य होनेवाली अथवा तदन काल्पनिक विपत्तियोंसे डेरा करता है और भविष्यमें चाहे विपत्तियाँ क्यों न झेलनी पड़े ऐसा तू बोलता है वह नितान्त अनुचित है, परस्परविरोधी है और अविचारी है ।

के दुःख और वहाँ होनेवाली अन्यान्यकृत, सेत्रज और परमा-
 पामीकृत वेदनाका स्वरूप सुनकर यह जीव कपायमान हो जाता
 है, दुःखी होता है और घबराने लगता है। दूसरे विषय
 आदिके अवाध्य दुःखोंको सुनकर भी निःसासा बालता है।
 स्वयं जानता है कि पापकर्मोंके फलसे नारकी तथा विषयके अनेकों
 दुःख होते हैं, फिर भी स्वयं तो पाप ही किया करता है।
 शास्त्रमन्त्रके समय कम्पायपन और कार्यरेखा इन दोनोंके
 बीचमें दिखावा विरोध है। जिसप्रकार सुखकी अभिलाषावाले
 सुखके विचारसे ही बौद्धते हैं और फिर उस विचारके अनुसार
 कितना ही कष्ट सहन करके सुख प्राप्त करनेका प्रयास करते हैं
 इसीप्रकार दुःखके परित्यागकी अभिलाषा रखनेवाले उसी विचा-
 रसे उस विचारके अनुकूल मार्गमें बौद्धते होते तो नारकीका
 भय कभीका कम हो गया होता, अर्थात् ससारी जीवके दुःख
 मिट गये होते। इससे यह सास्पश्य है कि जिन दुःखोंका वर्णन
 सुननेमात्रसे ही कम्पायपन—रोमाञ्च उत्पन्न होता है वे दुःख जिन
 पापकर्मोंसे होते हैं उन पापकर्मोंको करना छोड़ दो।

सहचारिकी मृत्युसे बोध

ये पालिता वृद्धिमिता. सहैव,

स्निग्धा भृश स्नेहपदं च ये ते ।

यमेन तानप्यदय गृहीतान्,

ज्ञात्वापि किं न त्वरसे हिताय ॥ २१ ॥

“ जिनका तेरे साथ पालन—पोषण हुआ और ओ
 बड़े भी तेरे साथ ही साथ हुए, अवित्तु नो तेरे अत्यन्त
 स्नेही थे और नो तेरे प्रेमपात्र थे उनको भी यमराजने

निर्दयतापूर्वक उठा लिया है ऐसा समझकर भी तू स्वाहित साधननिमित्त शिघ्रता क्यों नहीं करता है ? ” उपजाति.

विवेचन—जिन भाइयों तथा गलिके लड़कोंके साथ खेल-कूद किया, साथ पाले पोसे गये, साथ आनन्द किया, जिनपर अत्यन्त स्नेह था, जो प्राणसे भी अधिक प्रिय थे ऐसे भी अनेकों इस संसारसे कूच कर गये । प्रत्येक प्राणीको अनुभव होगा कि उसके निकटवृत्ति मित्र, अत्यन्त स्नेहवान् स्त्री या भर्ता, पुत्रपर अत्यन्त स्नेह रखनेवाले मातापिता, निकटवृत्ति सहायक और भाई प्रेमी इस संसारको छोड़कर चल वसे हैं अथवा उनको यह संसार परित्याग करना पड़ा है । उनकी अकाल मृत्युको देख कर जो बोध होना चाहिये वह यह है कि अहो ! उनकी तरह हमारी भी एक न एक दिन अवश्य इस संसारसे कूच करनेकी वारी आयेगी, इसलिये हमको जो कुछ करना हो कर लेना चाहिये, आत्महित क्या है ? इसे विचारना और इसे करना योग्य है । मरनेसे अल्पमात्र भी न डरना चाहिये परन्तु प्रत्येक क्षण उसके लिये तैयार रहना चाहिये । मर्तृहरि भी वैराग्यशक्तकर्म कहते हैं कि:—

चयं येभ्यो जाताश्चिरपरिगता एव खलु ते,
समं चैः संवृद्धाः स्मृतिविषयतां तेषां गमिताः ।
इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासन्नपतना-
ङ्गतास्तुल्यावस्थां सिकतिलनदीतीरतरुभिः ॥

जिनसे हम उत्पन्न हुए उनको भी गये हुए कितने ही वर्ष हो गये हैं । जिनके साथ हम बड़े हुए उनका भी केवल स्मरणमात्र रह गया है, अब हम भी गिरनेवाले हैं और हमारी अवस्था भी नदी के समीप उगे हुए वृक्षके समान हो गई है । इसीप्रकार शक्तिमुधारसकृत्ताने भी कहा है कि—

यैः सम श्रीहिता ये च भृशमीहिता,
 यैः सहाकृष्णमहि प्रीतिवादम् ।
 तान् जनान्वीक्ष्य यत भस्मभूय गतान्,
 निर्विशङ्काः स्म इति धिक् प्रमादम् ॥

इस श्लोकका भाव ऊपर सिखे अनुसार ही है। ऐसे मित्र-
 वृत्ति स्नेहीको भस्म होते देखते हैं फिर भी हम वो निःशङ्क होकर
 घूमते रहते हैं। आखिरमें प्रमादको धिक्कार है।। इस सबसे यह
 प्रयोजन है कि प्रत्येक प्राणीको ससारकी अस्थिरता समझकर,
विचारकर स्वहित क्या है यह समझते सिखना चाहिये इतना
 ही नहीं अपितु आचरण भी ऐसा करना चाहिये कि जिससे
स्वहित युक्ति प्राप्त हो सके।

पुत्र, स्त्री या संगेसम्बन्धियों निमित्त पाप करने-
 वालोंको उपदेश

यैः क्षिप्रयसे त्वं धनवन्ध्वपत्यः,
 यशः प्रमुत्वादिभिराशयस्ये ।
 कियानिदं प्रेत्य च तेर्गुणस्ते,
 साध्यं किमायुश्चविचारयेवम् ॥ १२ ॥

“कल्पित धन, संगे, पुत्र, यश, प्रसुत्व आदिसं
 (आदिके लिये) तू दुःख उठाता है; परन्तु तू विचार कर
 कि इस भवमें और परमभवे इनसे कितना लाभ उठा सकता
 है और तेरा आयुष्य कितना है ?”

उपजावि

विवेचन—हे माई! लक्ष्मीके लिये जैसा ऊपर बताया गया

१ कश्चित् प्रथम पंक्तिमें “यै क्षिप्रयसे वचनवन्ध्वपत्य” ऐसा पाठा-
 म्तर है, परन्तु क्षिप्रय अर्थ वचनवन्धुत्व यत्तु अपत्यमे तु वष्ट पाठा है
 परन्तु वि०” इसप्रकार करना चाहिये ।

उसप्रकार तू अनेक कष्ट सहन करता है, उसीप्रकार लड़केके लिये बहुत-सा धन बटोरकर छोड़जाने निमित्त अत्यन्त प्रयास करता है, इसीप्रकार आदरके लिये भी परिश्रम करनेमें भी कुछ बाकी नहीं रखता है और शोठाई निमित्त तो मरा जाता है; परन्तु तू जरा विचार तो कर कि इसभवमें इन कारणोंसे क्या कुछ लाभ सिद्ध हो सकता है ? पैसोंके लिये पैसे एकत्र करना तो एक प्रकारका सन्निपात है और लड़के निमित्त एकत्र करना भी मूर्खता है। किन्तु लड़कोंने बहुत-सी पैतृकसम्पत्ति प्राप्तकर अपने पिताका आमार माना है ? यह शब्द कुछ कठोर मालूम होगा, परन्तु यह सत्य है। इससे यह मतलब नहीं है कि पिताका पुत्रकी और कुछ भी कर्तव्य नहीं है, परन्तु पापारंभ और कष्ट सहन कर सम्पत्ति छोड़जानेको कोई पिता बाध्य नहीं है। इसीप्रकार प्रतिष्ठा अनिश्चित है और शोठाईको जाते हुए देर नहीं लगती है। इसप्रकार इस भवमें तो व्यर्थ परिश्रम ही होता है और परभवमें पापके भारसे लदा हुआ जीव नारकी और निगोदमें अनन्तकाल पर्यंत भटकता रहता है। यदि कदाच तक-रारके लिये इसभवमें थोड़ा-सा सुख है ऐसा मानों तो भी वह कितने काल तक रहनेवाला है ? मनुष्य आयुष्य इस जमानेमें मध्यमरूपसे ७५ वर्षकी मानी जाती है और उसमें भी महामारी आदिके कोपसे अथवा अन्य किसि व्याधि तथा अकस्मातसे बीचमें ही मृत्युके मुखमें जानेमें देर नहीं लगती है। तब हे जीव ! तू क्यों व्यर्थ आकर्षित होकर सबको विगाडता है ? कितनी ही बार खोटी आशाओंसे आकर्षित होकर और कितनी ही बार कर्तव्यके झूठे विचारोंमें फँसकर यह जीव मुग्धपनके लिये उत्तम आशयसे भी अनेक बुरे कामोंकी श्रेणी बना डालता है; किन्तु वह योग्य विचार नहीं करता है इसलिये ऐसी दशाको प्राप्त होता

हैं। अपनी वास्तविक स्थिति और कर्तव्य क्या है ? इसके विचारनेकी अत्यन्त आवश्यकता है। विचार मी योग्य अंकुश निषे और रीति अनुसार करना योग्य है। कितनी ही बार अपनेमें हो उससे मी विचार करनेकी अधिक योग्यता माननेमें आती है। दृष्टान्तरूप पितृधर्म, पतिधर्म और श्रोत्रधर्ममेंसे कौन-सा धर्म प्रथम कर्तव्यरूप है ऐसे अगस्त्यके प्रश्नोंमें एक पक्षके विचारोंसे कार्य न करना चाहिये, किन्तु अधिक माननीय विवेचक शास्त्रियोंके पुरुषोंके विचारोंको समझनेका प्रयास करना चाहिये। चाहे जैसे भी करके आत्महित करनेके दृष्टिबिन्दुको न चूकना चाहिये।

परदेशीपंथीका प्रेम-हितविचारण।

किमु मुह्यसि गस्त्रैः पृथक्,

कृपणैर्वन्धुवपुः परिग्रहे ।

विमृशस्व हितोपयोगिनोऽ-

वसरेऽस्मिन् परलोकपान्थरे ॥ २३ ॥

“ हे परलोक जानेवाले पंथी ! अलग अलग जाने-वाले और तुच्छ ऐसे पशु, शरीर और पैसोंसे तू क्यों मोह करता है ? इस समय तेरे सुखमें इत्ति करनेवाले वास्तविक उपाय क्या है उनका ही विचार कर । ” गोवि

विवेचन—स्त्री, पुत्र, धन, शरीर अलग अलग जानेवाले हैं। धन घरमें ही रह जायगा, स्त्री दरबसे तक आयगी, पुत्र शमशान तक आवेगा और शरीर भिता तक आयगा, परन्तु अन्तमें तो तू अकेला ही रह जायगा। ये सब शरणाभूत होनेमें असमर्थ हैं। यहाँ ओ सबका समागम हुआ है यह एक मेलेके समान है। धीर्यस्थानपर जैसे अमुक दिन मेला भरता है और दूसरे दिन पिछा सब बिखर जाता है इसीप्रकार और बन्ध

कर फिरसे देखे तब तक ये सब लोप हो जावेंगे और फिर कहाँ जावेंगे इसका पता भी न लगेगा । वस्तुस्थिति ऐसी है इसको जान कर, यह विचार कर कि सच्चा हितकारक कौन है ? इसको समझनेके पश्चात् जनसमूहके लाभके कार्यको कर । आत्महित साधकर इसभवप्रपंचकी पंचायतमे दूर रह । सर्व उपदेशका यह दृष्टिविन्दु है कि आत्महित कर, संसारबंधको काट डाल और समतारसमें लीन हो जा ।

इस श्लोकमें पौद्गलिक वस्तुओं और प्रेमीके प्रेमका वस्तुतः क्या स्वरूप है उसके जानने-विचारनेकी सूचना की गई है और वस्तुतः तेरा हित क्या है उसको विचारकर करनेकी आवश्यकता होना प्रगट किया है । जिन वस्तुओंके बन्धनमें फँसकर यह जीव तदन बाह्य व्यवहारमें फँसा हुआ रहता है, वे वस्तुएँ बंधनके अथवा प्रेमके योग्य नहीं हैं, और वैसी काल्पनिक वस्तुओंकी प्राप्तिके लिये यह जीव इतना मस्त हो जाता है कि स्वयं कौन है ? अपना कौन है ? अपना हित क्या है ? कहाँ है ? किसप्रकार प्राप्त हो सकता है ? प्राप्त करनेकी पूरी आवश्यकता है या नहीं ? आदिके विषयमें विचार करनेका प्रसंग भी नहीं मिल सकता है । इस भूलको सुधारनेका सच्चा उपदेश यहाँ है । मगे स्नेही अर्थात् स्त्री, पुत्र, मित्र, शरीर और पैसे आदि तेरेसे प्रेम किये जाने योग्य नहीं हैं, कारण कि ये तेरे नहीं हैं ।

आत्मजाग्रति.

सुखमास्ते सुखं शेषे, भुङ्क्ते पिवसि खेलसि ।

न जाने त्वग्रतः पुण्यैर्विना ते किं भविष्यति ? ॥२४॥

“ सुखसे बैठता है, सुखसे सोता है, सुखसे खाता है, सुखसे पीता है और सुखसे खेलता है, परन्तु तू यह क्यों

नहीं जानता कि पुण्य बिना भविष्यमें तेरी क्या दशा
होगी ? ॥ अनुष्टुप्

विवेचन—हे भाई ! तू सुखासनके सिंहासनपर निर्मल-
पूर्वक बैठता है, बिलायती पलंगोपर मुन्दर चादरे बिछाकर सोता
है, भीमको अच्छे लगनेवाले मध्याभय पश्योंको खाता है,
मदिरापान करता है और घेरेटेह बाटरके अपेय पश्योंके
गिलासके ग्लास गलेमें ढकेलता है, वसीप्रकार अनेकों क्रीड़ाये
करता है, परन्तु तू विचार तो कर कि ये सब पुण्यके प्रतापसे है ।
तेरा भ्राममेंसे कर्मा वसूल करना है और वह कर्मा वसूल होता
जाता है किन्तु मिली हुई पैश्वसम्पत्ति कम होती जाती है,
धन कम होता जाता है अर्थात् पुण्य—धन नष्ट होता जाता है ।
अब इस समय तो तू कुछ भी धन एकत्र करके नहीं रखता है, तो
फिर भविष्यमें तेरी क्या दशा होगी ? मुझे तो तेरे लिये चिन्ता
होती है किन्तु तू तो विचार भी नहीं करता है ।

जिसको यहां सुख, भोग, वैभव, संपत्ति, आरोग्यता प्राप्त
हुई हों उसका ससारमें लिपटना एकत्र की हुई सम्पत्तिको बढ़ा देने
जैसा है, और वैभव आरोग्यता बिना ससारमें लिपटना तो वहन
मजबूरी करनेके समान है, निष्फल है, और कोई समझदार पुरुष
तो ऐसा करनेके लिये सम्मति भी नहीं दे सकता है । सर्वहस्तिने
एक स्थानपर कहाँ है कि “ मुझे सामने सुखगान किया जाता
हो, पासमें फव्वालोग बिछावली मोलतें हों, आसपास चपर
बुछवे हो पीर सिरपर सेबक छद्म घर रहे हो—येसा यदि तेरे हो
और फिर तू संसाररसका स्वाद चखनेकी अभिलाषा करे तो
कुछ चरित भी आन पड़ती है । ” ऐसा तो तेरे पास कुछ भी
नहीं है, इसलिये तुझे ससारमें न लिपटना चाहिये । तेरी दशा
तो व्यवहारमें जैसी फहावत है कि “ न, मिता राम न मिली

माया " वैसी ही है। जो कुछ थोड़ा-सा पुण्यधन है तू तो उसको भी खो देता है। तेरी स्थिति उच्च करनेके लिये असंगपन प्राप्त करनेके साधन एकत्र करनेके लिये और चालु निष्फल उपाधियोंसे दूर रहने निमित्त तुझे अभी पुण्यकी अत्यन्त आवश्यकता है; अतएव जो कार्य्य सुखसे-सरलतासे करने चाहिये उनको कर और खानेपीनेमें जो बहुत लक्ष्य है उसका परित्याग कर दे। तेरी अभीकी दशमें तो पुण्यधनके बड़े संचयकी आवश्यकता है। जब तेरी जीवनमुक्त स्थिति आयगी तब तुझे पुण्यकी जरूरत नहीं है। वह स्वरूप तुझे समय आनेपर बताया जायगा अथवा तू अपने आप ही उसको समझ सकेगा।

थोड़े कष्टसे डरता है और अत्यन्त कष्ट भोगनेके कार्य्य करता है,

शीतात्तापान्मक्षिकाकतृणादि-

स्पर्शव्युत्थात्कष्टतोऽल्पाद्विभेषि ।

तास्ताश्चैभिः कर्मभिः स्वीकरोषि,

श्वभ्रादीनां वेदना धिग्धियन्ते ॥ २५ ॥

" शीत, ताप, मक्खीके डंस और कर्कश तृणादिके स्पर्शसे होनेवाले बहुत थोड़े और अल्पस्थायी कष्टोंसे तो तू भय करता है किन्तु तेरे स्वकृत्योंसे प्राप्त होनेवाली नरकनिगोदकी महावेदनाओंको अंगीकार करता है। तेरी बुद्धिको घन्य है ॥ "

शालिनी.

विवेचन—जानी गुरुको एक बड़ाभारी आश्चर्य होता है कि यह जीव यहाँ तो ऐसा सुखशेली हो जाता है कि यदि कपड़ोंमें थोड़ा-सा भी तिनका लग जावे तो उसे भी सहन

नहीं कर सकता है, शीतके मारे पिछ्छावा है और तपवमें टट्टी, कोष्ठीन्क आदि अनेक पिशोंका उपयोग करता है । एक मच्छी या मच्छर भी बैठ आवे तो इसका दम घुटने लग जाता है और तपस्या भी नहीं करता है । एक उपवासके करनेपर भी मानों दूसरोंपर अहसान कर बेठा है और उसमें अगले दिनकी सायकालको तथा दुसरे दिन प्रातः कालको तो इतनी समाधम मचाता है कि बेसा उपवास करनेसे भोग दुगुना होता है । इसीप्रकार छोटी-बड़ी प्रत्येक बाधवमें यह जीव आत्महपूर्वक कष्टसे दूर रहनेका प्रयास करता है, परन्तु अपना बर्तन, व्यवहार, आचरण ऐसा रखता है कि बिन दुःखोंसे वह यहाँ डरता है वैसे ही उनसे लज्जोगुने अधिक कष्टायक दुःख सहन करने पड़ते हैं । यहाँ पुण्यपन आ जाता है और फिर उसके दुःख ही दुःख भोगनेकी वारी आवी है । गुरुमहाराज कहते हैं कि— 'अरे मूर्ख ! तेरी बुद्धिके लिये मैं क्या कहूँ ? तू चाहे गृहस्थ हो, चाहे यति हो, परन्तु तुझे एक कर्म्य अवश्य करना चाहिये और वह यह है कि मनुष्यभक्तके परिणाममें सम्पत्तिमें टोटा न आने पावे । मित्रनी पूछी तू लेकर आया है उसमें कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिये ।' जो गुरुमहाराजके इस उपदेशपर ध्यान देगा तो तुझे अमोघ सखी प्राप्त होगी । अतएव विचारपूर्वक ऐसा प्रयास कर कि जिससे मरक-निगोदके कष्टोंसे बच सके, बरना फिर यदि उस समय दूरोपगमा या भिक्षापगमा तो भी कोई तेरी सुनार्ई न होगी ।

इस स्त्रोफसे एक दूसरा भाव भी प्रगट होता है । साधु-धर्म बहन करनेमें परीपह सहन करने पड़ते हैं यह सत्य है और इसके भयसे ही अनेकों प्राकृत प्राणी उस धर्मको अंगीकार नहीं कर सकते हैं और वप्रते डरते रहते हैं, परन्तु उससे पहले यह होता

है कि जिन कष्टोंके भयसे डरते रहते हैं वे ही कष्ट व्यवहारमें सहन करते हैं। शीत, धूप आदि परीषद्के रूपमें सहन नहीं करते हैं, परन्तु परतंत्रतासे सब सहन करते हैं। यह लगभग प्रत्येक दिनके अनुभवका विषय है। इसके परिणाममें दोनों भव विगड़ते हैं। यहाँ कष्ट भोगते हैं और परभवमें भी पिछा दुर्गतिमें पड़ते हैं। इसप्रकारकी तेरी प्रथक्करण करनेकी बुद्धिको धन्य है !

उपसंहार-पापका डर.

क्वचित्कषायैः क्वचन प्रमादैः,

कदाग्रहैः कापि च मत्सराद्यैः ।

आत्मानमात्मन् ! कलुषि करोषि,

विभेषि धिङ्नो नरकादधर्मा ॥ २६ ॥

“ हे आत्मन् ! किसी समय कषायद्वारा और किसी समय प्रमादद्वारा, किसी समय कदाग्रहद्वारा और किसी समय मत्सर आदिद्वारा आत्माको मलीन बनाता है। अरे ! तुझे धिक्कार है ! कि तू अधर्मसे तथा नरकसे भी नहीं डरता है ? ”

विवेचन—यह जीव किसी समय क्रोध करता है, किसी समय अहंकार करता है, किसी समय कपट करता है, किसी समय पैसे-पैसेके लिये भिक्क भिक्क किया करता है, किसी समय झूठा अभिनिवेश करता है, किसी समय व्रत-नियमको न लेवे हुए अत्रिरतिपनमें आनंद मानता है, किसी समय मनमें अशुद्ध विचारश्रेणीवृद्ध किया करता है, किसी समय अपने कुल, बल, विद्या, धन आदि पर मद करता है, किसी समय स्त्रीमें आसक्त होकर पड़ा रहता है, किसी समय उत्तम उत्तम पदार्थोंको स्वान्निमित्त अनेकानेक कार्य्य करता है, किसी समय परस्त्रियोंके

रूपको देखकर आनंद मानता है, किसी समय राजकुमार करता है, किसी समय विदेशी राज्योंकी लड़ाईकी बातें करता है, किसी समय कियोंकी कथा करता है, किसी समय चार पाईमें (मावापर) पड़ा पड़ा कई घंटों तक करबटे बहकता (निरुद्ध) रहता है, किसी समय कवामहमें पड़कर ममता करता है, किसी समय ममताके शिरो संपत्ति तथा आधिका चाहे श्रितना भी बिगाड़ क्यों न होता हो किन्तु इसका विचार किये बिना ही अपनी इच्छानुसार कार्य करता है, किसी समय मरसर करता है, किसी समय ककह करता है, किसी समय असत्य बोलता है, किसी समय मित्र करता है किसी समय खोरी करता है और किसी समय जीवहिंसा करता है—ऐसे ऐसे अनेकों पापावरण करके यह जीव मलीन होता है, आत्माको मलीन करता है और संसारमें भटकता है । ऐसे पापोंसे आत्माकी शुद्धतापर मेल बढ़ता जाता है और वह अनन्त संसारसमुद्रमें सौका खाता हुआ तथा हीलता हुआ बहाव हाथमें नहीं रहता है और पानीके मंजरमें चकर लगाता रहता है । हे आत्मन् हे चेतन् ! यह बहुत ध्यान देने योग्य बात है ।

x

x

x

x

वैराग्य उपदेशद्वारा इसप्रकार समाप्त हुआ । इस द्वारकी अत्यन्त महत्ता है क्योंकि वैराग्यका विषय अत्यन्त महत्त्वका है । इस द्वारके प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहीं है । प्रत्येक श्लोकके शिरपर ओ नाम लिखा गया है वे नाम ही प्रयत्नरूप हैं । लगभग प्रत्येक श्लोकमें जुड़े जुड़े वैराग्यके विषयपर विचार प्रगट किये गये हैं । सर्वका सार यह है कि इस जीवको भेदज्ञान होना चाहिये । आत्मिक वस्तु क्या है और पौद्गलिक वस्तु क्या है ? इसका बराबर उचित ज्ञान होना चाहिये । स्वपरकी पहचान

होनी चाहिये । चेतन शुद्ध है, ऐश्वरहित जवेरात है, कोहिनूर है; परन्तु अनादि अभ्याससे अपनी शुद्धतापर कर्मके पर्दे डाल रखे हैं जिससे उसकी शुद्धता दृष्टिगोचर नहीं होती है । उसकी शुद्ध स्थिति समझने निमित्त अभी की स्थिति अशुद्ध स्थिति है, यह समझना चाहिये और यह ही सम्पूर्ण अधिकारका विषय है । संसारसे वैराग्य प्राप्त करनेकी बहुत आवश्यकता है, कारण कि जो दुःख होते हैं वे सब संसारभ्रमणके कारण ही होते हैं और यदि विषयकषायपर विजय प्राप्त की जाय तो संसार-भ्रमण मिट जाता है ।

संसारपर निर्वेद (वैराग्य) प्राप्त करनेके तीन कारण हैं:—एक इच्छित वस्तु न मिलकर अनिच्छित वस्तु मिलना जिसको शास्त्रकार दुःखगर्भित वैराग्य कहते हैं, दूसरा आत्माका झूठा ज्ञान होनेसे वैराग्य होता है जिसको मोहगर्भित वैराग्य कहते हैं और तीसरा आत्माका शुद्धस्वरूप जानकर—समझकर विचारकर संसार-पर सचमुच उदासीनता लाना उसे (सद्ज्ञानसंगत) ज्ञान-गर्भित वैराग्य कहते हैं । वस्तुस्वरूपके वास्तविक ज्ञान होनेके पश्चात् होनेवाले तीसरी किस्मके वैराग्यसे भवभ्रमणका दुःख मिटता है और मोक्षसुखकी प्राप्ति होती है ।

वैराग्यद्वारके साथ साथ अनुप्यभवकी दुर्लभता समझना अत्यावश्यक है । इस भवमें जो योग मिला है वैसा बार बार शिघ्रतया मिलना कठिन है । शास्त्रांतरगत कई दृष्टान्त जो तेरवें श्लोकमें दिये गये हैं वे मनन करने योग्य हैं । बांचनकी कितनी ही इत्नीकत चखनेकी होती है कितनी ही गले उतारनेकी और कितनी ही पचानेकी होती है' । इसीप्रकार यह विषयभी पचानेका है । मुँहमें डालकर, चवाकर, गले उतारकर, पचाना

अर्थात् इसको पढ़कर, समझकर, मननकर पारम्भार इसका पुनःपुनर्वर्तन करते रहना चाहिये । मनुष्य तारकात्मिक सुलकी ओर विरोध ग्राम देते हैं किन्तु दीर्घदृष्टिसे नहीं देखते हैं, यह भी इतनी ही उपयोगी इकीकृत है । इस विषयमें वणिज्जबुद्धि रखनेकी आवश्यकता है ।

प्रत्येक विषयके सम्बन्धमें योग्य स्थानपर उचित विवेचन किया गया है । ससारमें कोई किसीका नहीं है, स्वार्थका भेदा एकत्र हुआ है, इसलिये गृहस्थाश्रम तथा ससारके लिये अपना योग्य कर्तव्य हो उठने समय तक उसके लिये सो करना उचित प्रतीत होता हो वह करे, बाकी वास्तविक कार्य सो शांत स्थानमें बैठकर अपना वास्तविक स्वरूप क्या है ? इसका विचार करना यह है । प्रवृत्तिमें पड़े रहनेवालेको सचे सुलकी वानगी भी नहीं मिल सकती है, उसके लिये मनुष्यमव एक पक्षके समान होता है, व्यर्थ होता है और अन्तमें पश्चात्ताप कराता है । ऐसी अनेकों उपयोगी इकीकृत शास्त्रोंमें मरी पड़ी है, विचारके लिये इतनी ही काफी है, बाकी संसारयात्रा सफल करनेका प्रबल साधन अपने क्षयोपराम अनुसार और गुरुमहाशयके उपदेशानुसार बूढ़ लेनेको प्रत्येकको प्रयत्न करना चाहिये । यह मनुष्यमव किस प्रकार सफल हो सकता है यह विचारना एक टेढ़ा प्रश्न है ।

गुरु द्वारा प्राप्त करनेके लिये यह अच्छा अवसर है । पाश्चात्य सत्कारोंके कारण विद्याप्राप्तिके साधन, राजकी ओरसे धर्मस्वर्तव्रता, पुस्तकोंकी प्राप्तिके लिये मुद्राशत्रुका सुमीता, सम्पूर्ण भारतवर्षमें हुई आगृष्टिके कारण स्वधर्ममर्यादा पुनः स्थापन करने निमित्त सत्कारवालोंकी अनिरुधि और दूसरे अनेकों साधनोंके कारण पदेसी कितनी ही सदियोंसे वर्तमान समय बहुत अनुकूल समय है । इसके साथ ही साथ पाश्चात्य दृढ़ सत्कारोंके

कारण धर्मक्रियाओं की ओर पराङ्मुखपन और योग्य संस्कारों के अभावमे धर्मकी ओर भी उपेक्षावृत्ति प्राप्तव्य है यह ध्यानमें रखने योग्य है. फिर भी समयकी प्रतिकूलताके मन्त्रन्धमें विशेष कहनेका कोई कारण नहीं रहता है। इस अनुकूलताको देखकर तथा इस जीवकी उन्नति ध्यानमें रखते हुए इस अवसरमे लाभ उठाना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है।

यह सम्पूर्ण अधिकार वैराग्यनिमित्त है। उपोद्घातमें इस विषयकी आवश्यकता के विषयमें स्पष्टतया श्लोच किया गया है। यहाँ केवल वैराग्यके कारण दूंदना होतो वे आसानीसे मिल सकते हैं। यदि हम संसारका कोई भी प्रसंग ले तो उसमें उक्त कारण सहजहीमें प्राप्त हो सकते हैं। प्रेमकी अस्थिरता, प्रेमीकी मृत्युकी सम्भावनी वस्तुका नाश, यौवनका प्रागल्भ्य, वृद्धावस्थाकी मन्दता, पौद्गलिक पक्षियोंका परिवर्तनशील स्वभाव ये सब वैराग्यको विचकर आते हैं, आकर्षितकर लाते हैं, और मन पर गहरा प्रभाव डालने हैं। यह तो सामान्य घातदुई परन्तु व्यवहारका कोई भी प्रसंग—सामान्य अथवा असाधारण लेनेपर उसमें वैराग्यके कारण मिलजाते हैं। एक मात्र कठिनता प्रसंगके अनुकूल विचार करनेकी है। एक न एक पुत्रके मरण प्रसंगपर शोक किया जाय तो वह विचार कर्तव्य नहीं है, शास्त्रोक्त नहीं हैं, प्रसंगके अनुकूल नहीं हैं। शुभ तथा अशुभ व्यवहारके कार्योंके लिये कितने ही विचार आते हैं, परन्तु साध्य अनुचित होनेसे वस्तुतः कर्तव्यमान करानेवाले विचार नहीं आते हैं। इस अधिकारके प्रत्येक श्लोकपर विचारकर उसका अपने व्यवहारमें भी उपयोग किया जावे तो यहां चर्चन की हुई स्थितिके बदलेमें कुछ नवीन प्रकाश, नूतन स्फूरणा, अभिनव अनुभव होगा। परन्तु केवल अवकाशके समयमें ही वाचनेके

लिये अधिकारान्त श्लोक पढ़े जायें तो उससे स्वात्मानुभव या आत्मदर्शन होनेका बहुत कुछ समय शिघ्रतया तो नहीं होता है ।

आत्माकी अनन्त शक्ति है यह जब कोई नहीं जाननेकी बात नहीं है । यह शिवी प्रगट करने निमित्त आत्मद्रव्यपर लगे हुए कर्मके समूहोंको दूर करनेकी आवश्यकता है । यह भाव प्राप्त करनेके लिये, शुद्ध आत्मदर्शन करनेकी ठीकी होने के लिये बैराग्यकी आवश्यकता है । कारण कि ससार और बैराग्य इन दोनोंमें परस्पर विरोध है और अहाँ ससार है वहाँ कर्म हैं और अहाँ कर्म हैं वहाँ अधिक या कम आत्मदर्शनविमुक्तता है । ससारसे बैराग्य प्राप्त करनेके लिये शुद्ध विचारणा करनेकी तथा अपने प्रत्येक कर्म्मपर निरीक्षण करनेकी आवश्यकता इससे स्पष्ट सिद्ध होती है । इस अधिकारका प्रत्येक श्लोक उसी ओर प्रयास करनेकी सूचना देता है ।

इति सविवरणो बैराग्योपदेशनामोऽधिकारः ॥

अथैकादशो धर्मशुद्ध्युपदेशाधिकारः

व तक इस जीवकी धर्मशुद्धि नहीं होती तब तक वैराग्यभाव अथवा मनोनिग्रह सब निष्फल है अथवा अन्य शब्दोंमें कहा जाय तो धर्म-शुद्धि बिना ये दोनों भाव प्राप्त नहीं हो सकते हैं। शुद्ध देव, गुरु और धर्मको पहचानकर आदर करना यह आगे बढ़नेकी प्रथम सिढ़ी है और उसकी प्राप्ति निमित्त यहाँ धर्मशुद्धि कैसे और किसप्रकार करनी चाहिये इसपर उपदेश किया जाता है।

धर्मशुद्धिका उपदेश.

भवेद्भवापायविनाशनाय यः,

तमज्ञधर्मं कलुषीकरोषि किम् ?

प्रमादमानोपाधिमत्सरादिभि,

नमिश्रितं ह्यौषधमामयापहम् ॥ १ ॥

“हे मूर्ख ! जो धर्म तेरे संसार सम्बन्धी विडम्बनाका नाश करनेवाला है उस धर्मको प्रमाद, मान, माया, मत्सर आदि-से क्यों मलिन करता है ? तेरे मनमें अच्छी तरह से समझ लेना

१ यह 'यः' शब्द एक ही 'प्रतेमें' है, इसकी खास जरूरत है, अन्यथा प्रथम चरणमें ग्यारह अक्षर होते हैं और दूसरा कारण यह है कि 'यद्' शब्दसे उद्देश करके 'तद्' शब्दसे निर्देश किया गया है, इसी-प्रकार प्रथममें धर्मका स्वरूप और फिर उसका कलुषीकरण बतलाया गया है अतः यहाँ 'यः' शब्द उचित है।

कि) मिथित औपधि व्याधियोंका नाश नहीं कर सकती है।”

वैराग्यविष्ठ

विनेचन—“धर्म” शब्दका अनेकों अर्थोंमें प्रयोग किया जाता है। धर्म अर्थात् अपना कर्तव्य, जैसे मातृधर्म, पितृधर्म आदि, “धर्म” अर्थात् वस्तुस्वभाव। “वस्तुसद्भावो धर्मो” ओक्सिडनका धर्म यह है कि हाईड्रोजनके साथ मिलकर पानी उत्पन्न करे, धर्म अर्थात् पुण्य, इस अर्थमें प्राकृत भाषामें यह शब्दप्रयोग किया जाता है। शास्त्रकार इस शब्दको अनेकोंबार नीचेके अर्थमें प्रयोग करते हैं। बीतरागप्रणीत वचना-नुसार मन-वचन-कायाका शुद्ध व्यापार। इस शब्दके अर्थके स्थानमें इसके भावपर ध्यान देनेकी अधिक आवश्यकता है। शब्दार्थसे तो “धारयतीति धर्मः” (नरकादि अयोगविमें)—पढ़नेवाले जीवको सब स्थानमें धारण करे वह धर्म कहलाता है।

दुर्गतिप्रपतञ्जन्तुधारणाद्धर्म उच्यते।

धत्ते चैतान् शुभे स्थाने, तस्माद्धर्म इति स्मृतः।

मायी वस्तु पानीमें नीचे बैठ जाती है। शुद्ध वर्त्तन रत्नने-वाला कर्मसे मायी नहीं होता, इससे कर्म-बन्धन कम होनेसे वह ऊपर उठ जाता है अर्थात् शिवपुरमें चला जाता है। शुद्ध आत्म-धर्मप्रगट करना ही साध्य धर्म है। प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक वर्त्तनका साध्य अनन्तगुण प्रगटकर अक्षयसुख प्राप्त करना वह ही है। इसके साधन सामाधिक, पूजा, प्रतिष्ठा, वैराग्य, अनसमूह-सेवा, प्राणीसेवा आदि अनेक हैं। कौन-सा साधनधर्म किस जीवको उपयोगी होगा यह अपने आप निश्चय करे। कितनी ही बार साधनधर्म और साध्यधर्म समझनेमें अत्यन्त भूल करती जाती है। सामान्य दृष्टिमें कोई साधन चाहे

कितना ही उपयोगी हो तो भी यदि वह अपनेको प्रतिकूल हो तो उसे छोड़ देनेमें कोई बाधा नहीं है; परन्तु साध्यधर्मको किसीभी प्रकारसे हानि न होने पावे यह विचार कर क्रिया तथा वर्तन करना चाहिये ।

धर्मप्राप्तिकी कितनी आवश्यकता है इसका पूरा पूरा वर्णन करना अति कठिन है । जो जो प्राणी तथा प्रजा अपने धर्मका त्याग कर देते हैं वे इतिहासके पन्नेपरसे विलीन हो जाते हैं । रोमन प्रजाने जब धर्मका त्याग किया तो उन्होंने अपना राज्य खोया और धीरे २ सवकुछ खो दिया । वर्तमान समयमें पाश्चात्य-प्रजामें धार्मिक संस्कार कम होते जाते हैं जिसके लिये तत्त्वचिन्तक अति चिन्तातुर रहते हैं । इसीके कारण आत्महत्या असंतोष महा-प्रवृत्ति होती रहती है और कर्मभाग्यसे हिन्दुस्तानकी प्रजा भी यदि इसका अनुकरण करेगी तो यह अपना सर्वस्व खो देगी और धीरे धीरे इतिहासके पन्नेपरसे भी इसकी श्रेष्ठताका अन्त हो जायगा; परन्तु इसके सुपुत्र अब इस भूलको महसूस करने लगे हैं जिससे सम्भव है कि हम इस भूलसे छूटकारा पा सकेंगे ।

आधुनिक सभ्यता Civilisation में अतिव्यवसाय, अति-खर्च, नवीन पदार्थोंका संग्रह, नूतन वस्तुओंके प्राप्त करनेकी कामना और धनकी गुलामगीरी प्रत्यक्ष दिखाई देती है । इसमें स्वार्थत्याग, परोपकारपरायणवृत्ति और अशक्तका पालन नहीं होता है, भागदौड़में जो आगे निकल जाता है बस उसीका जय है । इसमें धर्म शब्दका लोप होता है, अर्थात् वादमें प्रेम, संतोष, स्थिरता ये तो आही नहीं सकते हैं । इससे प्रजासत्ताक राज्य होने तथा समष्टि बढ़नेकी सम्भावना है किन्तु इससे आत्मिक शांति मिलना कठिन है, वास्तविक आनंद मिलना कठिन है, तथा निरान्त बैठकर स्वस्वरूप जानना कठिन है । आर्य्य प्रजाके

लिये धर्म ही सबकुछ है, अतः नवीनयुगकी प्रवृत्तिमें पड़नेके साथ ही साथ यदि धर्मतत्त्व क्या है ? इसके विचारमेंका अवकाश रहे तो कुछ अशमें मृदुता होगी । करना धर्मके विचारमें राज्यद्वारी स्रष्टपटमें और निर्णयसहित वादविवादमें धृष्टा जीवन पूर्ण हो जायगा । इस युगमें धर्मशुद्धिकी अत्यन्त आवश्यकता है ।

प्रारम्भमें ही कबीरजी कहते हैं कि शुद्ध धर्मसे जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु आदिका बड़ा भय नष्ट हो जाता है । यह जीव प्रमाद, मान, माया, कपट आदिसे अपने आपको तथा अपने धर्मको मलिन कर देता है । धर्मसे जन्म, बुढ़ापा और मृत्युका भय कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है, परन्तु यह धर्म शुद्ध होना चाहिये । यह जीव विषयकषाय आदि पौद्गलिक भावोंमें फँस कर धर्मको मलिन कर देता है, अर्थात् धर्मरूप साधनेमें कुछ टाकनेकी ओर शक्ति है वह इसी प्राणीके ससर्गसे कम हो जाती है—नष्ट हो जाती है । औपधिमें रोगोंको हरनेकी शक्ति है, परन्तु अब इसी औपधिमें बिरुद्ध द्रव्य मिला हुआ हो तो वह अपना गुण छोड़ देती है, इसीप्रकार धर्म, भगवत् पुत्र टाक सकता है, परन्तु प्रमाद आदि इसकी शक्तिको कम कर देते हैं, धर्म शुद्ध स्वर्ण हैं, परन्तु इसमें अनेक प्रकारका मिश्रण हो जाता है, धर्म शुद्ध नष्ट है, परन्तु इसमें कूड़ा करकट मिला दिया जाता है, धर्म चम्पूबत् है परन्तु इसमें सांख्य छगादिया जाता है । वे सांख्य कौन कौन—से हैं, उनमेंसे कुछके नाम यहाँ दिये जाते हैं ।

शुद्ध पुण्यजलमें मेल—उसके नाम.

शैथिल्यमात्सर्यकदाग्रहकुघो—

ऽनुतापदम्भाविधिगौरवाणि च ।

प्रमादमानौ कुगुरु. कुसगतिः,

श्लाघार्थिता वा सुकृते मला इमे ॥ २ ॥

“ सुकृत्योंमें इतने पदार्थ मैलरूप हैं—शिथिलता, मत्सर, कदाग्रह, क्रोध, अनुताप, दंभ, अविधि, गौरव, प्रमाद, मान, कुगुरु, कुसंग, आत्मप्रशंसा श्रवणकी इच्छा; ये सब पुण्यराशिमें मैलरूप हैं । ” उपजाति.

विवेचन—निम्नलिखित पदार्थ पुण्यरूपी कांचपर मैलके समान हैं, ये शुद्ध जलको अशुद्ध बनानेवाले, चन्द्रमामें कलंकरूप हैं इसलिये इनको अच्छी तरहसे पहचान लेना चाहिये । यह सम्पूर्ण तीस्ट नहीं है परन्तु मुख्य मुख्यका इसमें समावेश हो जाता है । धर्मकृत्य, आवश्यक क्रिया, चैत्यवंदनादिमें मन्दपना शैथिल्य कहलाता है । दूसरेके गुणोंको सहन न करना, उनकी ओर ईर्ष्या रखना मात्सर्य कहलाता है । अपनेद्वारा हुए अप-कृत्यको भी उचित सबूत करने और ऐसे अभिप्राय तथा तकरारको जानबूझ कर भी मजबूतीसे पकड़ रहना कदाग्रह कहलाता है । गुस्से होना क्रोध कहलाता है । किसीको दान तथा मान देने पश्चात्, टीप लिखनेके पश्चात् अथवा कोई धर्मकार्य करनेके बाद उस कार्यको भूलरूप समझना अनुताप कहलाता है । मायाकपट अर्थात् वचन और वर्तनमें भिन्नभावका होना । शास्त्रोक्त मर्यादानुसार कार्य करनेके स्थानमें उससे चूटा करना अविधि कहलाता है । मैंने यह बड़ा कार्य किया है इस लिये मैं बड़ा हूं ऐसा विचार करना गौरव, मान, प्रमाद कहलाते हैं । समाकित और ब्रवादि रहित धर्माचार्य नामके धारक कुगुरु कहलाते हैं । नीच पुरुषकी संगति करना कुसंगति कहलाती है और दूसरे पुरुषोंसे अपनी प्रशंसा सुननेकी इच्छा रखना श्लाघा कहलाती है ।

ये सब वस्तुयें मुख्यमें मेलरूप है, सत्तारमें भ्रूण कर-
नेवाली हैं। यद्यपि यह पूरा लोस्ट नहीं है, फिर भी सब मुख्य
मुख्य वस्तुओंकी सरूपा इसमें आ जाती है। अब इनमेंसे कितने
ही मुख्योंमें मेलरूप मनोविकारोंके विषयमें यहाँ वर्णन किया
जाता है।

परगुणप्रशंसा

यथा तवेष्टा स्वगुणप्रशंसा,
तथापरेषामिति मत्सरोञ्क्षी ।

तेषामिमां संतनु यत्नमेया

स्तानिष्टदानाद्धि विनेष्टलाभः ॥ ३ ॥

“ जिस प्रकार तुम्हें अपने गुणोंकी प्रशंसा होना
अच्छा जानपड़ता है इसीप्रकार दूसरोंको भी उनके गुणों
की प्रशंसा होना अच्छा लागता है; इसलिये मत्सर छोड़
कर उनके गुणोंकी प्रशंसा मलिमूर्ति करना भीख जिससे
तुम्हें भी वह प्राप्त हो सके (अर्थात् तेरे गुणोंकी भी प्रशंसा
हो सके) कारण कि प्रिय वस्तु दिये बिना प्रिय वस्तु प्राप्त
नहीं हो सकती है। ”

अपमार्गी

विवेचन—ऊपर यहाँ बताया गया था कि स्वगुणप्रशंसा
मेलरूप है, अब यहाँ यह बताया जाता है कि जिससे वह मले-
रूप न हो और मिल भी सके। हे माई ! यदि तुम्हें अपने
गुणोंकी प्रशंसा करना हो तो तू स्वयं दूसरोंके गुणोंकी प्रशंसा
करना सीख, क्योंकि मनुष्यस्वभाव सबका-एकमा है। दुनियाके
नियमानुसार ‘रगपव और रगपव’ अस्वररम होनेसे यदि
तू अपनी प्रिय वस्तु दूसरोंको देगा तो वे भी अपनी प्रिय वस्तु
तुम्हें देंगे। मरको अपने गुणोंकी प्रशंसा प्रिय होती है यदि तू

स्वयं अपने दृष्टान्तसे जान सकता है, इसलिये तुझे अपने निजकी इष्ट प्राप्ति निमित्त परगुणस्तवन करना अत्यावश्यक है ।

यह तो व्यवहारकी बात हुई, परन्तु जब निष्कामवृत्तिसे दूसरोंके गुणोंकी प्रशंसा की जाती है तब तो प्रशंसा करनेवालेको अत्यन्त आनन्दकी प्राप्ति होती है । सद्गुण यह ऐसा शुद्ध कांचन है कि चाहे इसकी प्रशंसा की जाय या न की जाय परन्तु यह तो तीनों कालोंमें सोना ही रहता है । इस पर ओष चढ़ने पर यह उत्तम दिखाई पड़ता है परन्तु इसकी असली किमत्त तो तीनों कालोंमें एक-सी ही रहती है । इसप्रकार दूसरोंके छोटेसे सद्गुणको भी बड़ा समझकर उसकी स्तुति-स्तवन-प्रशंसा की जाय तो उसमें प्रशंसा करने-वालेका गुप्तरूपसे गुणोंके लिये मान, गुणवान होनेकी अभिलाषा और अपना गुणी होना प्रकट होता है । इसप्रकार दूसरोंके गुणोंकी प्रशंसा करना, दूसरे रूपसे अपनी ही प्रशंसा करनेके समान है । मुनिसुन्दरसूरि महाराजने बणिकका हिसाब बताया है कि यदि तुम कुछ किसीको दोगें तो तुमको भी मिलेगा, परन्तु उसका वास्तविक स्वरूप तो यहां बताया गया है । भगवद्गुरु कहते हैं कि संतपुरुष परगुण स्तवन करके अपने गुण प्रकट करते हैं यह उनके चरित्रकी आश्चर्यता है । कहनेका प्रयोजन यह है कि दूसरोंके गुणोंको सुनकर ईर्ष्या तो स्वप्नमें भी न करना चाहिये । उसकी ओर स्वाभाविक प्रेमसे देखना चाहिये । गुण-प्राप्ति तथा स्वात्मशुद्ध दशापर आरोहित होनेका यह मुख्य उपाय है । निज गुणस्तुति तथा दोषनिन्दापर ध्यान न देना ।

जनेषु गृह्णत्सु गुणान् प्रमोदसे,

ततो भवित्री गुणरिक्ता तव ।

एह्यत्सु दोषान् परितप्यसे च चेद्,

भवन्तु दोषास्त्वयि सुस्थिरास्ततः ॥ ४ ॥

“ दूसरे पुरुषोंसे तेरे गुणोंकी स्तुति किये जाने पर यदि तू प्रसन्न होगा तो तेरे गुणोंकी कमी हो जायगी, और यदि पुरुष तेरे दोषोंका वर्णन करे उस समय खेद करेगा तो वे दोष अवश्य तेरेमें निश्चल-रुढ़ हो जावेंगे । ” बरास्य

बिबेचन—अपनेमें काव्यभातुर्व्य, प्रमाणिक व्यवहार, तप, दान, उपवेश देने की अद्भुत शक्ति या ऐसा अन्य कोई सद्गुण या सद्बर्तन हो और उसकी अपने स्नेही, सगे या रागी प्रशंसा करे तो उसको सुननेसे हमको आनन्द मिलता है तथा शिष्ट ही यह भी हो जाता है । कितनी बार ऐसा परोक्ष रूपसे भी होता है । मायासे या द्वितीयके रूपसे यह जीव उस समय कहता है कि ‘ इसमें कुछ नहीं है, यह तो भेरा कर्तव्य या आदि, ’ परन्तु ऐसा करनेमें कई समय माया होती है । दूसरे पुरुषोंसे अपनी गुणोंकी प्रशंसा सुननेकी इच्छा हो, अपना वर्तन दूसरोंको बतानेकी इच्छा हो, और दूसरे उसकी प्रशंसा करे उसको सुननेकी अभिलाषा हो तो वहाँ गुणप्राप्तिका अन्व हो जाता है । भिनको अपने गुणोंपर गुणोंके लिपे ही प्रेम होवे, मनुष्य क्या कहते हैं ? क्या विचार करते हैं ? इसकी परवाह नहीं करते हैं—और न इसका विचार ही करते हैं ।

इसी नियमके अनुसार अब अपने दोषोंको सुनकर खेद होता है सब दोष दूर करनेकी धारणा तथा कर्त्तव्यका मान नहीं रहता है । इसको दूसरे पुरुष क्या कहते हैं ? इसीकी ओर ध्यान रहता है, जिससे सब बना—पमाया खेल बिगड़ जाता है, और

ऐसा होने पर वे दोष दृढ़ हो जाते हैं—दोषों पर सील लग जाता है और उसके लिये दोष छोड़ना अपनी प्रिय वस्तु छोड़नेके समान हो जाता है, अथवा कर्हवार दोषको दोष ही नहीं समझता है और दोष छिपानेका प्रयत्न करता है; कारण कि अमुक विचार, उच्चार या आचारकी ओर उसका ध्यान नहीं रहता है, परन्तु मनुष्योंके हृदयमें उसके लिये क्या धारणा है और वे क्या कहते हैं ? इसीकी ओर उसका ध्यान रहता है । यदि मनुष्यकी धारणा उत्तम नहीं होती है तो वह दुःखी होता है । मनुष्योंमें आन्तरहेतुका विचार कर अपनी सम्मति प्रगट करनेवाले कम होनेसे धारणामें भूल करनेवाले अधिक होते हैं, इसलिये लोकप्रशंसा या जनरुधि पर आधार रखनेवाले बहुत पश्चात्ताप करते हैं तथा दुःखी होते हैं । अवगुण और दोषोंकी ओर हमारा क्या कर्तव्य है उसको विशेषतया स्पष्ट किया जाता है ।

शत्रुगुणप्रशंसा.

प्रमोदसे स्वस्य यथान्यनिर्मितैः,

स्तवैस्तथा चेत्प्रतिपन्थिनामपि ।

विगर्हणैः स्वस्य यथोपतप्यसे,

तथा रिपूणामपि चेत्ततोसि वित् ॥ ५ ॥

“ दूसरे पुरुषोंसे अपनी प्रशंसा सुनकर तू जिस प्रकार प्रसन्न होता है, उसी प्रकार शत्रुकी प्रशंसा सुनकर भी तुझे प्रमोद हो, और जिस प्रकार अपनी निन्दा सुनकर दुःखी होता है उसी प्रकार शत्रुकी निन्दा सुनकर भी दुःखी हो; तब समझना तू सचमुच बुद्धिमान है । ”

वंशस्थ.

विवेचन—अपने तथा दूसरोंके गुणोंकी स्तुति सुनकर गुणोंपर प्रमोद हो और अपने तथा दूसरोंके दोषोंकी निन्दा सुनकर

दोषोंपर विरस्कार हो ऐसी मनोवृत्ति रखनी चाहिये । इसमें अपनी तथा दूसरोंकी स्तुतिपर ध्यान न दें । प्रमोद होता है वह गुणोंका होता है, गुणपर होता है, और गुणोंके लिये होता है इसमें यह देखना है कि गुणवान कौन है ? गुणवान पुरुष चाहे वह शत्रु हो, निर्यय वैरी हो, परन्तु उसके सबगुणोंके लिये उसकी ओर आकर्षण होता है । सारांशमें गुणपर गुणोंके लिये ही प्रेम होता है । ऐसी स्थिति कुछ विचारपूर्वक ठेक बालनेसे प्राप्य है । इसीप्रकार जैसे अपनी निम्न। सुनकर खेद होता है उसी प्रकार शत्रुकी निम्न। सुनकर भी खेद हो तब समझना कि हम जो कार्य करना चाहते हैं वह सिद्ध होनेवाला है । बुद्धिमानी, ज्ञान, विद्वत्ता इन सबका समावेश इस छोटी-सी बातमें हो जाता है । गुणोंपर गुणोंके लिये ही प्रेम रखना चाहिये । भर्तृहरि कहते हैं कि दूसरों के अल्पमात्र सबगुणको भी जो बड़े पर्वतके समान समझकर उनका आदर करता है उसको सब समझें परन्तु मुनि सुम्बरसूरि महाराज तो इससे भी बिरोध बतलाते हैं कि जो प्राणी गुणको गुणके लिये आदर करे वह ही बुद्धिमान है, शास्त्रोंके पढ़नेका यही फल है और इसीप्रकार दोषपर दोषके लिये ही जो अभीष्ट रखता है वह ही सच्चा शत्रु है । इसप्रकारके वर्त्तनका फल शत्रु तथा मित्रपर एकसा होता है । इसप्रकारके वर्त्तनसे मन-को जो शान्ति और आनन्द मिलता है वह अनिर्वचनीय है और वास्तवमें अमुमवगम्य है । जिस स्थानपर गुण हो वहाँ राग रखना चाहिये इसमें यह न देखना चाहिये कि गुणवान कौन है ?

परगुणप्रशस्ता.

स्तत्रैर्यथा स्वस्य विगर्हणैश्च,

प्रमोदतापौ भजसे तथा चेत् ।

इमौ परेषामपि तैश्चतुर्ष्व-

प्युदासतां वासि ततोऽर्थवेदी ॥ ६ ॥

“ जीस प्रकार अपनी प्रशंसा तथा निन्दासे अनुक्रमसे आनंद तथा खेद होता है उसीप्रकार दूसरोंकी प्रशंसा तथा निन्दासे आनंद तथा खेद होता हो अथवा इन चारोंपर यदि तू उदासीनवृत्ति रखता हो तो तू सच्चा जानकार है।” उपेन्द्रवज्र.

विवेचन—जो ऊपर कहा गया है वह ही यहां भी कहा गया है। दूसरा पुरुष चाहे जो हो, चाहे वह मित्र हो या शत्रु हो, परन्तु जब उस पर गुणवान होनेसे प्रमोद हो तब शास्त्रके रहस्यकी जान करी हुई ऐसा समझना चाहिये अथवा वे चारों वस्तुएँ स्वगुणप्रशंसा, स्वदोषनिन्दा, परगुणप्रशंसा, परदोषनिन्दा-इन पर उदासीन वृत्ति आजाय तो यह अधिक उत्तम है, अर्थात् इन ओर ध्यान देनेका अवसर ही प्राप्त न हो, केवल आप अपने योग्य रस्ते काम चलाया करे ऐसी उदासीनवृत्ति प्राप्त हो सके तो अधिक उत्तम है, परन्तु कितनी ही बार उदासीनवृत्तिके स्थानमें घेपरवाही प्रवेश कर जाती है जिससे सचेत रहनेकी आवश्यकता है। यहाँ जो उदासीनवृत्ति बतलाई गई है उसको जान बुझकर अज्ञ बनना उचित नहीं है, परन्तु उसके जाननेकी ओर स्वामा-विक लक्ष्य ही न रखना चाहिये। श्री शांतिनाथजीके स्तवनमें कहा गया है कि—

मान अपमान चित्त सम गिने, सम गिने कनक पाषाणरे
वंदक निंदक सम गिने, ऐसा होय तू जानरे ॥

ऐसी स्थिति प्राप्त करनेका यहाँ उपदेश है।

गुणस्तुतिकी अपेक्षा हानिकारक है.
भवेन्न कोऽपि स्तुतिमात्रतो गुणी,

ख्यात्या न बह्व्यापि हितं परत्र च ।

तदिच्छुरीर्ष्यादिभिरायाने ततो,

मुधाभिमानग्रहितो निहांसि किम् ? ॥ ७ ॥

“ मनुष्योंके स्तुति करने मात्रसे कोई गुणों नहीं हो सकता है, अपितु बहुत रूपातिसे आनेवाले भवमें भी (परलोकमें भी) हित नहीं हो सकता है । इसलिये यदि आगामी भवको तुम्हें सुधारना है तो क्यों अभिमानके बश होकर ईर्ष्या आदि करके आगामी भवको भी क्यों बिगाड़ना है ? ”

व्यख्याति

विवेचन—देवचंद नामक पुरुष या अन्य सेकड़ों पुरुष यदि हिरण्यचन्दकी स्तुति करें, तो इससे हिरण्यचन्दमें कोई गुण नहीं आ सकता । उसमें यदि सात्विकपना होगा तो रहेंगे, बरना स्तुतिसे तो कदापि ऊलटो हानि होगी । यहाँ चाहे सितनी स्तुति हो, भाट-धारण आकारामें बढ़ा दे तो भी परलोकमें इसकी असर नहीं होती है । वहाँ किसी स्तुति पानेवालेके लिये पक्षपात नहीं होता है इसीप्रकार उनके लिये कोई अलग स्थान भी नहीं होता है । स्तुतिके पात्र बननेकी अधिक आवश्यकता है ।

यहाँ एक बात और बता देनेकी आवश्यकता है कि अपना वर्चन अपने गुणोंके अनुसार रखना चाहिये, इच्छानुसार अपनी स्तुति हो समझकर समझको बताने निमित्त वर्चन न रखना चाहिये, फिर भी स्तुतिके पात्र आत्माको बनानेमें कोई बाधा नहीं है, अपितु बेसा दोनेकी ही आवश्यकता है । अन्य पुरुष स्तुति करे उसमें गुण-हानि नहीं होती है, परन्तु जिसकी स्तुति होती है उसको उसे करानेके लिये किसी भी प्रकारका प्रयत्न न करना चाहिये, और विद्यमान गुणोंकी भी स्तुति सुनकर उसपर ध्यान न देना चाहिये ।

अब इस जीवमें जो प्रगट विरोध है उसको बतलाते हैं । एक तो प्रत्येकको आगामी आनेवाले भवमें अच्छा होवे वैसा करनेकी इच्छा और दूसरा उससे सदैव विरुद्ध आचरण । हे भाई ! यदि तू आनेवाले भवमें मानसिक अथवा शारीरिक सुख प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखता हो तो फिर इस भवमें ईर्ष्या और अभिमान करके दूसरोंमें गुणके स्थानमें निन्दा तथा अपनेमें दोषके स्थानमें प्रशंसा या ईर्ष्यासे दूसरोंके गुणोंको प्रकाश ही न होने देना आदि आदि निषिद्ध कार्य्य करके क्यों सुख प्राप्तिके उपायोंका नाश करदेता है ? तुझे तेरे गुण प्रकट करनेकी अभिलाषा न रखनी चाहिये । याद रखना की गुण है वह ढब्बेमें रक्खी हुई कस्तूरी है । कस्तूरी यद्यपि यह इच्छा नहीं रखती है कि मेरी सुगन्धी सर्वत्र फैले, परन्तु गुणका और कस्तूरीका स्वभाव है कि वह अपने मूल धर्मसे ही अपने आप सर्वत्र फैल जाती है । वस्तु अवलोकन करनेवाले तत्त्वज्ञ भलिभाँति जानते हैं कि प्रशंसा-आदरके लिये भागदौड़ करनेवालेको अप्राप्य है, परन्तु जिसको वह योग्य समझती है उसे बरनेके लिये वह अपने हाथमें माला लेकर स्वयं आतुर हो रही है और इच्छा तथा अनिच्छांमे वह बरती है—ऐसा इस संसारका क्रम है ।

“शुद्ध” धर्म करनेकी आवश्यकता. करनेवालोंकी स्वयंपता.

सृजन्ति के के न वहिर्मुखा जनाः,

प्रमादमात्सर्यकुबोधविप्लुताः ।

दानादिधर्माणि मलीमसान्यमू-

न्युपेक्ष्य शुद्धं सुकृतं चराण्वपि ॥ ८ ॥

“ प्रमाद, मत्सर और मिथ्यात्वसे घेरे हुए कितने

ही सामान्य पुरुष दान आदि धर्म करते हैं, परन्तु ये धर्म मलीन हैं; इसलिये इनकी उपेक्षा कर शुद्ध सुकृत्य थोड़ा-सा एक एक अणुमात्र ही कर ।” धरास्वविक्र

विशेषण—मद्य, विपय, कषाय, विकषाय और मित्रा ये पाँच प्रमाद हैं । परश्वस्त्रि अथवा गोरव तरफ ईर्ष्या, मत्सर और दृष्टिराग आदि मिथ्यात्व कहलाने हैं । इनके लिये जीव दान, शीत, तप आदि करवा है । मिथ्यात्वसे मानवा करवा है, दृष्टि-रागसे हजारों रुपया मोगी भ्रमरके आगे समर्पण करेता है, अज्ञानसे संघन कर कायकसेवा करता है, अहंकारसे नामके लिये लाखों रुपये बड़ा बेता है और वर्तमानपत्रमें नाम आनेके लिये बहुत बड़ी २ रकम कँठमें दान करता है, परन्तु इस प्रकारसे किया हुआ धर्मकार्य कथंकिष्ठ होवा है, धर्ममें कर्मके समान है, सोनेकी यात्रीमें लोहेकी मेस है, अनादरणीय है, इष्टकको रोकनेवाला है और ससारजाडमें फँसानेवाला है ।

यदि तुझे सबसुख अपना काम सिद्ध करना है तो अल्प समयमी शुद्ध धर्म कर । उपर कहे हुए किसी भी पौद्गलिक मावको परित्याग करदे, ससारबन्धनको काट डाल । फिर तू खूबी देखना । तुझे उस समय तेरे मनमें ऐसा अपूर्व आनन्द होगा कि तूने अपने सम्पूर्ण जीवनमें वैसे आनन्दका कमी भी अनुभव नहीं किया होगा । शुद्ध चैतन्यशक्तिमें रमण करना आत्मिकइश्वर है और ऐसी इश्वर एक बार अवश्य प्राप्त कर । फिर क्या करना चाहिये यह तुझे अपने आप माहस हो आयेगा ।

इस श्लोकका गहरा रहस्य विचारने योग्य है । बड़ी बड़ी पुस्तके पढ़ने योग्य छानोपार्जन निमित्त उनके नियमोंको सिखनेकी आवश्यकता है, और सुन्दर मन्दिर बनने निमित्त पाषे खोदने भेना काम करनेकी आवश्यकता है । नियम जाने बिना और

पाये खोदे बिना सुन्दर परिणामवाले कार्य नहीं हो सकते हैं यह स्पष्ट ही है, परन्तु साथ ही साथ यह भी याद रखना चाहिये कि सर्व नियम ही नहीं याद करने होते हैं, निरन्तर पाये ही नहीं खोदने होते हैं। साध्यको दृष्टिमें रखकर ही ये दोनों कार्य आदरणीय हैं। मलिन धर्माचरण भी अभ्यास ढालनेके लिये उपयोगी है, कारण कि यह नियमको रटने जैसा कार्य है। अनादि अभ्याससे प्रमाद, मात्सर्य, कषाय आदिका त्याग सबमे होना अनेकों पुरुषोंको अशक्य प्रतीत होता है, परन्तु पुरुषार्थ करनेसे इनका त्याग हो सकता है। त्याग करना है यदि ऐसी धारणा भी मन में रहे तो भी बहुत फेर होजाना है। यह बात तदन सुधी है। अभ्यास ढालने निमित्त नियम रटनेकी अत्यन्त आवश्यकता है, परन्तु नियम ही नियम है; सुन्दर संयोगवाला जीवन पूर्ण हो सकें यह सत्य नहीं है। अध्यात्मसारके दूसरे अधिकारके बीस श्लोकमें कहा गया है कि मलिन धर्मकार्योंसे लाभ न होता हो ऐसा नहीं, परन्तु वह बहुत अल्प है, सुमुलु जीवके साध्य मिलनेकी अपेक्षासे तदन लाभ नहीं है ऐसा भी कहे तो अनुचित न होगा। इस सब हकीकतका तात्पर्य यह ही होता है कि प्रशस्त धर्माचरण करना चाहिये। यदि हम एक सामान्य दृष्टान्त लेवें तो यह बात विशेष स्पष्ट हो जायगी। एक प्राणीको दमहजार रुपये खर्च करनेको हम प्रेरणा करें। वह जीव व्यवहार है, कर्मके अगम सिद्धान्तको नहीं जानता है, दुनियाँका कीड़ा है, इसलिये वह मानका भूखा है। ऐसी स्थितिमें उसे मानके लिये भी दान करनेमें कोई अनुचित बात नहीं है। उसके द्रव्यको इस मार्गमें व्यय होते होते वह दान धर्मकी उत्कृष्टताको समझ सकेगा, और फिर गुप्त धर्मादिसे अन्तरंग शान्ति और संतोष कैसा है यह भी धीरे

धीरे समझ सकेगा । अग्रास खासनेके लिये प्रथम उमे मानकी इच्छा की भी सृष्टि करना उचित है । विशेष समझदार प्राणी प्रथमसे ही यह बात समझ सकता है, और इसके कार्य किसी भी ऐहिक मनोरिक्तारको छुट करनेके लिये नहीं होते हैं, परन्तु परम साध्य प्राप्त करनेके लिये अभ्यवसायसे उत्पन्न होते हैं । यह अन्तिम मार्ग परम इष्ट है, महाकल्याणप्रदक है, इसके ग्रहण करने तथा ग्रहण करनेकी अभिलाषा तथा भावना रखनेका यहां उपदेश किया गया है ।

प्रकासारहित सुकृत्यका विशिष्टपन
आच्छादितानि सुकृतानि यथा दधन्ते,
सौभाग्यमत्र न तथा प्रकटीकृतानि ।

व्रीडानताननसरोजसरोजनेत्रा—

वच्च.स्थलानि कलितानि यथा दुकूलैः ॥९॥

“ इस ससारमें गूढ पुण्यकर्म-सुकृत्य जिस प्रकार सौभाग्य प्राप्त कराते हैं उस प्रकार प्रगट किये सुकृत्य नहीं प्राप्त करा सकते हैं । जिसप्रकार कि लज्जासे सुजाया है मुखकमल जिसने ऐसी कमलनपना स्त्रीके स्वन-मण्डल वस्त्रसे आच्छादित होने पर जिसकी शोभा देते हैं उसकी शोभा खुले हुए होने पर नहीं दे सकते हैं । ” वसववित्तका

विवेचन—ससारमें शान्ति (गुण) धर्म करनेवाले सबमुख साम ठाते हैं । दुनिया चाहें उनके गुणकी स्तुति करे या न करे वे इसकी परवाह नहीं रखते हैं । कधुकी पदिनकर ऊपरसे साठी ओढ़ने पर स्त्रीके इन्द्रिय भागकी ओ शोभा इसे देखनेवाले पुरुषको मालूम होती है उसकी शोभा स्त्रियोंके खुले हुए होनेपर नहीं होती है । अपना सुन्दर शरीर भी जबतक

वस्त्रोंसे आच्छादित होता है तभीतक सुन्दर प्रतीत होता है । वसीप्रकार सुकृत्य दूके हुए होते हैं तभीतक अधिक सौभाग्य प्राप्त कराते हैं । गुप्त सुकृत्य करते समय करनेवालोंको अत्यन्त शांति देते हैं और उनका स्मरण करनेसे आत्मिक सन्तोष होता है । इससे प्रगट होता है कि प्रत्येक कार्यका आत्मिक सृष्टिपर कैसा प्रभाव होगा वह विचार करनेकी आवश्यकता इससे मालूम हो जाती है । मानकीर्तिसे कदाच थोड़े समयतक स्थूल आनन्द प्राप्त हों, परन्तु अपूर्व आत्मिक शांति—जिसको प्राप्त करनेके लिये सर्व मुमुक्षु प्रयास करते हैं—वह तो शान्त स्थितिमें शान्त रहकर किये हुए शान्त कार्योंसे ही प्राप्त हो सकती है ।

किसी भी कारणसे क्यों न हो परन्तु प्रचलित व्यवहार इससे बिलकुल उलटा हो गया है ऐसा सर्वथा नहीं तो भी नन्यानवें प्रति सैकड़ा तो देखा ही जाता है । एक पुरुषको एक लाख रुपये खर्चनेकी अभिलाषा हुई कि वह खर्च करनेसे पहले ही उसके लिये ढोल—नगारे बजानेका प्रयास करता हुआ नजर आता है । खर्च करनेका समय आता है तब उसे छोड़नेका मन नहीं करता है, परन्तु व्याज खर्चनेकी अभिलाषा प्रगट करता है, समाचारपत्रों में बड़ी बड़ी रिपोर्ट भेजता अथवा भिजवाता है और एक बार खर्च किये हुए पैसोंका चार—पांच बार भिन्न भिन्न रूपसे लाभ उठाता है । इसप्रकार बहुत—सा अप्रमाणिकपन पैदा करता है और अभिमानसे खर्च करता है । यह धन खर्च करनेकी एक दक्षिणत है, इसीप्रकार दूसरे अनुष्ठानोंके लिये भी समझ लेवें । जीवका अनादि स्वभाव अभिमान करनेका है वह येन केन प्रकारेण शुभ कृत्योंमें भी हो जाता है और उसका कारण वास्तविक तत्त्वगवेषणाका न होना ही है । विचार करनेसे मालूम होता है कि वस्तुस्वरूप इससे बिलकुल विपरित ही है ।

एक सुकृत्य करनेसे परिते अवस्था करते समय उसे गुप्त रखनेसे अनेक प्रकारके लाभ होते हैं । अभिमान न होना बहुत बड़ा लाभ है, कारण कि अभिमानसे सुकृत्योंका फल यहां ही रह जाता है । सत्कारमें कीर्ति हो या अधिक द्रव्य तो देवगति प्राप्त हो, परन्तु निर्भरा होना कठिन है । इसके उपरान्त शुद्ध सुकृत्य करते समय अपूर्व मानसिक आनंद होता है, आत्मस्वरूपमें रमणता होती है और कर्तव्यपालनका शुद्ध मान होता है—ये सब लाभ मित्र ही हैं ।

स्वगुणप्रशंसासे लाभ कुछ भी नहीं है
स्तुतैः श्रुतेर्वाप्यपरैर्निरीक्षितै-

गुणस्तवात्मन् । सुकृतैर्न कश्चन ।

फलन्ति नैव प्रकटीकृतैर्मुनो,

द्रुमा हि मूलैर्निपतन्त्यपि स्वधः ॥ १० ॥

“ तेरे गुणों तथा सुकृत्योंकी दूसरे स्तुति करे अवस्था मुने अवस्था तेरे उत्तम कार्योंको दूसरे देखे, इससे हे चेतन ! तुझे कुछ भी लाभ नहीं होता है । जैसे कि-वृक्षके मूलको उखाड़ा कर देनेसे वह नहीं फलता है, परन्तु ऊतटा उखाड़ कर पृथ्वीपर गिर जाता है । (इसीप्रकार उत्तम कार्य भी प्रगट कर देनेसे पृथ्वीपर गिरते हैं अर्थात् शक्तिहीन होते हैं) ”

वरारथविरचित

विवेचन—एक पुरुष ने एक सुन्दर वृक्ष बोया और विचारा कि इसके छापीष्ट फल होंगे, परन्तु इसका मूल कैसा है यह देखनेकी इच्छा हुई । यह सोचकर दूसरोंको बताने निमित्त तथा मूलके देखनेके लिये मूलपर जो मिट्टी—कषरा आदि या

उसे दूर किया और मूलको सधोने देखा; परन्तु इसका परिणाम क्या हुआ ? फल तो न मिला, परन्तु वृत्त ही नष्ट हो गया । इसीप्रकार अच्छे कामोंका यश अच्छा होगा ऐसा विचारकर यह जीव सुकृत्यरूप मूल दूसरोंको दिखानेके लिये उस्ताड़कर उसकी फिरती अप्रसिद्धतारूप जो मिट्टी आदि होती है उसे दूर करता है, ऐसा करनेसे उसका यश तो होता है परन्तु उसके फलका नाश हो जाता है, और सुकृत्यके नाशसे वह स्वयं भी नाशको प्राप्त होता है । यहाँ योजना इस प्रकारकी है—(१) सुकृत्योंकी मूलके साथ योजना, (२) आत्माकी वृत्तके साथ (३) (सुकृत्योंके) स्तवन, श्रवण, निरीक्षणकी (वृत्तके) प्रगटपनके साथ, (४) (सुकृत्यके) गुणोंका अभाव उस वृक्षके फलनेके अभावके साथ और (५) धर्मनाशसे वृत्तके अधःपातके साथ योजना करें ।

इसीप्रकार दूसरे पुरुष अपने गुण अथवा भले कार्योंकी स्तुति करें तो इसमें क्या लाभ है ? तात्त्विक विचार करनेसे जान पड़ता है कि कीर्ति तथा मानकी इच्छा भी अज्ञानजन्य है, इसमें कोई दंभ जैसा नहीं है, और विचक्षण पुरुष कभी उसकी अभिलाषा नहीं रखते हैं । आगन्तुक रीतिसे मिल जाय तो चाहे मिल जाय परन्तु उसके लिये चारित्रवान् अपना वर्तन करे यह चारित्रको शोभा नहीं देता है, और बहुधा संसारमें ऐसा होता है तो भी जो इसके पिछे २ भगता है उसको यह नहीं वरती और व्यर्थ पिछे दौड़नेका कष्ट उठाता है । कीर्तिके लोभीके सुकृत्यका नाश हो जाता है और कईवार ऊलटा अपमान होता है । यह सब हेक्तिकत अनुभवगम्य है और अवलोकन करनेवालेको शीघ्र ही मालूम हो सकती है ।

गुणपर मत्सर करनेवाला-उसकी गति
तप क्रियावश्यकदानपूजनै ,

शिवं न गन्ता गुणमत्सरी जनः ।

अपप्यभोजी न निरामयो भवे,

ब्रसायनैरप्यतुल्यैर्यदातुरः ॥ ११ ॥

“ गुणपर मत्सर करनेवाला प्राणी तपभर्या, आवश्यक क्रिया, दान और पूजासे मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है; जिसप्रकार व्याधिग्रस्त पुरुष यदि अपप्य भोजन करता हो तो वह फिर चाहे मितनी भी रसायण क्यों न खावे परन्तु वह स्वस्थ नहीं हो सकता । ”

वराहविह

विवेचन—जिसप्रकार अपने मुकृत्योंकी स्तुति सुननेकी इच्छा रखना धर्मशुद्धिमें मत्सररूप है, वहीप्रकार दुमरोंके उत्तम गुणोंकी और इषों-द्वेष करना भी मत्सररूप है । दुमरोंमें मत्सर करनेवाले पुरुष चाहे मितने धर्मकार्य करे, ब्रह्म, ब्रह्म करे, योग उपधान करे, प्रतिक्रमण पञ्चवस्ताण आदि आवश्यक क्रियाएँ करे अथवा पाँच प्रकारके दान दे, या महाभाहम्बरसे अष्ट, सत्तर, इक्कीस या एकसौ आठ प्रकारकी पूजा रखावे; परन्तु वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते । जिसप्रकार व्याधिग्रस्त प्राणी पप्य न रखे और खाँह लटाश, बर्ब होनेपर भी गुमरूँसे खावा रहे, वो फिर उसे कुछ चाहे पचायुक्त, परपटी, बसन्त-मासवी या गजबेल सिसाबो तो भी उसको खाय न होगा, इसी-प्रकार तप, क्रिया, दान आदि रसायण दे, उनके साथ भी यदि गुणके मत्सररूप अपप्य भोजन किया जावे तो फिर शिवगमन-रूप निरोगीवन इस धीवरूप व्याधिग्रस्त प्राणीको प्राप्त नहीं हो सकता है । इसप्रकार दृष्टान्त दृष्टान्तिक योजना समझे ।

घोर तपस्याके परिणाममें यदि देवलोकका सुख भी मिले तो वह किस कामका है ? आवश्यक क्रिया करनेके पश्चात् यदि वह ही कृत्य उसी अनुसार फिरसे बारम्बार करना पड़े तो वह किस कामका है ? दान देनेके पश्चात् यदि फिर दान लेनेका अवसर आवे तो वह किस कामका है ? अतएव “ या या क्रिया सा सा फलवती ” ये सूत्र सच्चा हैं, परन्तु ऊपर बताये अनुसार मोक्ष जानेवाले मोक्ष जानेकी अभिलाषा रखनेवालेकी दृष्टिसे यह लाभ तदन अल्प है, इससे निष्फल है ऐसा कह दिया जाय तो भी अनुचित न होगा । हे चेतन ! तू परगुण असाहस्य ताको छोड़ दे और ऐसा करके तेरे कर्मरूप रोंगोको दूर कर ।

शुद्ध पुण्य अल्प होनेपर भी उत्तम है.

मन्त्रप्रभारत्नरसायनादि—

निदर्शनादल्पमपीह शुद्धम् ।

दानार्चनावश्यकपौषधादि,

महाफलं पुण्यमितोऽन्यथान्यत् ॥ १२ ॥

“ मंत्र, प्रभा, रत्न, रसायण आदिके दृष्टान्तसे (ज्ञान पड़ता है कि) दान, पूजा, आवश्यक, पौषध आदि (धर्म-क्रिया) बहुत थोड़े होनेपर भी यदि शुद्ध हो तो अत्यन्त फल देती हैं और बहुत होनेपर भी यदि अशुद्ध हो तो मोक्षरूप फल नहीं दे सकती हैं । ”

उपजाति.

विवेचन—शुद्ध मंत्रोच्चारसे उचित समयमें पुण्यके प्रबल-पनसे देवताओंके प्रसन्न होने पर, वे थोड़े-से प्रसन्न हों तो भी बहुत कार्य सिद्ध हो सकता है । इसीप्रकार सूर्य-चन्द्रकी प्रभा थोड़ी-सी पड़े तो भी सम्पूर्ण संसारको प्रकाशमय बना देती हैं । पाँच रुपये भर लोहा और उतने ही वजनके रत्न (माणि, मोती,

मासिक और हीरा) हो तो किमत्वमें लक्षोगुना अन्तर हो जाता है। रसायन—भस्म किया हुआ पारा आदि एक तिल मात्रसे भी कम लिखाया जाये तो भी यदि वह शुद्ध होता है तो शरीर को बहुत लाभ पहुँचाता है इसीप्रकार ज्ञान, पूजा, वीर्य आदि अनुष्ठानोंके लिये समझे। पुरुष बहुधा सदैव सखपाकी ओर देखते हैं, और इसीलिये कष्ट भोगते हैं, परन्तु समस्तशरीरके लक्षकी शुद्धता—सुन्दरता—व्यवस्थितताकी ओर देखना चाहिये।

Never look to the quantity of your actions but pay particular attention to the quality thereof.

यह वाक्य अत्यन्त रहस्यमय है। हमने कितना किया वह देखना चाहिये, परन्तु केसा किया वह देखनेकी विशेष आवश्यकता है। सम्पूर्ण जीवनमें प्रभुमूर्तिमें एक बल भी यदि भीषोक्तास हो जाय तो भी सब भवके दुःख दूर हो सकते हैं। इसीप्रकार आवश्यक क्रियामें विचारणाके परिणाममें बराबर पञ्चात्ताप होनेपर वीर्यमें अपूर्व भावशुद्धि होकर समता प्राप्त हो तो अपना काम बन जाये और बेसी स्थिति प्राप्त करनेके लिये ही सर्व शास्त्रकार प्रयास करते हैं।

इसके विपरीत यदि शुद्धिकी अपेक्षा बिना अनेक क्रियाये की जाये परन्तु शुद्धता कुछ भी न हो और ऊसटी अशुद्धता प्रवेश करती हो तो फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिस हेतुसे क्रिया की जाती है वह हेतु पुरा नहीं होता है और कदाच अल्प लाभ होता है तो वह रुपयेमें एक दमड़ीके बराबर है। इस सब अभिकारका यह ही उद्देश्य है कि मोक्ष कर केवल बराबर कर, बाहरकी किमत्त तथा देखावसे न लुमाणा।

उक्त अर्थ दृष्टान्तसे यत्नाते हैं.

दीपो यथात्पोऽपि तमांसि हन्ति,

लवोऽपि रोगान् हरते सुधायाः ।

तृण्यां दहत्याशु कणोऽपि चाग्ने-

धर्मस्य लेशोऽप्यमलस्तथाहः ॥ १३ ॥

“ एक छोटा-मा दीपक भी अंधकारका नाश कर देता है, अमृतकी एक बून्द भी अनेको रोगोंको नष्ट कर देती है, और अग्निकी एक चिनगारी भी तीनकोके बड़े भारी मोटे ढेरको जला देती है, इसी प्रकार यदि धर्मका थोड़ा अंश भी निर्मल हो तो पापको नष्ट कर देता है । ” उपजाति.

विवेचन—एक दीपक भी सर्व विस्तृत स्थानपरमे अंधकारको दूर कर देता है । ऐसा ही सबके लिये समझे । इस सबसे यह प्रगट होता है कि शुद्धिकी ओर विशेषतया ध्यान देना चाहिये । अब शुद्धिके साथ भावनाका कितना गहरा सम्बन्ध है यह बताकर अधिकारकी समाप्ति की जाती है ।

भाव तथा उपयोगरहित क्रियासे कायक्लेश
उपसंहार.

भावोपयोगशून्याः

कुर्वन्नावश्यकीः क्रियाः सर्वाः ।

देहक्लेशं लभसे

फलमाप्स्यसि नैव पुनरासाम् ॥ १४ ॥

“ भाव और उपयोग बिना सर्व आवश्यक क्रिया करनेसे तुम्हें एकमात्र कायक्लेश (शरीरकी मजदूरी) होगा, परन्तु तुम्हें उसका फल कदापि प्राप्त नहीं हो सकेगा । ” आर्या.

विवेचन—“भाव” अर्थात् चित्तका उत्साह (वीर्योत्साह)

और 'उपयोग' अर्थात् सावधानता (तन्मयपन)—जैसे कि आवश्यक क्रियामें सूत्रार्थ, सूत्र, अर्थ, व्यञ्जन, वीर्य, इत्योच्चारण आदिकी बाधतमें सावधान रहना । भाव और उपयोगरहित क्रिया करना एक मात्र नायकलेश है और इसमें सहन अल्प फल है, कुछ नहीं है । शास्त्रकार कहते हैं कि—

भाव विना दानादिका, जानो अलुणों धान ।

भाव रसांग मिले थके, छुटे कर्म निधान ॥

भाव विना दान आदि क्रिया करना नमकरहित मोक्षनके सदृश है । इसीप्रकार सुखमुक्तावलीकार भी कहते हैं कि—

मम विण मिलघो ज्युं, चावघो दंतहिणे,

गुरु विण भणघो ज्यु, जिमघो ज्यु अलुणे ।

जस विण बहु जीधी, जीघते ज्यु न सोहे,

तिमि धरम न सोहे, भावना जो न होये ॥

इससे प्रगट होता है कि भावरहित धर्मक्रिया सहन शुष्क है, नकामी है, जीर्ण है, अनमुकरणीय है, अनिष्ट है, यह मन-रहित मिलना और दांत बिना चावना है ।

इसलिये कल्याणमन्दिर स्तोत्रमें कहा गया है कि "हे प्रभु ! अनन्त ससारमें भवभ्रमण करते हुए तुम्हें तेरे दरान एक बार भी हुए हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है, कारण यदि हुए होते तो फिर यह स्थिति रहती ही नहीं ।" वात्पय्य यह है कि वास्तविक दरान नहीं हुआ, कारण कि कदाच प्रभुके दरान हुए हों, प्रभुकी पूजा की हों या आशा सुनी हों, परन्तु चित्त बिना क्रिया होगा । "यस्मात् क्रिया प्रतिष्ठाम्बि न भावशून्या" जिस कारणके लिये भावरहित क्रिया फल नहीं देती है इससे प्रभुका वास्तविक दरान हुआ ही नहीं ऐसा कहें तो भी असुचित न होगा ।

भावके साथ सावधानपन—विभेककी भी चरनी ही

आवश्यकता है। केवल भक्ति ही फलदायक होती हो तो रात्रिमें उठकर नेमनाथजीको वन्दना करने जानेवाले पालककी शुष्क भक्तिमें कमी न रहती, परन्तु वहाँ भाव तथा उपयोग न था। वीराशालवीने भी अठारह हजार साधुओंको वंदन किया और श्री कृष्ण ने भी वंदन कीया। जिसमें श्री कृष्णको बहुत लाभ हुआ, सातवी नारकीके योग्य आयुष्यकर्मके दलितेकों एकत्र कीया था वे शुद्ध होकर तीसरी नारकीके योग्य हो गये। ये और अन्य दूसरे लाभ भी हुए, तब वीराशालवी वेचारा एकमात्र कायक्लेश पाया। एक साथ एक सदृश क्रिया करनेवालोंमें इतना अंतर हो जाता है इसका कारण भाव और उपयोगकी तीव्रता और मन्दता ही है।

व्यवहारमें भी यह यावत अनुभवसिद्ध है। एक मित्र मिले और सामान्यरूपसे मुश्कराये बिना ही “आप कैसे हैं?” यह पूछे इसके सिवाय चित्तके प्रेमसे पूछे तब उसके मुँहकी आकृति भी मुश्करा देती है। चित्तसे प्रेम प्रगट करनेवालेकी ओर छोटा-सा बालक भी आकर्षित हो जाता है और सैठके प्रेम बिना गरीब नोकर भी बराबर सेवा नहीं करता है। श्रावकके लड़के हैं इसलिये लज्जाके मारे मन्दिर जाना चाहिये ऐसा बिचारकर मन्दिर जानेमें तथा पूजा करनेमें और प्रभूके गुणोंको देखकर प्रभूको शुद्ध रागसे पूजनेमें अत्यन्त अन्तर है। भावशुद्धि और उसकी वृद्धिकर समझपूर्वक अपने अधिकारानुसार क्रिया करना और दूसरे सर्व व्यवहारिक और धार्मिक कार्य भी इसीप्रकार करना यह जैन शास्त्रका मुख्य उपदेश है।

x

x

x

x

इसप्रकार ग्यारवें धर्मशुद्धि अधिकारकी समाप्ति हुई। इस सम्पूर्ण अधिकारमें मुख्यतया तीन बातें कहीं गई हैं। इस

विषयपर कुछ कहनेसे प्रथम एक बातपर ध्यान देनेकी आवश्यकता है । उपदेशतरंगिणीमें कहने हैं कि “ नागिलको छोड़ने-वाले भवदेवके माई भववृत्तके समान लुल्लासे धर्म होता है, मेढार्य मुनिको दुःख देनेवाले सोनीके समान भयसे धर्म होता है, ऋषभद्राचार्यके शिष्यके समान हास्यसे धर्म होता है, शूलभद्रपर मात्सर्य करनेवाले सिद्धगुह्यानिवासी साधुके समान मात्सर्यसे धर्म होता है, आर्य सुहृत्सूरि महाराजसे प्रतिबोध किये हुए द्रमकके समान लोभसे धर्म होता है, बाहुबलिके समान हठसे धर्म होता है, वराहभद्र, गौतमस्वामी, सिद्धसेनदिवाकरके समान अहंकारसे धर्म होता है, ममि-विनमिके समान विनयसे धर्म होता है, कार्तिक सेठके समान दुःखसे धर्म होता है, ब्रह्मदत्तचक्रीके समान शृंगारसे धर्म होता है, आमीर तथा आर्ष्वरक्षित आचार्यके समान कीर्तिसे धर्म होता है, गौतम स्वामीसे प्रतिबोध किये हुए १५०३ तापसोंके समान कौतुकसे धर्म होता है, ईलापुत्रके समान विस्मयसे धर्म होता है, अमर-कुमार तथा आर्द्रकुमारके समान व्यवहारसे धर्म होता है, भरत-चक्री तथा चन्द्रावतके समान भावसे धर्म होता है, कीर्तिवर, सुकोराल आदिके समान कुलाचारसे धर्म होता है, और जम्बू स्वामी, धनगिरि, बयस्वामी, प्रमदभद्र तथा पिलावीपुत्रके समान वैराग्यसे धर्म होता है ।

“ धर्माके लिये गजमुकुमाल, कुरगडुमुनि, वीरप्रभु, पार्थप्रभु, रघुप्रभु आदिके दृष्टान्तोंको जामे । शीलके लिये सुरराज सेठ, मल्लीप्रभु, नेमनाथजी, शूलभद्र, सीता, द्रोपदी, राजमतीके दृष्टान्त प्रसिद्ध हैं । प्रभाविकपनके लिये भी हेम चन्द्राचार्य, श्रीवदेवसूरि, कालिकाचार्य, जिनप्रभसूरि, विष्णुकुमार,

यशोदेवसूरि आर्यखण्डाचार्य, वप्पभट्टिसूरि, पादलिप्तसूरि, धर्मघोषसूरि, मानदेवसूरि, मानतुंगसूरि, हरिभद्रसूरि आदिके दृष्टान्त प्रसिद्ध हैं। अधिक क्या कहें ? सर्व प्रकारसे किये हुए धर्म महा लाभकारी है। ”

इस बड़े वाक्यके लिखनेका यह कारण है कि धर्म किसी विशेष अमुक कारणसे ही प्राप्त नहीं हो सकता है, वह किसी भी हेतुके आश्रयसे हो सकता है, और उन उन प्रसंगोंके अनुसार वह फल देता है। सम्पूर्ण अधिकारमें यह ही बात येन केन प्रकारेण बताई गई है। धर्मसे जैसे कीर्ति, विद्या और लक्ष्मी मिलती है उसीप्रकार धर्मसे एकान्त शांति प्राप्त हो सकती है। ऐसे धर्मको किसी कारणसे न करने तथा धर्मकी किसी भी बाह्य क्रियाका निषेध करनेका उद्देश ग्रन्थकर्त्ता तथा विवेचनकर्त्ता-का नहीं है। मुख्य उद्देश यह है कि तुम जो कुछ भी करो उसे सोच-समझकर करो, अल्पमें या अशुद्धमें संतोष न करो। इस जमानेकी खूबी अथवा खोई-यह है कि असंतोष रखना और किसी कार्यको पूरा न करना। व्यवहारमें भी अपने कार्यको पूरे करनेवाले बहुत कम हैं। यद्यपि धर्म करनेकी आवश्यकताको सब कोई स्वीकार करते हैं, वे सब समझते हैं कि राज्य के वैभव या संततिमुख, शरीरसंपत्ति या सुलक्षणी भार्या, शांतस्थान या फलद्रुम वागवगीचा, मानसिक या शारीरिक उपाधिरहितपन जो जीवको प्राप्त होते हैं वे धर्मके कारण ही होते हैं तो फिर उसको शुद्धरूपसे करना चाहिये। यहां जो उद्देश है वह किसी भी प्रकारकी क्रियाका निषेध करनेका नहीं है परन्तु शुद्ध रीति अनुसार करनेका है।

इस अधिकारमें मुख्यतया तीन बातोंपर ध्यान आकर्षित किया गया है।

१ धर्मशुद्धि की आवश्यकता ।

शुद्धि शब्दसे ही प्रकट है कि धर्मशुद्धि इस प्रकार की होनी चाहिये कि इसमें किसी भी प्रकार की मझीनता न आने पावे । शुद्ध धर्मरूप जिसको अष्टाद्व जमानेवाले प्रमाद, मत्सर आदि (दूसरा श्लोक) पदार्थोंसे सबेठ रहना चाहिये । अब जब ये मझिन पदार्थ धर्मरूप अक्षमें दिखाई दें तब पानीको साफ करना या किसी भी प्रकारसे कचरा हटा देना चाहिये । यदि धर्मरूप अक्ष शुद्ध होगा तो उसके पानसे राग आदि व्याधियोंका नाश हो आपगा और चिरंजीवि प्राप्त होगी ।

२ स्वगुणप्रशंसा और मत्सर ।

धर्मशुद्धिको स्थाप करनेवाले कितने ही पदार्थ हैं उनमें ये दो दोष बहुत स्थाप हैं । इनके लिये जीव अपनी बुद्धि नहीं रख सकता है । अपनी प्रशंसा करनेके आकर्षणमें परवश हो जाता है । सबको अपनी स्तुति प्रिय माशुम होती है (तीसरा श्लोक), परन्तु उनमें स्तुति करने जैसा कौन-सा गुण है ? स्वयं अपने पहना या शुद्ध व्यवहार रखना यह तो हमारा कर्तव्य ही है, जिसकी प्रशंसा करनेकी आवश्यकता नहीं है, और यदि व्यवहार शुद्ध न हो और फिर भी शुद्ध है, ऐसी प्रशंसा कराई जाय तो वह धर्म है, जो वर्म है, अतः किसी भी प्रकारसे अपनी प्रशंसा करनेकी अभिलाषा रखना अनुपिन्न है । हमीप्रकार दूसरों के धन, सुख तथा कीर्तिकी इर्षा करना भी वर्म है । कोई भी कार्य्य प्रशंसा करनेकी अभिलाषासे न करना चाहिये । यदि इस जीवको वस्तुस्थिति का मरोधा हो तो मममत्ता चाहिये कि शुभ कार्य्य की अनुमोदना इसके पास है, दुनिपासे इसके दोष विटवानेकी आवश्यकता नहीं है । अवाहिरात्ममें आभाज नहीं परन्तु देख दे, कस्तूरी यह

नहीं कहती कि मुझे सुंधिये, चन्दन नहीं कहता कि मुझे लीजिये; परन्तु थोड़ा-सा विचार करें तो यह सब स्पष्ट हो जाता है ।

३ भावशुद्धि और उपयोग ।

प्रत्येक धर्मकार्यमें भाव और सावधानताकी आवश्यकता होती है । जो क्रिया, जप, तप और ध्यान करे उन्हें शुद्ध ध्यान और उपयोगसे करे । भाव होनेसे अल्पक्रिया भी बहुत फल देती है । निरादरपन, अविवेक, अनुत्साहीपन आदिका त्याग करना । धर्मरूप राजाके दान आदि अंग है और उनमें भावना-रूपी जीव है । शास्त्रकार कईबार स्पष्टतया कहते हैं कि भावरहित क्रियामें बहुधा कायक्लेश होता है । उपदेशतरंगिणीमें कहा है कि “भाव धर्मका सच्चा मित्र है, कर्मरूप कष्टोंको जलानेमें अग्निके समान है, पुण्य अन्तमें धीके समान है और मोक्षलक्ष्मीकी कटिमेखला है ।”

इन तीन बातोंपर विशेषतया ध्यान देकर धर्मशुद्धि जिस-प्रकार हो सके उसप्रकार रखनेका इस अधिकारमें उपदेश किया गया है । इसमें स्वगुणप्रशंसारूप झूठे दुर्गुणोंसे बचनेके लिये अमाधारण प्रयास करनेकी सूचना प्रत्येक सुश्रुतकी की गई है । लोकरंजननिमित्त धर्म न करना चाहिये, परन्तु अपने भावसे आत्मनिर्मलताके लिये सोच-विचारकर सब धर्मकार्य करने चाहिये । और उनमें जो जो दोष प्राप्त होते जावें उनका सोच विचारकर त्याग करना चाहिये । अगले अधिकारमें इस धर्मको बतलानेवाले गुरु सम्बन्धी विवेचन किया जायगा ।

इति सविवरणो धर्मशुद्धयुपदेशनामैकादशोऽधिकारः ।

अध्याय द्वादशः देवगुरुधर्मशुद्ध्याधिकारः

रखें अधिकारमें यह बताया गया था कि धर्मशुद्धि कैसे रखनी चाहिये ? इस धर्मको बतानेवाले, पहचान करानेवाले भी गुरुमहाराज हैं और उस धर्मको कहनेवाले तीर्थकरदेव हैं । इनकी आज्ञा

और पुष्टालम्बनरूप भावना (Ideal) मिलनेसे जीव उनके समान होनेका यत्न करता है और हो भी सकता है । यहाँ तीर्थकरदेवसे कहे हुए धर्मको बतलानेवाले गुरु हैं । वे गुरु-मेवा कैसे होने चाहिये इसके विचारनेकी अत्यन्त आवश्यकता है और इसी विषयको लेकर यह अधिकार लिखा गया है ।

धर्मशुद्धिपर ग्यारहों अधिकार लिखा गया है, परन्तु वहाँ जो शुद्धि बताई गई है वह शुद्ध धर्मको मज्जितता न लगने देनेकी है और इसमें यह बताया गया है कि शुद्ध धर्ममें कौन कौन-सी मज्जितताके आमानेमे बह खराब हो जाता है । यहाँ पर यह बताया गया है कि पद्मार्चनमेंमे कौन-सा दर्शन स्वीकार करने योग्य है इसमें पुनराविशेषकी सम्भावना नहीं है । सब बातका आधार इसपर होते हुए प्रकाशपर पड़ता है इसलिये प्रकाश करनेवाला कौन है इसपर भी बड़ा आधार है । परमेश्वर, व्यवहार, निष्पत्ति, शुद्धि आदिपर प्रकाश टाँसनेवाला कैसा होना चाहिये इसका हम अब विचार करेंगे । इस पाठमें दृष्टि-रागाका पटु और रचना है इसलिये उस कमजोरीको हटाकर निम्नलिखित पाठोंपर ध्यान लिखा जाता है ।

गुरुतत्त्वकी मुख्यता.

तत्त्वेषु सर्वेषु गुरुः प्रधानं,

हितार्थधर्मा हि तदुक्तिसाध्याः ।

श्रयंस्तमेवेत्यपरीक्ष्य मूढ !,

धर्मप्रयासान् कुरुषे वृथैव ॥ १ ॥

“ सर्व तत्त्वोंमें गुरु मुख्य है, आत्महित निमित्त जो जो धर्म करनेके हैं वे वे उनके कहनेसे साध्य है । हे मूर्ख ! यदि उनकी परीक्षा किये बिना तू उनका आश्रय लेगा तो तेरे धर्म सम्बन्धी किये हुए सब प्रयास (धर्मके कार्योंमें कीजानेवाली महेनत) व्यर्थ होंगे । ” उपजाति.

विवेचन—देव और गुरुकी पहचान करानेवाले गुरु-महाराज हैं अतएव उनकी सब तत्त्वोंमें मुख्यता है । सिद्धमहाराज विशेष गुणी हैं फिर भी उनसे पहिले अरिहंत महाराजको नवकारमें प्रथम नमस्कार किया जाता है । अमुक कार्य्य करने योग्य है या नहीं ? अमुक मार्ग जाने योग्य है या नहीं ? आदि आदि कार्याकार्य, पेयापेय, भक्ष्याभक्ष्यका विवेक गुरुमहाराजद्वारा होता है । अतएव सब तत्त्वोंमें गुरुतत्त्वकी मुख्यता है ।

अब सबसे टेढ़ा प्रश्न यह है कि उनको किस प्रकारसे बुद्ध निकालना चाहिये । यदि अयोग्य पुरुषको गुरुका स्थान प्रदान किया जाय तो वह अपने आपको तथा आश्रयमें आने-वालेको संसारसमुद्रमें डुबा देता है । इसलिये व्यवहारमें इसी-प्रकार धर्ममें भी एक बहुत आवश्यक प्रश्नपर हमको विचार करना चाहिये । गुरुस्थान ग्रहण करनेकी अधिक योग्यता साधुमें

होती है । साधुकी विरोध परीक्षा कदापि न हो सके फिर भी गुरुके समान मान्य करनेसे पहले इतना तो व्यवहारसे अवसर देखलेना चाहिये कि वे कंचन तथा कामिनीके त्यागी हैं या नहीं, क्योंकि कंचन कामिनीके सम्भावमें साधुपनका नाश हो जाता है और उसका जहाँ त्याग न हो वहाँ गुरुपन पटता नहीं है । इसके पश्चात् यदि होसके तो तपस्या, ज्ञान, ध्यान, वर्तन, श्रुति, कृपावद्गमन, सात्त्विक प्रकृति आदि देखना चाहिये । विरोधतया मुख्य बातोंमें किसी प्रकारकी कमी न हो यह विरोध बारीकीसे देखना चाहिये । गुरुमहाराजकी पसन्दगीपर सम्पूर्ण ससार-यात्राकी फलरूपा आधार है, अतएव इनकी परीक्षा कभी न करना चाहिये और यह भी न समझे कि देना करनेसे व्यवहार की तथा विवेककी सीमाका उल्लंघन करना होगा । इस बातका निर्णय करना प्रत्येक मुमुक्षुका कर्तव्य है ।

सदोष गुरुके घताये हुए धर्म भी सदोष होते हैं

भवी न धर्मैरविधिप्रयुक्तै—

गमी शिव येपु गुरुर्न शुद्धः ।

रोगी हि कल्यो न रसायनेस्ते—

१ कंचन और कामिनी इन दोनोंको यहाँ लिखनेका यह उद्देश्य है कि वे दोनों सर्व मूल गुणोंका नाश करनेवाले हैं । महाशक्त पाँच हैं, परन्तु उनमेंसे दूनरोंका श्रेष्ठ होता है तो पूरा नाश होगा है, केवल कंचन और कामिनी गुणोंका सर्वथा नाश करने हैं । कंचन और कामिनी सर्व नष्टारके मूलमूल हैं और जहाँपर वे होते हैं वहाँपर सत्कारके अर्थ सर्व दुष्ट एकके पश्चात् एक बसे जाते हैं । बारीकीसे अवलोकन करनेके पश्चात् ही शास्त्रकारों ने कहाया है कि चतुर्धर्मप्रदा उल्लंघन होनासेपर फिरसे दूसरी बार सीढ़ी सेनी चाहिये । इसप्रकार प्रावधितके अनुशासनमें जो महत्त्व और दीपदृष्टि रही है वह बहुत मनन करनेके योग्य है ।

येयां प्रयोक्ता भिषगेव मूढः ॥ २ ॥

“ जहाँ धर्मके बतानेवाले गुरु शुद्ध नहीं होते हैं वहाँ विधिरहित धर्म करनेसे प्राणी मोक्षकी प्राप्ति नहीं कर सकता है; जिस रसायणको खिलानेवाला वैद्य मूर्ख हो उसे खानेसे व्याधिग्रस्त प्राणी निरोगी नहीं हो सकता है । ” उपजाति,

विवेचन—जहाजका कप्तान यदि मूर्ख हो तो वह जहाज निश्चित बन्दरपर नहीं पहुँच सकता है, गाड़ी चलानेवाला मार्गको न जानता हो तो इधर उधर गाड़ी चलाकर चक्कर लगाता रहता है परन्तु इच्छित स्थानपर नहीं पहुँच सकता है, घड़ीकी रचना न जाननेवाला पुरुष उसको सुधारनेकी कोशिश करनेसे ऊलट्टी हानि करता है, इसीप्रकार शुद्ध धर्मको न जाननेवाला या न करनेवाला अपने साथ आनेवालेको भी संसारचक्रमें डालता है । अनुभवसे जान पड़ता है कि जिस विषयका खुदको ज्ञान न हो उस विषयमें भी सिर पटकनेवाले दुनियाँमें अनेकों प्राणी होते हैं । रोगीके पास जानेपर प्रत्येक पुरुष औपध बताने लग जाता है, मानो स्वयं बड़े भारी वैद्य हो ऐसी सत्तासे बोलते हैं । इसप्रकारकी औपधिसे संसारको बहुत हानि पहुँची है; परन्तु स्वार्थान्ध संसार लोभसे या रागसे ऐसे ऊँट बैचोको ही मान करते हैं ।

रसायण यदि योग्य रीतिके अनुपानसे खानेमें आवे तो शरीरको बहुत दृढ़ बनाती है, किन्तु यदि उसकी क्रियामें कुछ अन्तर हो जावे तो सम्पूर्ण जीवनपर्यंत दुःख भोगना पड़ता है, कारण कि बहुधा वह शरीरमेंसे फूट फूट कर निकलने लगती है । मूर्ख वैद्य जो रसायन खिलावे तो अवश्य उसमें भूल हुए बिना नहीं रह सकता है । इससे इच्छित लाभकी प्राप्ति नहीं हो सकती है, परन्तु बहुधा कितनीही बार उलटा अपना होता है वह भी नष्ट हो जाता है । इसीप्रकार अज्ञानी अथवा विकारी गुरुके बताये

हुए धर्मसे भी मोक्षके पक्षसे ससारवृद्धि होती है । इस श्लोकमें ससारी जीवका रोगीके साथ, धर्मका रसायणके साथ और गुरुका वैद्यके साथ दृष्टान्तदार्ष्टान्तिक सम्बन्ध है ।

स्वयं दूषे और दूसरोंको दूषानेवाला कुगुरु
समाश्रितस्तारकवृद्धितो यो,

यस्यास्त्यहो मज्जयिता स एव ।

ओषं तरीता विषम कथं स ?

तथैव जन्तुः कुगुरोर्भवादिभम् ॥ ३ ॥

“ यह पुरुष तारनेमें समर्थ है ऐसे विचारसे जिसका आश्रय लिपा जाये उस आश्रय लेनेवालेको जब आश्रय देनेवाला ही दूषानेवाला बन जाय तो फिर यह विषम (अथवा अपल) मनाइको वह प्राणी किसप्रकार तैर सकता है ? इसीप्रकार कुगुरु इस प्राणीको ससारसमुद्रसे किसप्रकार तार सकता है ? ”

उपमावि

विशेषण—जिस जहाजमें कप्तानके मरनेसेपर बैठे हैं वह कप्तान ही जब जहाजको दूबाने लगे सब उसका खुदका भी विनाश होता है और जहाजमें बैठनेवालोंका भी विनाश हो जाता है । ससारसमुद्रकी यात्रा करनेके लिये गुरुरूप कप्तान (टोले) के आश्रयसे चलनेवाले धर्मरूप जहाजमें बैठनेके पश्चात् अयोग्य आपरण या मरिचिपान करनेवाला कप्तान जब जहाजका दूबाता है सब खुदका और अन्य सबोंका विनाश हो जाता है । इसलिये गुरुकी बराबर परीक्षा करनी चाहिये और इसके पश्चात् उसे अपना आधुनिक तथा भावी जीवन सौंप देना चाहिये ।

तो गुरुका नाम धारणकर देवर, छत्रकी शोभा उपरान्त

सिरपर पट्टिये पाइकर स्थूल विषयोंमें आसक्त रहते हैं और सामान्य पुरुषको भी शोभा न देनेवाले दुश्चारित्रोंका आचरण करते हैं उनको इस श्लोकसे बहुत कुछ सिखना चाहिये । यहाँ जो शुद्ध मार्ग नहीं बताते हैं, जो शुद्ध मार्गका अवलम्बन नहीं करते हैं वैसे चौथी श्रेणीके गुरुका वर्णन किया गया है । स्वयं हूँ और दूसरोंको भी डूबावें ऐसे पत्थर सदृश गुरुसे किसी भी प्रकारके लाभ होनेकी सम्भावना नहीं है । ऐसा जानकर प्रत्येक जीवको योग्य गुरुका आश्रय लेना उचित है ।

इस श्लोकमें कुत्सित कप्तानकी कुगुरुके साथ और प्रवाह-की संसारके साथ दृष्टान्त-दार्ष्टान्तिकता समझना चाहिये ।

शुद्ध देव, और धर्म की उपासना करनेका उपदेश.

गजाश्वपोतोच्चरथान् यथेष्ट,

पदासथे भद्र निजान् परान् वा ।

भजन्ति विज्ञाः सुगुणान् भजैवं,

शिवाय शुद्धान् गुरुदेवधर्मान् ॥ ४ ॥

“हे भद्र ! जिस प्रकार बुद्धिमान् प्राणी इच्छित स्थान-पर पहुँचनेके लिये अपने तथा दूसरोंके हाथी, घोड़े, स्वारिये, बैल और रथ अच्छे देखकर रखलेते हैं इसीप्रकार मोक्षप्राप्ति निमित्त तू भी शुद्ध देव-गुरु-धर्मकी उपासना कर ।”

उपेन्द्रवज्र.

विवेचन—मोक्षनगर पहुँचनेके लिये देवगुरु और धर्म ये स्वारिये हैं । जिसप्रकार दूसरे नगरको जानेके लिये अच्छीसे अच्छी स्वारीके लिये पुरुष प्रयत्न करते हैं, घरके तैयार करते हैं या मांगकर लाते हैं, इसीप्रकार मोक्षनगर पहुँचने निमित्त तुझे अठारह वृषणरहित देव, पंचमहाव्रतकों धारण करनेवाले गुरु

और आप्तप्रणीत धर्मका आश्रय लेना चाहिये । जिस रथके हॉकनेका स्थान गुरुमहाराजको प्राप्त हो और जिसके ऊपर धर्मकी चक्रा फहराती हो और जिसका मार्ग अस्त्राक्षित रहन करता हो वह धर्मरथ मोक्षनगरको शिघ्र पहुँचे यह स्वामाधिक ही है । तब तो उसके कुलदेव, कुलगुरु, या कुलधर्म जो ऊपर रहे अनुसार उत्तम हो तो इनका आश्रय करना, उनकी सेवा करना, परम्पु ठीक २ परीक्षा करके फिर ऐसा करना । इसमें अपने या पराये हैं इसके देखनेकी जरूरत नहीं है, परम्पु शुद्ध हो उसके आश्रय करनेकी आवश्यकता है । धरका मोड़ा लपट हो, सारी अच्छी न हो और दूसरों का अच्छा हो तो इसमें बैठ जाना चाहिये, कारण कि सबका उद्देश इच्छित स्थानपर पहुँचनेका होता है । अपने तथा परायेमें कुछ विरोध विरोधता नहीं होती है । " प्रस्तुतः बालु विषम गुरुशुक्तिका है तिसपर भी विषयके अनुकूल धर्म तथा देखके याद आनेसे इन दोनोंका प्रतिपादन करना व्यर्थ नहीं है । "

गुरुगुरुके उपदेशमें किया हुआ धर्म भी निष्फल है

फलादः कृथाः स्युः कुरुपदेशतः,

कृता हि धर्मार्थमपीह सूयमा ।

तदृष्टिरागं परिमुच्य भद्र ! हे,

गुरुं विशुद्धं भज चेद्धितार्थसि ॥ ५ ॥

" संसारयात्रामें गुरुगुरुके उपदेशसे धर्मके लिए किये हुए बड़े बड़े प्रयास भी फलके रूपमें देखे जावे तो व्यर्थ मान पड़ते हैं, इसलिये हे भाई ! यदि तू दितकी अभितापा रसता हो तो दृष्टिरागको छोड़कर अत्यन्त शुद्धगुरुकी उपासना कर । "

विवेचन—दृष्टिरागद्वारा दो प्रकारसे बात बिगड़ती है । प्रथम अमुक धर्म—दर्शन निमित्त दृष्टिराग होता है । फिर उनके बड़ेमे बड़े धर्माध्यक्ष चाहे जितने दुराचारी क्यों न हो, "महाराजा लाईबल केस" जैसी फजिती कोर्टों पर चढ़कर जगतकी बर्तीशीपर चढ़ने हों, फिर भी भोले प्रेमी उसी भावसे 'जय जय' करते रहते हैं । दूसरा दृष्टिराग अमुक व्यक्ति निमित्त होता है । अपने गुरु चाहे जितने विषयी, सांसारिक तथा आत्मदशामें निद लेते हों, फिर भी चौथे श्लोकमें कहे अनुसार सन्दीपक जहाजमें बैठनवाले जीव संसारयात्रामें निष्फल होते हैं । इसीप्रकार दृष्टिरागसे ग्रहण किये हुए गुरुकी आज्ञासे धर्मनिमित्त चाहे जितने सदाचरण क्यों न किये हों, परन्तु दृष्टिरागरूप मिथ्यात्वशून्य नष्ट न होनेसे उसको कुछ भी फल नहीं हो सकता है । मिथ्यास्वरूप अज्ञानमें भरे हुए अगीतार्य गुरु देशकालादि ज्ञानमें रहित होते हैं, और एक बार उनके ऊपर ऊपरसे उत्तम शिष्याई देनेवाले उपदेशमें दान, तपस्या, उजमणा या वरषोढ़े चढ़ाये जावे तो भी उससे नैश्चयिक ज्ञानके अभाव होनेके कारण स्वपर विवेचनरहित केवल शुभ व्यवहारके कारण लाभ नहीं उठा सकते हैं । जमानेकी आवश्यकताको न समझनेवाले, विषयमें आसक्त और बाह्य आहम्बरवाले गुरुके वचनोंको पालन करनेकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा शास्त्रमें भी कहा गया है । टीकाकार "गच्छाचारपत्रा" में से निम्नस्थ गाथा उद्धृत करते हैं ।

अगीत्यत्पस्स वयणेणं, अमियंपि न चुंटर ।

गीत्यत्पस्स वयणेणं, चिसं हलाहलं पिवे ॥

अर्थात् 'अगीतार्य' के वचनमें अमृत भी न पीना चाहिये, जब कि गीतार्यके वचनमें हलाहल विष हो तो उसे भी पीजाना चाहिये । इनका कारण स्पष्ट ही है । दिव्यनेमें विरुद्ध ज्ञान पढ़ने-

वाली आज्ञा भी गौतम बहुत विचारकर करते हैं, जब कि अचुरी तपास और अबलोकनके आधारपर स्वप्ती समझके अनुसार हुआ अगीतार्थका हुक्म दिलनेमें उत्तम और मनको अच्छा लगनेवाला हो फिर भी लाभदायक नहीं होता है, परन्तु हानिकारक होता है ।

कई बार तदन ससारवासमें मुख माननेवाले विपयानम्ही भोरजी और भीषणों तरफ दृष्टिरागी भावक बहुत भाव प्रगट करते हैं, परन्तु शास्त्रकार यहाँ स्पष्ट शब्दोंमें कहते हैं कि उनके आश्रित रहकर किया हुआ धर्म भी निष्फल है । इसके उपरान्त साधु कहलानेवालोंमें भी दृष्टिराग नहीं रखना चाहिये । ये मेरे गुरु हैं और ये मेरे गुरुके हैं ऐसा विचार गुणानुरागीके हृदयमें न आना चाहिये । बेय मान्य है, अथगुण न जान पड़े तब तक दूरसे ही सामान्य रीति द्वारा नमन करना योग्य है, परन्तु पूजा गुणकी ही होती है और अन्तर राग भी इसीपर होना चाहिये । इसीप्रकार गुद होने योग्य साधुको तो यह मेरे भावक है ऐसी वृत्ति स्वार्थ साधनेकी मुक्तिमें होना ही न चाहिये ।

इतनी बात स्पष्ट हो जानेपर उपाध्यायजीका कहा हुआ वचन समझमें आजायगा । उपाध्यायजीका कहना है कि—

राग न करसो कोई नर कोईसु रे,
नधी रहेषाय तो करजो मुनिसुरे,
भणी जिम फणी विपनो तिमि तेहोरे,
रागनो भेषज सुयश स्नेहोरे ॥

दृष्टिराग मिथ्यात्वग्रन्थ है । राग तो किसीके साथ न करना चाहिये, परन्तु मोहनीयकर्मोंके उद्यममें राग किये बिना न रहा जाय तो गौतम गुरुपर राग करना चाहिये, क्यों कि यह जीव ससारदरामें है इससे यह पदम रागसे मुक्त नहीं हो

सकता है, रागदशाको नहीं छोड़ सकता है; इसलिये यदि गीतार्थ गुरुपर राग किया जाय तो वह गुरु धीरे धीरे उसे रास्तेपर लाकर व्यक्तिपर राग नहि किन्तु गुणोंपर राग करना सिखावे, और गुणोंपर राग होते ही उन गुणोंको प्राप्त करनेका प्रयत्न करेगा और अन्तमें उन्हें प्राप्त भी करेगा । जिसप्रकार मलिन तथा तेलसे सने हुए वस्त्रको साबुनसे धोनेपर उसके मेल तथा चिकनासका नाश हो जाता है, उसीप्रकार गीतार्थ गुरुके रागसे अप्रशस्त रागका नाश हो जाता है ।

ऐसी स्थिति है इसलिये अमुक दर्शन या व्यक्ति पर दृष्टि-राग न रखकर गुणवान् ज्ञानी गुरुकी परीक्षाकर इस संसार-यात्राको सफल बनानेका प्रयत्न करें । कुगुरुका उपदेश उचित नहीं होता है, यदि हो तो प्रभाव डालनेवाला नहीं होता है, प्रभाव डाले तो भी उसके अनुसार वर्त्तन नहीं हो सकता और वर्त्तन हो तो भी ऐसा विचित्र हो कि उसका फल नहीं मिल सकता ।

पहलेके श्लोकमें दृष्टिराग दूर करनेका कहा गया था फिर उसका यहाँ पुनरावर्तन करनेका यह कारण है कि कामराग और स्नेहराग ये दोनों सामान्य कारणसे नष्ट हो जाते हैं । कामीको व्यवहारके कार्योंमें लगानेमे कामराग कम हो जाता है, इसी-प्रकार दूर देश जानेपर बहुत समयका विरह होनेसे स्नेहराग कम हो जाता है, परन्तु दृष्टिराग ऐसा है कि अत्यन्त कठिनाईसे भी नष्ट नहीं हो सकता है; इतना ही नहीं अपितु बुद्धिमान पुरुष भी इस सम्बन्धमें भूल करते हैं । वीतरागस्तोत्रमें स्तुति करते समय कहा गया है कि—

कामरागस्नेहरागावीषत्करनिवारणौ ।

दृष्टिरागस्तु पापीयान्, दुरुच्छेदः सतामपि ॥

कामराग और स्नेहराग अल्प प्रयाससे दूर हो सकते हैं,

परन्तु पापी दृष्टिराग तो सज्जन पुरुषोंको भी गुरुच्छेद है (अत्यन्त कठिनतासे काटे जानेवाला है) इस प्रयोजनसे यह बात बारम्बार कही गई है । दृष्टिरागका यह मतलब कदापि नहीं है कि किसी व्यक्तिको देखकर उसपर राग हो जाय, परन्तु मिथ्यात्व अन्य मोहनीयकर्मके उदयसे होनेवाला अस्वामाधिक प्रेम समझना चाहिये ।

इस विषयमें एक आवश्यक बातपर विशेष ध्यान देना चाहिये । जैनशास्त्रकार बिना विचार अन्धधृष्टतासे धर्म कयूल करनेका आग्रह किसी स्थानपर नहीं करते हैं । बारम्बार स्पष्ट कहते हैं कि तुम विचार करो, सपास करो, मनन करो, तन्मयी हो करो, निश्चय करो, यदि तुमको ग्यायशास्त्रके सामान्य ज्ञानसे तुलनाराशि और उसके परिणाममें होनेवाली निश्चयपद्धति (Power of Independent judgement) प्राप्त हुई हो तो इसको उचित अवकाश दो, अन्य चर्चोंकी बराबरीमें जो तुमको जैनतत्त्वज्ञानमें कुछ अपूर्व वस्तुस्वरूप और परस्पर विरोधका अभाव ज्ञान पड़े तो यहाँ जो कहों जाता है उसका आदर करो । जैनशास्त्रकार कभी भी नहीं कहते हैं कि " अतोन्ध्रियास्तु ये भावा, न चांस्तर्केण बाधयेत् । " अतोन्ध्रिय विषयोंमें तर्क न करना । ये वचन किसके हो सकते हैं यह विचारने योग्य है । जो शास्त्र म्यायकी तब कोठीयों पर रखा हुआ हो उसमें ऐसा मनुष्य बुद्धिके निपरीत, उसकी अवगणना करनेवाला, उनको लिखते ही मसोस देनेवाला विचार पतानेकी आवश्यकता नहीं होती है । इसके साथ ही साथ यह भी ध्यानमें रखे कि प्रत्येक कितासफीका तर्क (reason) पर ही आधार होता है और इसप्रकार आधारित हो उसे ही कितासफी कह सकते हैं । धर्म (religion) में भ्रम (faith) का अरा विरोधता होता है जैसे कितासफीमें

नहीं होता है, परन्तु जैन दर्शन तत्त्वज्ञानसे भरपूर है। तर्क पर आधारित है। जैन धर्म एक भिन्न ही विषय है और प्राकृत व्यक्तिके शुद्धाचरण निमित्त विकस्वर किया हुआ उसका स्वरूप है। तत्त्वज्ञानके भण्डारके रूपमें उसके सम्बन्धमें अथवा दूसरे किसी दर्शनके सम्बन्धमें तर्कविचार—न्यायको उचित अवकाश दे।

यह परीक्षा बताने निमित्त स्वरूपज्ञान बतानेकी आवश्यकता होती है जिसके लिए गुरुकी आवश्यकता होती है। वह गुरु यदि शुद्ध होता है तो वह शुद्ध तत्त्वज्ञान बतलाता है और उसे प्राप्त करनेके लिये कितने ही वर्त्तनधर्म भी बतलाते हैं। ये वर्त्तन धर्मसाध्य नहीं, किन्तु साधन हैं। साधन चाहे जितने प्रबल हों परन्तु यदि साध्यका लक्ष्य न हो, उसे देखा न हो, जाना न हो तो वे व्यर्थ ही हैं। इससे प्रगट हो जाता है कि गुरुकी कितनी आवश्यकता है। इस हेतुसे अमुक दर्शनकी परीक्षा करनेसे पहिले उसके बतानेवाले गुरुकी परीक्षा प्रथम करनेकी आवश्यकता सिद्ध होती है।

वीरको विनति. शासनमें लुटेरोंका बल.
न्यस्ता मुक्तिपथस्य बाहकतया श्रीवीर ! ये प्राकृत्यया,
लुंटाकास्त्वदृतेऽभवन् बहुतरास्त्वच्छासने ते कलौ ।
विभ्राणा यतिनाम तत्तनुधियां मुष्णन्ति पुण्यश्रियः
पुत्कुर्मः किमराजके ह्यपि तलारक्षा न किं दस्यवः ॥६॥

“ हे वीर परमात्मा ! मोक्षमार्गको बतलानेवालेके रूपमें (सार्थवाहके रूपमें) जिनको तूने पहिले नियुक्त किये थे (स्थापित किये थे), वे कलिकालमें तेरी अनुपस्थिति में

तेरे शासनमें बड़े लुटेरे बन बैठे हैं । वे यतिका नाम धारण करके अल्प बुद्धिवाले प्राणियोंकी पुण्यलक्ष्मीको चुरा लेते हैं । अब हम तुझसे क्या पुकार करें ? स्वामीराहित राजपमें क्या कोटवाल भी चोर नहीं हो सकते हैं ? ” शार्ङ्गलक्ष्मीविरत

विशेषन—पांचसौ वर्ष पहिलेके कहे हुए शब्दोंको उनके विरुद्ध होनेवालोंने अधिक सत्य किये हैं । मुनिमुन्दरसूरिजीने स्पष्ट शब्दोंमें बहुत साहसपूर्वक सत्यको प्रगट किया है । ऊपर कहे अनुसार व्यक्ति परके दृष्टिगोचरे बहुत-से बीबोंका बिगाड़ होता है, परन्तु बिगाड़ करनेवाला तो अत्यन्त कर्मबन्ध करता है । शिविज्ञाचार, प्रमाद, विनयका अभाव, अहंमित्रता आदि सबेगी साधुओंमें भी दृष्टिगोचर होते हैं । बेचारे यदि, गोरजी और पाटधारी भीपूय तो जोधे वर्गके गुरु हैं, व तो शासनके सचे लुटेरे हैं, परन्तु जिस स्थानोंसे एकान्त शान्तिकी आशा रख सकते हैं वहां भी थोड़ी थोड़ी खराबी पुसती जाती है और बढ़ती जाती है । सुधर्मात्माभीको प्रभुने पाट सौंपकर उनकी परंपरासे आगे बढ़ते हुए चितने ही कालके पश्चात् जो हुए वे शासनको बराबर नहीं चला सके और स्वामीराहित राजपमें कोटवाल भी जैसे लुटेरा हो जाता है वैसे ही यहाँ भी हुआ । लोगोंकी पुण्यलक्ष्मी बढ़ानेके स्थानमें ससारमें भटकाकर पाप-पक बढ़ानेवाले हुए यह बड़ा भारी लुम्ह हुआ है । हमारी पुकार कोई नहीं सुनता है, हम किससे माकर अर्म करें ? अब बाढ़ ही सेतको रामे जोगे तो बचाव कैसे हो सकता है ? हे कोटवालों ! तुम अपने कर्तव्यों विचारों-मौलें छोड़ो । तुम्हारा बचर दायित्वपन बहुत बड़ा है । यदि तुम लोगोंको भटकाओगे तो तुम्हारा भी छुटकारा न हो सकेगा ।

धर्माध्यक्षोंका कर्त्तव्य इस जमानेमें अधिक है। पाश्चात्य विचारोंका गहरा प्रवाह, केम्ब्रिज केम्ब्रिज, आदि नवीन तत्त्वज्ञानोंका स्थूल तत्त्ववाद (Materialism) के उल्लेख, मील आदि अर्थ-शास्त्रियोंके स्वतंत्र लेख, पूर्वके दृढ़ संस्कारोंका दृढ़ संगम और आसपासके वायुमण्डलसे होनेवाला महान फेरफारको ध्यानमें रखकर अभी किसकी आवश्यकता है इसका अभ्यास करना चाहिये, इसका चिन्तन करना तथा स्वशक्ति अनुसार इसको पूरे करनेका प्रयास करना प्रत्येक धर्माध्यक्षका मुख्य कर्त्तव्य है। विशेषतया शक्तिका व्यर्थ व्यय, वितंडावाद और कलह-कुसंपको हटाकर सन्नद्धबद्ध होकर शासनको बनाये रखनेके प्रयास करनेकी अभी अत्यन्त आवश्यकता है। यह सब कार्य उनका है, उनके करनेका है, इसके स्थानमें विपरीत आचरणकर यदि यहां दिये हुए उपनामको सार्थक बनायेगें तो यह निश्चय समझे कि भविष्यमें बहुत चिन्ता करनी पड़ेगी। कोम्पट और हेगलका स्थूलवाद बहुत आकर्षक है और उसमें फिलोसोफर हर्बर्ट स्पेन्सरने बहुत बढ़ोतरी की है। यह पाश्चात्य फिलासफी कालिजमें सिखाई जाती है और नवीन प्रजा उसका मन लगाकर अभ्यास करती है। इस नवीन फिलासफीमें पुद्गल (Matter) को बहुत प्रधान्यता दी गई है। विशेष खूबीकी बात तो यह है कि जैन तत्त्वज्ञानको जो यदि इस नवीन फिलासफीके प्रकाशके साथ रखकर समझाया जाय तो सब हकीकत साफ हो जाती है। प्रो० हर्मन जेकोवि जिन्होंने जैन तत्त्वज्ञानका बहुत अभ्यास किया है वे कहते हैं कि केम्ब्रिजकी फिलासफीके बहुत-से तत्त्व जैन तत्त्वज्ञानसे मिलते हैं। अलवत्त, आत्मवाद, आत्मकर्म सम्बन्ध, आत्माका विकासकर्म आदि भाव जैन तत्त्वज्ञानमें विशेषरूपसे हैं और पुद्गलका जो अद्भुत स्वरूप बांधा है वह नवीन फिला-

सफरोंको भी विचार करने योग्य होना कहा गया है । इन सबका संमेलन करके दोनोंकी मिश्रता और जैन तत्त्वज्ञानमें क्या विशेषता है और वह किस प्रकारसे सिद्ध हो सकती है उसे नवीन पद्धति अनुसार समझानेका भारी कर्त्तव्य गुरुके सिरपर है और वह हो सकने योग्य है । यह स्थिति समझी आ सके और इसका प्रतिकार हो सके तो मुनिमुन्दरसूरिजीके शब्दोंकी सार्थकता है ।

अमृत करणकी गहरी लगनीसे (लागझोपी) नाकसे हुए यह विचार सबको आवश्यक है । साधुओंका उद्देश जीवनकी उत्पत्ति करनेका हो तो उनको मुनिमुन्दरसूरिजीपर मरव कहनेके लिये क्रोध न करना चाहिये, किन्तु अपना मार्ग सरल तथा सीधा बनाना चाहिये । यति, गोरजी या भीष्मोंको पढिये नहीं पावना, अयोग्य आचरण न करना, अपने लिये आरम्भ न करना और इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त न होना उचित है । ये कहे शब्द हैं, परन्तु संसाररोग मिटानेके लिये रामबाण उपाय है, शुद्ध जीवके लिये उपयोगी है । यह श्लोक जिस आशयमें लिखा गया है वह ही आशय ध्यानमें रखना चाहिये । इसमें अमृत करणकी गहरी लगनीमें मजे उद्गारोंको प्रगट किये गये हैं जिनपर बहुत मनन करनेकी आवश्यकता है ।

इस श्लोकमें “ लुटेरे ” शब्दसे बेपथिद्वक अर्थात् साधुका नाम तथा वैरा धारणकर दुष्प्रवृत्तिका सेवन करनेवाले और कुमार्गमें प्रवर्तन करनेवाले महासंसाररसिक कृगुरु तथा धर्मके नामसे पापापराधमें प्रवर्तन करनेवाले भीषुग्ग, यति, गोरजी आदिको समझे ।

अशुद्ध वेद-शुद्ध धर्म-अधिष्ठातृ चिन्ता.

मायस्यशुद्धैर्गुरुदेवधर्मे-

धिग् ! दृष्टिरागेण गुणानपेक्षः ।

अमुत्र शोचिष्यसि तत्फले तु,

कुपथ्यभोजीव महामयार्त्तः ॥ ७ ॥

“दृष्टिरागसे गुणकी अपेक्षा विना तू अशुद्ध देव, गुरु, धर्मके प्रति जो हर्ष प्रगट करता है उसके लिये तुझे धिक्कार है ! जिसप्रकार कुपथ्य भोजन करनेवाले अत्यन्त पीड़ासे पीड़ित होकर दुःखी होते हैं उसीप्रकार भविष्य भवमें तू उन कुदेव-धर्म-गुरु सेवनके फलको पाकर चिन्ता करेगा ।”
उपजाति.

विवेचन—गुणवान गुरुका आश्रय लेनेकी कितनी आवश्यकता है ये सब हम ऊपर पढ़ चुके हैं और ऐसे गुरुको ही नमन करना हमारा कर्तव्य है । ऐसे गुरुसे बताये हुए एकान्त गुणवाले देवकी उनके समान होनेके लिये भावसे उपासना करनी चाहिये और ऐसे गुरु और देवके बताये धर्मका आदर करना गुणापेक्षीयन कहलाता है । इसप्रकार जो प्राणी गुणकी अपेक्षा नहीं रखता है और एक मात्र पौद्गलिक पदार्थोंके समान अथवा पुत्रप्राप्ति, धनप्राप्ति, अनेक रोगादि नाशकी आशंसा और मिथ्यात्वजन्य दृष्टिरागसे चाहे जैसे विषयी गुरुकी उपासना करके जो संसारको बढ़ानेवाले अधमाचरण करते हैं वे प्राणी भविष्यमें बहुत पश्चात्ताप करते हैं । इस प्राणीको संसाररोग तो लगा हुआ ही है विस पर फिर कुगुरुके प्रसंगसे अयोग्य आचरणरूप कुपथ्य भोजन स्वयं करता है और गुरुके अयोग्य आचरणकी पुष्टि करता जाता है जिससे रोग बढ़ता जाता है और गुरुदेवका हेतु जो संसारको कम करनेका है उसका नाश होता जाता है ।

मुख्य बात गुरुमहाराजका बराबर संयोग होना है, फिर देव और धर्म तो उनके उपदेशसे नियममर शुद्ध ही मिलते जाते हैं। जो इस बातमें मूक रहकर तलाश नहीं करते हैं वे इस भवमें भी कितनी ही बार पश्चात्ताप करते हैं। हिंदुस्तानमें धर्मके नामपर गुसोई, मद्दन्त, काशी, आगाखान, श्रीपूज्य तथा गोरखी क्या क्या काम करते हैं यह अवलोकन करनेवालेके देखने तथा समझनेमें आसकता है। बड़े आश्चर्यकी बात है कि अविनेकी अविचारी प्रेमी अनुयायी तथा भक्तलोक इस विषयमें आंख बठा कर भी नहीं देखते हैं।

अशुद्ध गुरु मोक्षप्राप्ति नहीं करा सकता—दृष्टांत

नाम सुसिक्तोऽपि ददाति निम्बक ,

पुष्टा रसेर्वन्धगवी पयो न च ।

दुःस्थो नृपो नैव सुसेवितः श्रियं,

धर्मं शिव वा कुगुरुर्न संधितः ॥ ८ ॥

“अच्छी तरहसे मिठा हुआ निष कमी आम पैदा नहीं कर सकता है; (शेरबी, घी, तेल आदि) रसोंको सिलाकर पुष्ट की हुई पचया गाय दूध नहीं दे सकती है; (राजपक्षता जैसे) खराब संयोगोवाने राजाकी सूख सेवा की जावे तो भी वह धन देकर प्रसन्न नहीं कर सकता है, इसीप्रकार कुगुरुका आश्रय लेनेसे यह शुद्ध धर्म तथा मोक्ष दे दिना नहीं सकता है।”

इन्द्रवशा

विवेचने—वाक्ये श्लोकमें वर्णित बातका यह दृष्टान्त है। धर्म स्पष्ट ही है।

तान्त्रिक हित करनेवाली वस्तु.
कुलं न जानिः पितरो गणो वा,

विद्या च बन्धुः स्वगुरुधर्मं वा ।

हिताय जन्मोर्न परं च किञ्चित्,

किन्त्वादृताः सद्गुरुदेवधर्माः ॥ ६ ॥

“ कुल, जाति, मा चाप, महाजन, विद्या, सगेमन्-
न्धी, कुलगुरु अथवा धन के दूसरी कोई भी वस्तु इस प्राणीके
हितके लिये नहीं होती है; परन्तु आदर किये (आराधन
किये) शुद्ध देव, गुरु और धर्म ही (हित करनेवाले हैं) । ”
उपजाति,

विवेचन—ऊँच कुलमें के उत्तम जातिमें जन्म हुआ हो
अथवा बहूत—सी विद्या पढ़ा हो या बहूत—सा धन संचय किया हो
या हुआ हो तो इनमें इस जीवका कुछ भी हित नहीं हो सकता
है । पहिले समत्वमोचनके चारों अधिकारमें हम पढ़ चुके हैं
कि पुत्र, कलत्र, धनादि वस्तुएँ तो जिस जिसप्रकार अधिक
प्रमाणमें मिलती हैं त्यों त्यों संसार—बन्धन बढ़ता जाता है; परन्तु
वे भवचक्रके एक भी आरेको कम नहीं कर सकते हैं । अनादि
कालसे रागमें रचा हुआ रंज जीव कुछ भी नवीन नहीं करता
है और धन, स्त्री, वैभव या विद्याके मदमें या मोहमें मस्त होकर
महादुःख परंपराको प्राप्त होता है ।

दुःखपरम्परासे सदैवके लिये बचना हो तो शास्त्रकार
इसका एक उपाय बतलाते हैं और वह यह है कि शुद्ध गुरुका
आश्रय लेना और उनके बताये देवकी सेवा करना और उनके

बताये घमोंका पावन करना । इसप्रकार जो प्राणी आपराध करता है वह पूर्वके पापोंका नाशकर महासुख साधन प्राप्तकर अमृतमें सब दुःखोंका अत्यन्तभाव करता है ।

इस श्लोकमें और अन्यत्र भी देवराजसे पहिले जो गुरु शब्द रक्ता गया है वह सूचक है । पहिले बताये अनुसार 'देव' को बगानेवालेभी गुरुमहाराज होनेसे शिष्यवृत्तिकी अपेक्षासे 'गुरु' की देवसे भी अधिक मुख्यता बतलाते हैं, यद्यपि 'देव' वो गुरु और शिष्य दोनोंको एक समान आराध्य है ।

धर्ममें लगानेवाले ही सचे माता-पिता हैं.

माता पिता स्वः सुगुरुश्च तत्त्वा—

ध्रुवोऽप्य यो योजति शुद्धधर्मे ।

न तस्मिन्मोऽरिः क्षिपते भवान्धो,

यो धर्मविघ्नादिकृतेष्व जीवम् ॥१०॥

"जो धर्मका बोध कराकर शुद्ध धर्ममें लगावे वेही तबसे सचे माता-पिता हैं, वे ही सचमुच हमारे हितस्थी हैं और उन्हींको सुगुरु समझें । जो इस जीवको सुकृत्प अवस्था धर्मके विषयमें अन्तराय करके ससारसमुद्रमें फेंक देते हैं उनके समान कोई बैरी नहीं है ।"

अपभ्रंश

विशेषण—'प्राणीति पिता' जो पालन करे सो ही पिता है । इसलिये मरक निगोइसे जो बगार सके वे ही सचे पिता हैं । इसी प्रकार 'दुःखसे तारनेवाली माता' और अपने भी वे ही कहलाते हैं कि जो अपना भला होना चाहे और उसके लिये मरसक प्रयत्न करे । गुरुमहाराज भी वे ही कहलाते हैं कि जो शुद्ध धर्ममें प्रवृत्त करें । धर्मके प्रतापसे दुःखोंका नाश होता है । इसके विपरीत जो धर्ममें अन्तराय देते हैं उनके परावर कोई दुष्ट नहीं है ।

उपदेशमालामें यह ही भाव दूसरे शब्दोंमें कहा है । वहां कहते हैं कि—“ माता पिता बालकपर जो उपकार करते हैं वे अनहद हैं और वे इतना अधिक हैं कि करोड़ों वर्षों तक एकाग्र चित्तसे उनकी सेवा करनेसे भी उनका बदला नहीं चुकाया जा सकता है । उनका बदला चुकानेका एक ही साधन है कि माता-पिता यदि पुत्रसे घर्भ का बोध हो तो उनका बदला मिल सकता है । ”

संसारसे उद्धिन्न चित्तवाले वैराग्यरसिक जीवका जब आत्मिक उन्नति करनेकी अभिलाषा होती है तब स्वाभाविकतया सब उन्नत करनेकी अभिलाषा भी प्रबल हो जाती है और उस प्रसंगपर संसारकी असारता देखकर उससे थोड़े-से दूर रहनेका प्रयत्न होता है उस समय जो मातापिता या सगे-स्नेही बाधा डालते हैं उनको सूरिमहाराज वैरियोंकी श्रेणियोंमें गिनते हैं और उनकी अवज्ञा करके सरस्वतीचन्द्रकं समान लोकयज्ञ निमित्त पितृयज्ञका भोग देनेमें कुछ बाधा नहीं है, परन्तु अत्यन्त लाभ है, इस विचारकी वे पुष्टि करते हैं । एक छोटे-से वाक्यमें ऐसे गंभीर प्रश्नको हल किया गया है वह जितना चाहिये उतना स्पष्ट और विचारने योग्य है ।

संपत्तिके कारण,

दाक्षिण्यलज्जे गुरुदेवपूजा,

पित्रादिभक्तिः सुकृताभिलाषः ।

परोपकारव्यवहारशुद्धी,

नृणामीहामुत्र च संपदे स्युः ॥ ११ ॥

“ दाक्षिण्य, लज्जापन, गुरु और देवपूजा, मातापिता आदि बड़ोंकी भक्ति, उत्तम कार्य करनेकी अभिलाषा, परोपकार और व्यवहारशुद्धि मनुष्यको इस भव तथा परमवर्गमें

सपत्ति प्रदान करते हैं । ”

उपमाति

विवेचन—१ वाक्षिण्य—अर्थात् मनकी उद्यतासे अमलम पुरुषके भी अनुकूल हो जानेकी ममकी सरलता वाक्षिण्यमें स्वतन्त्रताका माश नहीं होता है, परन्तु उसके स्थानमें सरलताका महान सद्गुण प्राप्त होता है । भावके गुणोंमें ' वाक्षिण्य ' को एक गुण कहा गया है और उसकी उपासना करते हुए उसका शुभ मार्गका व्यवस्थापन यहाँ बताया गया है ।

२ अज्ञापन—इस गुणसे व्यर्थ स्वतन्त्रताका माश होता है और विनयका सन्ध होता है । विशेषतया स्त्रियोंमें यह गुण भूषणरूप है और पापकार्योंमें प्रतिबन्धरूप होकर स्त्री-पुरुष दोनोंके लिये अतिशय लाभदायक है ।

३ गुरुवेषपूजा—द्रव्य और भावसे अवलम्बनकी आवश्यकता सर्व जीवोंको बहुत रखती है । गुरुके वचनानुसार वर्तन करना यह भी पूजा है और भावनाके लिये हृदय समस्त और चित्त समस्त भावमय और स्थूल साकार वृत्तिये निराकार पर प्राप्त करनेके लिये उन गुणोंको प्राप्त करने-वाले भगवानका ध्यान करना, अर्चन करना बहुत उपयोगी है, अत्यन्त आवश्यक है, और अत्यन्त लाभदायक है ।

४ पित्रादिभक्ति —धर्मकार्यमें बाधा न पड़े इसे ध्यानमें रखकर मातापिता आदिकी अनन्य वित्तसे भक्ति करना चाहिये । उनको सम्बोधन पदुपाना प्रत्येक सुपुत्रका कर्तव्य है । आदि शब्दमें प्रत्येक बड़े पुरुषोंका समावेश हो जाता है ।

५ सुष्ठुवामिलापा—अच्छे कार्य करना, बारम्बार करना और उनका चिन्तन करते रहना । कार्यक्रम यह है कि प्रथम

१ धर्मत्व—प्रथम भाग—सातमा गुण देखीये ।

विचार करे और फिर आचार करे। शुभ संस्कार जागृत करनेके लिये अच्छे विचारोंकी आवश्यकता है। उत्तम कृत्योंके विचारके पश्चात् उत्तम कृत्योंका होना संदेहरहित है। संयोग प्रतिकूल हो तो कदाच अमलमें शिघ्र ही न लाये जा सकते हैं, फिर भी यदि विचार किया हो तो अनुकूलतासे शुभ कार्य हो सकते हैं। विचारसे संस्कार बनते हैं और अधिक कुछ नहीं तो फिर भी भविष्य भवमें तो वे संस्कार जागृत होते ही हैं। इसलिये खराब विचार कदापि न करे निरन्तर शुभ कार्योंकी भावना रखें। इससे अनेक प्रकारके लाभ होते हैं, व्यर्थ भावनायें नष्ट हो जाती हैं और मन शुभ मार्गकी ओर अग्रसर होना सिखता है।

६ परोपकारः—आत्मभोगरहित जीवन नहीं है, अर्थात् स्वमें सन्तोष मानकर, शरीरका लालन—पालनकर, पुत्रको खिलाकर, स्त्रीको शृंगारकर, तीजोरियें भरनेमें कुछ सार नहीं है। अपनी लक्ष्मी, ज्ञान तथा शक्तिका लाभ कौम, देश या जनसमूहके हितके लिये करना ही कर्तव्य है।

७ व्यवहारशुद्धिः—श्राद्धरत्नके गुण प्राप्त किये पहिले ही मार्गानुसारीके गुणोंमें ही यह गुण प्रथम पंक्तिका है। श्रावकरत्न तो शुद्ध व्यवहारवाला ही होना चाहिये, यह विवादरहित बात है।

ऊपरोक्त सात बातोंपर विशेष ध्यान लगाना चाहिये। इनमेंसे प्रत्येक बातपर एक एक बड़ा लेख लिखा जा सकता है, परन्तु प्रन्थ—गौरवके भयसे यहां सामान्य स्वरूपका निर्देश किया गया है। यह सब शुभ विचार और शुभ वर्तन है और इनके निमित्तभूत भी हैं। शुभ विचार और वर्तनसे शुभ कर्मबन्ध होते हैं और जैसा बंध होता है वैसा ही उदय भी होता है, जिसके कारण इस भव और परभवमें मानसिक तथा शारीरिक

आनंद प्राप्त होता है । ऊपर लिखे सात सद्गुणोंमेंसे कोई भी सद्गुण महात्माभका कारण है, परन्तु साध्य दृष्टिमान् पुनश्च जब इच्छापूर्वक हममेंसे दो-चार अथवा सातोंका आहर करे तथा अनुसरण करे तब तो उनके फलमें उसके मनमें महाआनंदका होना शंका रहित है । उस समय मनमें ऐसी इच्छा होती है कि मैं एक महान् कार्य कर रहा हूँ एक, महान् कर्त्तव्य पुरा कर रहा हूँ ।

यहां प्रस्तुत विषय गुरुदेवपूजाका है । उनकी ओर भक्ति-भाव रखनेसे संपत्ति प्राप्त होती है यह बतानेके लिये उनके सद्-चारी सद्गुणों तथा क्रियाओंको प्रसंगवत् बतایा गया है ।

विपत्तिके कारण.

जिनेश्वरभक्तिर्यमिनामवज्ञा,

कर्मस्वनोचित्यमधर्मसङ्गः ।

पित्राद्युपेक्षा परवञ्चनं च,

सृजन्ति पुतां विपदः समन्तात् ॥ १२ ॥

“ जिनेश्वर भगवानकी ओर भक्ति (आराधना), साधुओंकी अवगयना, व्यापारादिमें अनुचित प्रवृत्ति, अध-र्मोंका संग, मातापिता आदिकी सेवा करनेमें उपेक्षा (अव-हेलना) और परवचन—दूसरोंको ठगना ये सर्व इस प्राणीके लिये चारों ओरसे विपदायें उत्पन्न करते हैं । ” उपजाति

विशेषन—१ जिनेश्वरभक्ति—रागद्वेषरहित, कर्मोंको मारा करनेवाले, द्वादशगुणालंकृत श्रीजिनेश्वरमहाराजकी ओर भक्ति, उनके बचनोंकी अवहेलना करना, उनकी अधि, उनके साकार स्वरूपका विगोपन, उनका अग्य किसी प्रकारसे अनादर, उनकी ओर अप्रीति और अभिनय ।

२ गुरुकी अवज्ञा—गुरुमहाराज द्वारा मार्ग पनझाने-

वाले हैं । वे कितना उपयोगी कार्य करते हैं वह इस अधिकारमें प्रारम्भसे ही देखते आ रहे हैं । उनका विनय करना, उनकी ओर अयोग्य व्यवहार न करना, उनसे कलह न करना और उनका किसी भी प्रकारसे विरस्कार न करना इतना ही नहीं परन्तु उनके वचनोंको मान्य करना चाहिये । इसके विपरीत आचरण करनेवाला गुरु द्रोही है, आत्मअवनति करनेवाला है और पतित है ।

३ कर्मके अनौचित्यः—अपने योग्य व्यापारमें अनुचित आचरण करना । इसमें दो भाव हैं—एक तो व्यापारमें अनीति, अशुद्ध व्यवहार, अप्रमाणिक आचरण और भाषण ! दूसरा अपने कर्तव्यके विरुद्ध वर्तन, परदारागमन, सट्टा, धूत आदि दुर्गुणोंका इसमें समावेश होता है ।

४ अधर्मसंग—धर्म नामसे योग्य धर्मकी परीक्षा करके उसका अनुसरण करना धर्मसंग कहलाता है । इसके विपरीत योग्य रीति अनुसार परीक्षा न करनेसे 'स्वधर्ममें मरणनिमित्त' इस सूत्रका अनुसरण करना यह अधर्मसंग अथवा नियमरहित मूर्ख पुरुषोंकी संगति करना भी अधर्मसंग ही है । संगतिसे बहुत तात्कालिक प्रभाव होता है इसलिये सत्संगकी आवश्यकता बारम्बार बताई गई है । दुर्जनोंकी संगतिसे अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं ।

५ पिता आदिकी अवलोचना—पुत्रधर्मका इससे नाश होता है, अनेक कष्टोंका सामना करना पड़ता है और बहुधा शिघ्र ही दुःखपरम्परा प्राप्त होती है ।

६ परवचनः—स्पष्ट ही है । कानूनमें भी यह फौजदारी अपराध है (Cheating).

ऊपर लिखी हुई छ बातें कई प्रकारकी आपत्तियें उत्पन्न करती हैं । कितनी ही बार अमुक पापका उद्दय अमुक कार्यके

साथ नहीं मीठा सकते, कारण हमको उसका ज्ञान नहीं है, परन्तु कारण बिना कार्य नहीं हो सकता है और मनकी अनेक व्यापकता तथा शरीरकी गंभीर व्यापित्व होती है वे सब अमुक कारणसे ही होना चाहिये । जिनका मुख्य भाग यहाँ दिया गया है ।

इस श्लोकको ग्यारहें श्लोकके साथ मीठाकर इसका भाव समझना चाहिये । ग्यारहें श्लोकमें संपत्तिके कारण बताये हैं और इसमें विपत्तिके कारण बताये हैं । संपत्तिके कारणोंको ग्रहण करनेके बजाय विपत्तिके कारणोंको छोड़नेकी अधिक आवश्यकता है इस क्षिये ग्यारहें श्लोकसे इस श्लोक में कहे भाव अधिक मनन करने योग्य है । जिनेश्वर तरफ अभक्ति और गुरुकी अवज्ञा ये दोनों धर्मकी अपोपत्ति बताता है, व्यापारादिमें अनुचित व्यापरण और अपर्माका संग—ये दो धर्मभ्रष्टण प्रगट करते हैं और मातापिताकी उपेक्षा तथा दूसरोंको ठगनेकी युक्ति यह व्यवहारकी विमुलता प्रगट करते हैं । इन छ दोषोपात्तोंको पद—पद—पर विपत्तिये होती चाहिये । इसके विपरीत यदि कभी कोई समय अच्छा निकल जाय तो वह किसी पूर्वकृत पुण्योंका ही फल समझना चाहिये । ऐसे श्लोक खाली पढ़नेसे कुछ लाभ नहीं पहुँचा सकते हैं । इसलिये इस प्रबन्धमें पहिले कहा गया है उसप्रकार इसका बारम्बार मनन करना चाहिये और अपने अनुभवके अनुसार बारम्बार पुनरावर्तन करते रहना चाहिये ।

परमधर्मे सुख मिलने निमित्त पुण्यधन.

भक्त्यैव नार्चासि जिन सुगुरोश्च धर्म,
नाकर्णयस्वविरत विरतीर्न धत्से ।

सार्थ निरर्थमपि च प्रचिनोप्यधानि,

मूल्येन केन तदमुत्र समीहसे शम् ? ॥ १३ ॥

“ हे भाई ! तू भक्तिसे श्री जिनेश्वर भगवानकी पूजा नहीं करता है; वैसी ही उत्तम गुरुमहाराजकी भी सेवा नहीं करता है; सदैव धर्मका श्रवण नहीं करता है; विरति (पापसे पिछे हठना—व्रत पञ्चखखाण करना) को तो धारण भी नहीं करता है; अपितु प्रयोजन अथवा बिना प्रयोजनसे ही पापकी पुष्टि करता है तो फिर तू किस किमतसे भविष्य भवमें सुख प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखता है ? ” वसंततिलका.

विवेचन—हे भाई ! तू प्रभुकी पूजा नहीं करता है, तथा गुरुकी सेवा तथा उनसे धर्मको श्रवण नहीं करता है; तदुपरान्त एक दिन भी त्यागवृत्ति नहीं करता है; इन्द्रियोंके विषयोंको भोगनेमें अहर्निश आसक्त रहता है; किसी भी प्रसंगके उपस्थित होनेपर पापकार्य करने लगता है; पुत्रके लगन अथवा व्यवहारके किसी भी बहानेका अवसर मिलने पर हिंसा, क्रोध, अभिमान करने लग जाता है और वैसा आवश्यक प्रसंग आता है तब तुझे धर्मका लक्ष्य भी नहीं रहता है । अपितु प्रसंग बिना ही अनर्थद्वंद्वसे दंडित होता है । नाटक देखने, सर्कस देखने, हवेलिये देखकर उनकी प्रशंसा करने, राजकथा तथा लड़ाईकी बातें किया करना आदिसे व्यर्थ पापराशिका संचय करता है ।

इसप्रकार शुद्ध देव—गुरु—धर्मका आराधन नहीं करता है, इन्द्रियदमन नहीं करता है और कारण अकारणसे महापापोंका संचय करता है । सर्व प्राणी सुखकी अभिलाषा रखते हैं और इसमें भी वर्तमानमें सुख हो या न हो परन्तु सुख प्राप्त करनेकी अभिलाषा तो सबको रहती ही है; परन्तु हे भाई ! सुख तो विक्रीकी वस्तु है जिससे खरीदनेके लिये पुण्यधनकी आवश्यकता

होती है । उसको तो तू यहाँ मटकर देवा है, ऊलटा उसके स्थानमें पापरूप कूड़ा करकट इकट्ठा करता है । फिर तू सुख किसप्रकार प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखता है ? सुख धर्मक्रिया किये बिना मुफ्तमें नहीं मिल सकता है । इसलिये किसी भी कार्यके करते समय इतना विचार आवश्यक करे कि शुभ कार्य करनेसे अधिक भवमें सुख मिलता है और अधुम कार्य करनेसे दुःखकी प्राप्ति होती है । अपि तु धर्म पापकर्म करनेसे तो इस भीषको कभी भी सुख नहीं मिल सकता है । इतनी समझ रखनेसे और इसे प्रवृत्तिमें लानेसे तेरे कितने ही दुर्गुण दूर हो जायेंगे ।

धर्मभ्रमणकी बहुत आवश्यकता है । पहले कहे अनुसार बिना विचारके आचरण नहीं हो सकता है, परन्तु विचारोंको शुभ बनानेके लिये शास्त्रभ्रमणकी बहुत आवश्यकता है । भ्रमण-परसे मनन करनेकी भी सतनी ही आवश्यकता है ।

यह श्लोक बहुत उपयोगी है । मोक्षप्राप्तिके अभिलाषियोंको प्रारम्भमें ही निम्नलिखित नियमानुसार आचरण करना चाहिये ।

- १ अक्षिपूर्वक प्रभुका पूजन करना ।
- २ धर्मभ्रमण सदैव सगुरुसे करना ।
- ३ स्थूल विषयोंसे दूर रहकर अर्थात्क हो सके वनके त्याग करनेका प्रयास करना ।
- ४ प्रयोजन हो या न हो परन्तु पापकार्योंको न करना ।

सुगुरु सिंह, कुगुरु सियार.

चतुष्पदे सिंह इव स्वजात्यै—

मिलजिमास्तारयसीह कश्चित् ।

सहैव तैर्मज्जति कोऽपि दुर्गे,

शृगालवच्चेत्यमिलान् वरं सः ॥१४॥

“ जिसप्रकार सिंहने अपने जातिके प्राणियोंको साथमें लेकर तराया था उसीप्रकार कोई (सुगुरु) अपने जाति-भाई (भव्यपंचेन्द्रिय)को साथमें लेकर इस संसारसमुद्रसे तराते हैं; और जिसप्रकार शियाल अपने जाति भाइयोंके साथ डूब मरा उसीप्रकार कोई (कुगुरु) अपने साथ सबको नरकादि अनंत सागरमें डूबा देते हैं । अतएव ऐसे शियाल जैसे पुरुष तो न मिले तो भी अच्छा है । ” उपेन्द्रवज्र,

विवेचन—यहाँ पहिले और चौथे प्रकारके गुरुका वर्णन किया गया है । पहले प्रकारके गुरु स्वयं तैरते हैं और अपने आश्रितको तैराते हैं । वे जहाजके समान हैं । चौथे प्रकारके गुरु स्वयं डूबते हैं और आश्रितको भी डूबोते हैं । वे कुगुरु पत्थरके समान हैं ।

इस संसारमें भटकते हुए जब किसी समय सुगुरुका संयोग होता है तब वे इस जीवको उपदेश देकर, संसारसे उद्विग्न चित्तवाला बनाकर अन्तमें उसे वैराग्यवासितकर संसारसे सलाम कराते हैं; ऐसे गुरु सिंहके समान हैं । टीकाकार इस सम्बन्ध पंचोपाख्यानका प्रसिद्ध कथा कहकर बतलाते हैं कि—
“ घनी झाड़ियोंसे आच्छादित एक बड़ा जंगल था । वहाँ भयका कारण जानकर सर्व वनवासी प्राणियोंने मिलकर सिंहको राजाकी पदवी दी । अब किसी समय उसी जंगलमें महादावानल-का कोप हुआ, चारों तरफ अग्नि फैलकर धांय धांय करने लगी और वचनेका कोई साधन न दिखाई दिया । उस समय इस महान वनराजाने सब प्राणियोंको अपने साथ लिये और नदीके समीप गया । वह नदी भरपूर तेजीसे बह रही थी फिर भी सर्व वनवासी प्राणियोंको अपनी पूंछ पकड़ा दी और एक छलंग मारकर सबको नदीके दूसरे किनारेपर सुरक्षित पहुंचा दिये और

जब बही जगल्ल भवपल्लविह हुआ तब सबको बापीस वही ले आया । इसप्रकार अत्यन्त कठिनताके समयमें भी उसने अपनी जीवमकी परवाह न की, परन्तु भावितोंके तारनेके महा प्रयासमें भरसक आत्ममोग करनेका साहस किया, यह सुगुहके छद्म है । इस ठठ सिद्धके चरित्रको देखकर एक शिष्या भी समीपवर्ती जगल्लका स्वामी हुआ और ऐसे ही प्रस गके आने पर पशुओंछहित नरीको लांघनेका प्रयास करने लगा, परन्तु उसमें आरम्भसत तथा अभिकार न होनेसे वह स्वयं भी डूब गया और भावितोंको भी डूबा दिया । इसप्रकार भगीवार्थ कुगुरु स्वयं ससार—समुद्रमें डूबता है और भावितोंको भी डूबाता है । ”

इस सिद्ध और शिष्याके दृष्टान्तसे एक दूसरी बात यह भी प्रगट होती है कि जो आत्ममोग रे रेनेका साहस बतलाये बिना और अभिकारकी प्राप्ति बिना अभिपतिका पद धारण करनेकी अभिलाषा करते हैं वे अपने जातिकी भी महाम् हानि करते हैं ।

सूरिमहाराजका कहना है कि दूमेरे प्रकारके गुरु तो न मिले तो भी अधिक भ्रष्ट है, जनके तो न मिलनेसे ही कल्याण है । चाहे जिसने कुगुरु हों, ससार बासनायुक्त हों फिर भी धीर-का बेश है ऐसा विचारकर गुण—अवगुणकी परीक्षा किये बिना ही चाहे जिसको ममस्कार कर गुरुरूपसे आग्र करनेवालोंको इस झोटे—से श्लोकसे बहुत कुछ शिखनेको मिलता है । शास्त्रकार ऐसे दृष्टिपगको या अन्य अनुकरणको उत्तेजना नहीं देते हैं । गुरुके योग होनेपर भी प्रमादको करे वह निर्माणी है,

पूर्णे तटाके तृपितः सदैव,

भृतेऽपि गेहे क्षुधितः स मूढः ।

कल्पद्रुमे सत्यपि ही दरिद्रो,

गुर्वादियोगेऽपि हि यः प्रमादी ॥ १५ ॥

“गुरुमहाराज आदिका बराबर संयोग होनेपर भी जो प्राणी प्रमाद करता है वह पानीसे भरे हुए तालाबके होनेपर प्यासा है, (धन-धान्यसे) घर भरपूर है फिर भी वह मूर्ख तो भूखा है और अपने पास कल्पवृक्ष है फिर भी वह तो दरिद्री ही है । ” उपजाति.

विवेचन—गुरुमहाराजका संयोग हो और उनसे देव तथा धर्मकी पहिचान हो सके तो फिर तिनों महान तत्त्वोंका लाभ उठानेसे न चूके । शुद्ध देव, सुगुरु और उनका बताया शुद्ध धर्म इनपर बिलकुल शंकारहित तरण-तारणरूप शुद्ध श्रद्धा होनेपर ही इस जीवका एका लिखा जाता है । श्रद्धा बिना जितनी क्रिया तथा तप-जप-ध्यानादि किये जावे उनका बिन्दु रखा जाता है । ये बिन्दु भी किमती हो सकते हैं किन्तु इनके आगे एका होवे तो । लाख पर लगाई एक बिन्दी नवलाख बढ़ाती है किन्तु सब बिन्दु एके के बिना व्यर्थ है । एका भी बिन्दु करनेके अभ्यासके बाद ही सिखा जाता है । यह बात अभ्यासीको न भूल जाना चाहिये ।

यहाँ कहनेका यह तात्पर्य है कि गुरुमहाराज आदि योग्य सामग्री प्राप्त होनेपर भी यदि यह जीव शुद्ध वर्तन नहीं करता है और आलस्यमें पड़ा रहता है, तो फिर इसके समान निर्भागी कोई नहीं है । जो चाहा हुआ मिलने पर भी उससे लाभ न उठावे तो बहुत बुरा है । इस श्लोक तथा नीचेके दोनों श्लोकोंमें कर्तव्य सम्बन्धी बहुत उपयोगी उपदेश किया गया है ।

विशेष विचारने योग्य बात यह है कि ऐसे सुन्दर मनुष्य भव, आर्यक्षेत्र, शरीरकी अनुकूलता, साधुओंकी योग, मनकी स्थिरता और दूसरी अनेक प्रकारकी मामयियोंकी सद्भाव इस सीढ़ीको प्राप्त हुआ है, फिर भी यह प्रमाणमें समय नष्ट कर बैठेगा तो फिर ऐसा अवसर मिलना कठिन है । अतस्त मयमें मटकनेके पश्चात् भी ऐसी अनुकूलता प्राप्त होना दुर्लभ है, कठिन है, अशक्य है । अन्यर्था कहते हैं कि यह सरोवर जाकर भी प्यासा आनेके समान है और इससे पयारिधय वस्तुस्वरूपका ज्ञान होता है । ऐसे प्रसंगोंका तो ऐसा उचित काम लेना चाहिये कि फिर इस भवके फेरे और दूसरोंकी मौकरी तथा आशीर्वाद सर्वत्रके लिये मिट जायें ।

देवगुरु-धर्मपर अन्तरंग प्रीति यिना जन्म असार है
न धर्मचिन्ता गुरुदेवभक्ति-

येपा न वैराग्यलवोऽपि चित्ते ।

तेषां प्रसृक्लेशफल पशूना-

मिवोद्भवः स्थादुदरस्मरीणाम् ॥ १६ ॥

"असि प्राणीको धर्म सम्बन्धी चिन्ता, गुरु और देवकी और भक्ति और वैराग्यका अशमात्र भी चित्तमें न हो ऐसे पेटमराओंका अन्त पशुतुल्य है, उत्पन्न करनेवाली माताको ज्ञेय देनेवाला ही है । "

अपवाति

विशेषन—मेरा जनसमूह प्रणि क्या कर्त्तव्य है ? मैं कौन हूँ ? मेरा कर्त्तव्य पूरा करनेके लिये दिनभरमें मैने कौन कौन-से प्रयत्न किये हैं ? उनमें मैं कहाँतक सफल हुआ ? आजके काप्योंमें कितनी निष्कलता रही ? किम कारणसे रही ? आज जोका है वहाँमें जानेवाले समयमें किस प्रकार आरम्भ करना ?

कर्त्तव्य पालन करने—उपकार करनेके लिये आनेवाले कल सवेरके जैसा मांगलिक दिन एक भी नहीं है । इसको शास्त्रकार धर्मचिन्ता—कर्त्तव्यपरायण धृति कहते हैं ।

इस अधिकारमें बताई रीतिके अनुसार पसंद किये गुरु-महाराज और उनसे बताये देव तथा धर्मपर एकान्त श्रद्धा और भक्ति । इस भक्तिमें देखाव या आढम्बर नहीं परन्तु अन्तःकरणकी उर्मियोंका उत्साह । “ चित्त प्रसन्ने रे पूजनफल कहुं, पूजा अखंडित यह ” इस वाक्यमें बताये हुए भावका यथार्थ्य—इसका नाम देवगुरुभक्ति है ।

इस संसारके सब पदार्थ अस्थिर हैं, अल्प समय स्थायी है, पौद्गलिक है, यह जीव शुद्ध निरंजन निर्लेप है, अनन्त-ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यरूप है, उपाधिसहित जो दिख पड़ता है वह इसकी विभावदशा है, कर्मजन्य है । शुद्ध दशामें इन इन सबोंसे रहित है । आत्मिक वस्तुका आदरकर पौद्गलिक वस्तुओंका त्याग करना, इन दोनोंका भेद कर देना, इसको खराब समझ कर पौद्गलिक भाव त्याग कर आत्मिकभाव आदरनेका नाम वैराग्य है ।

प्रत्येक प्राणीको धर्मचिन्ता, गुरुभक्ति और वैराग्यवासित हृदयवाला होना चाहिये । जब ये तीनों भाव हृदयमें गहरा स्थान ले लेते हैं तब ही संसारका अन्त होसकता है । जो ये तीनों भाव हृदयमें धारण नहीं करते हैं वे चाहे बाहरसे उत्तम दिखनेवाले क्यों न हों, परन्तु वास्तवमें इस भवमें सुखमें मग्न और उसके प्राप्त करनेके साधनोंको एकत्र करनेवाले और पेटभरा ही हैं । वे जन्म लेकर अपनी माताको प्रसवकी महावेदना और यौवनके नाशका कष्ट मात्र देनेवाले हैं, परन्तु स्वयं तो ऐसे उत्तम मनुष्य भवके अन्तमें अनन्त संसार बढ़ाकर, कर्मकादवसे अशुद्ध हो मटकते रहते हैं ।

इस स्त्रोकपर ममन करना । इसको ' साइनकदीप्तर ' न वे । थोड़ा-सा विचार करना कि तू कौन है ? कहाँ है ? किसके परमें है ? तेरा क्या है ? तू किसका है ? यह सब सगढ़ा-किष्का किस लिये है ? ये प्रश्न रात्रिको सोते समय अथवा सबेरे उठते समय विचारना, इससे बहुत लाभ होगा ।

देव-मघानि कार्येभ्यं ब्रह्मव्यय,
न देवकार्ये न च सङ्घकार्ये,
येषां धनं नश्वरमाशु तेषाम् ।
तदर्जनाद्यैर्भुजिनेर्भवान्भौ,

पतिष्यता किं स्ववत्तन्मवं स्यात् ? ॥ १७ ॥

“ धन—वैसे एकदम नाश्वर्य है । जिनके पास ऐसे हो वे यदि उनको देवकार्यमें अथवा संघकार्यमें खर्च न करें तो उनको सदैव ब्रह्म प्राप्त करने निमित्त किये हुए पापोंसे संसारसमुद्रमें पड़नेपर किनका आधार होगा ? ” उपमाति

बिबेचन—पैमोंके उपार्जन निमित्त प्राणी कैसे कैसे कार्य करता है वे अपने अनुभवमें बाहर नहीं है । इनके लिये यह भी कहे तो उचित होगा कि पैमोंके लिये ऐसा कोई भी अयोग्य काम नहीं है कि जिसको प्राणी न करते हों । इसपर विस्तार पूर्वक बिबेचन धनममत्वमोचन अधिकारमें कर दिया गया है । अविशु ऐसे कितने अस्थिर है, नाशवन्त है, यह भी हम पढ़ चुके हैं, अनुभवगम्य है और महाविग्रहसे बताया गया है । इसप्रकार महान् पापसे एकत्र किये हुए ऐसे नाशवन्त हैं । ऐसे बाँधकर नहीं रखे जा सकते हैं, पुण्यप्रकृतिके फिरतेपर हमारों, साखों या करोड़ोंकी पूजी एक क्षणमें—बहुत थोड़े—से समयमें

हुई न हुई हो जाती है । अन्तमें भी इस सम्पत्तिको यहां ही छोड़कर खुले हाथों चला जाना पड़ेगा ।

पैसे प्राप्त करते समय अनेक आश्रय सहन करने पड़ते हैं, हिंसा और असत्यका बड़ा भाग उस समय होता है, और उसके उपरान्त अनेक क्रियायें होती हैं । ये सब पापकर्म जीवको संसारसमुद्रमें फेंक देते हैं । उस समय यदि कोई अवलम्बन-सहारा हो तो जीव ठहर जाता है, नहीं तो पेंदेंमें बैठ जाता है ।

प्राप्त पैसोंको जो ज्ञानोद्धार, जीर्णोद्धार, शासनोद्धार, देवपूजा, प्रतिष्ठा, तीर्थयात्रा, अष्टाहिका महोत्सव आदिमें व्यय किये जाय तो संसारमें गिरनेपर ये एक प्रकारके अवलम्बन-रूप होते हैं । इसीप्रकार यदि धनको जो स्वामिवात्सल्यमें अर्थात् गुणी स्वामीबन्धुओंकी भक्तिमें या निराश्रित धर्मबन्धुओंको आश्रय देनेमें अथवा कान्फरेन्स आदि महान् योजना बनाकर उनकेद्वारा शासनके अभ्युदयकी वृद्धिमें अथवा निज धर्मानुयायीयोंको धार्मिक तथा व्यवहारिक शिक्षण देनेमें जो व्यय किये जावे तो संसारमें पड़ते इस जीवको अवलम्बन मिलता है ।

द्रव्यके साथ अपनी शक्तिका उपयोग इसप्रकार हानि तथा लाभ पहुंचानेवाला हो जाता है । धन मिलना कोई नई बात नहीं है । इस जीवको कईवार धन मिला होगा, परन्तु अभिमान तथा दुर्व्यसनमें धनको व्ययकर यह नीचे गिर जाता है, फिर धन एकत्र करता है और फिर उसका पतन हो जाता है । इस चक्रभ्रमणसे बचनेका यदि कोई उपाय हो तो अपने धनको समुदायके काममें-लोगोंकी भलाईके लिये व्यय करना ही है । अपने आपकी कुछ परवाह नकर कष्ट सहते हुए भी दूसरोंको लाभ पहुंचाना चाहिये, इसको स्वार्पण कहते

हैं। स्वार्पण बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है, और विरोध तथा धर्मकार्योंमें तो स्वार्पणकी प्रथम आवश्यकता है।

अमानेकी आवश्यकता देखकर सम्पूर्ण कौमका हिं करनेवाली, सम्पूर्ण वेराका बर्ण करनेवाली, सम्पूर्ण मनुष्यजाति को लाभ पहुँचानेवाली शुभ संस्थाओंको स्थापित करे। शासक उन देशोंके पोषण करनेको कहते हैं, जिससे मभिष्यमें कुछ उत्पत्तिकी आशा हो। साधन धर्मको बहुत पुष्ट किया है। अभी साधकोंको पच करनेका समय है, जरूरत है, आवश्यकता है। इसप्रकार मननपूर्वक ध्यान किये ऐसे अवतरण प्रसंग प्राप्त होने-पर इस जीवको अवश्य बचाते हैं यह निर्बिबाध है। यह बात वस्तुस्वरूपको प्रत्यक्ष देखनेवाले कह गये हैं, और विचार करनेसे समझमें आसकती है।

× × × ×

इसप्रकार गारहवां देशगुरुधर्मशुद्धि अधिकार समाप्त हुआ। इसमें ऊपर लिखे अनुसार गुरुधर्मकी मुख्यता है। एक सद्गुरुके भस्त्रगसे इस मनुष्यमनमें कितना लाभ होता है वह यहाँ विस्तारपूर्वक बताया गया है। यह हम जानते ही हैं कि परदेशी राजाको गुरुसे कितना लाभ हुआ था। गुरु दो प्रकारके हैं। एक धर्महीन वृत्तिवाले जिसको हम लोग मिथ्यात्वी कहते हैं, और दूसरे धर्मपरायण वृत्तिवाले। प्रथम प्रकारके गुरुके लिये यह योग्य स्थान नहीं है। यहाँ जो हकिमत है वह उनपर घटित नहीं होती है। धर्मके गुरुओंको दूसरे प्रकारमें देखा जाये तो वे चार प्रकारके हैं; कितने ही स्वयं चैरते हैं और अपने आभितोंको भी सधुपदेश देकर शुद्ध मार्ग बताकर चैरते हैं। ऐसे गुरु सद्गुरु हैं और इनके आभित होनेका ही उपदेश है। दूसरे भेदोंके स्वयं चैरते हैं

किन्तु दूसरोंको डूबा देते हैं ऐसा गुरु आश्री होता है किन्तु ऐसा होता ही नहीं है, इसलिये यह भाग शून्य है । जो स्वयं तरे वे दूसरोंको तारे या न तारे किन्तु डूबावे तो कभी नहीं । तीसरी श्रेणीके साधु स्वयं चाहे डूबते हैं परन्तु दूसरोंको तो तैराते हैं ऐसे होते हैं । इस वर्गमें अभव्यादिका समावेश होता है । उपदेश देनेमें कुछ कमी न रखे, परन्तु एकान्तमें स्वयं विषयकषायका सेवन करे, अथवा वैसे उपदेशका प्रभाव उनके खुदके हृदयपर लगे ही नहीं, उनको सच्ची श्रद्धा नहीं होती । परीक्षा कच्ची होनेपर ऐसे गुरुका योग होता है । ऐसोंका आश्रय लेनेमें बहुत लाभ नहीं इतना ही नहीं परन्तु अनेक प्रकारके शल्य हृदयमें घुस जाते हैं कि जिनका अनन्त भवोंमें भी नाश होना कठिन है । ऐसे गुरु कदाच शुद्ध उपदेशक हो फिर भी 'अप्या जाणइ अप्पा' आत्मा आत्माको जानती है—मनोमन साक्षी है इस नियमानुसार ऐसे गुरुके उपदेशका कुछ प्रभाव नहीं होता है । दंभी, कपटी, मायावी गुरुका भी इस वर्गमें समावेश हो जाता है । अपवाद मार्गसे इस वर्गका आदर करनेपर कितने ही उत्तम जीव इनके उपदेशसे तर भी जाते हैं । चौथे वर्गमें स्वयं डूबे और आश्रितोंको भी डूबावे ऐसे पत्थर सदृश उत्सृजप्ररूपक शिथिलाचारी कुगुरु समझें । इस वर्गमें स्वयंभ्रष्ट और भ्रष्टाचारकी पुष्टि करनेवाले गोरजी, यति, श्रीपूज्य आदिका समावेश होता है । वे संसारके सर्व विषयोंमें आसक्त, धर्मके नामपर ढोंग करनेवाले, और धर्मपर आजीविका चलानेवाले हैं । इन चार प्रकारके गुरुओंमेंसे पहिले प्रकारके शुद्ध गुरुको खोजकर उनके उपदेशको ग्रहण करें । गुरुमहाराजका अनुसरण करना हमारा मुख्य कर्त्तव्य है । त्यागाष्टकमें कहा गया है कि—

गुरुत्वं स्वस्थनोदेति, शिञ्जासात्म्येन यावता ।

आत्मतत्त्वप्रकाशेन, तावत्सेव्यो गुरुत्तमः ॥

आत्मतत्त्व प्रकाश करके (परमार्थस्वरूपकी प्राप्ति करके) गुरुसे ही हुई शिक्षामें अवित तल्लीनतासे यह जीव जबतक गुरु-स्वको न प्राप्त करे तबतक उत्तम गुरुकी सेवा करनी चाहिये ।

शास्त्रकार कुगुरुके पाँच वर्ग करते हैं । पासम्भो, वसम्भो, कुम्भीक, संसत्तो, यथाक्रमो—ये सर्व क्रियामार्गमें तथा ज्ञानमार्गमें भिन्न भिन्न रूपसे शिक्षिता प्रगट करनेवाले हैं । इनपर अगले अधिकारमें विवेचन किया जायगा । इनके बारेमें विरोध माननेको संन्यासस्थितिकी टीका, धर्मशास्त्राधिकार उपदेशमाता, और स्याम्पायत्रीकी कुगुरुकी संज्ञा पड़े ।

इसप्रकार सद्गुरु और कुगुरुका स्वरूप है । इस मनुष्य-मनकी सफलता गुरुके धर्म और पसम्भगीपर है । गुरुको शास्त्रकार इतना अधिक मान देते हैं कि एक तरफ गुरु हो और एक ओर देव हो तो अमुक अपेक्षाके कारण पहिले गुरुको नमस्कार करनेके पश्चात् देवको नमस्कार कर सके । इसका कारण स्पष्ट ही है, क्योंकि कि देव तो गुरु और शिष्य दोनोंको एक समान आराध्य है, परन्तु शिष्यकी अपेक्षासे देव तो गुरु देवको बतानेवाले हैं, जाननेवाले हैं । कितनी ही बार ऐसा दृष्टिराग हो जाता है कि जिससे जितने ही गुरुओंकी आश्रय लेनेकी वृत्ति हो जाती है जिसके विषयमें सातों स्मृतियों में यथार्थ विवेचन किया गया है ।

इस बीबके सधे उपकारी गुरुमहाराज हैं । वे ससारसे तारनेवाले हैं । उनके उपकारका यज्ञा शुक्राना कठिन है । श्री सिन्दूरप्रकरमें गुरुके अधिकारके विषयमें कहते हैं कि—

पिता माता आता प्रियसहचरी सन्तुनिवहः,
सृष्टत् स्वामी मायस्करिमदरयाम्भः परिकरः ।

निमज्जन्तं जन्तुं नरककुहरे रचितुमलं,
गुरोधर्मार्धमप्रकटनपरात्कोऽपि न परः ॥

“नरकरूप गहदेमें गिरते हुए जीवोंको पुण्य और पापका फल बतानेवाले गुरुके बिना दूसरे कोई पिता, माता, भाई, प्रिय स्त्री, पुत्रोंका समूह, मित्र, मदोन्मत्त हस्ती, अश्व, सुभट और रथ, स्वामी या सेवकवर्ग इस प्राणीकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं है।”

इसलिये संसारसमुद्रमें गिरते हुएको बचानेवाले गुरुमहाराज सचमुच माता, पिता, बंधु, मित्र, अथवा जो कुछ कहें सब हैं। ऐसे सद्गुरुको ढूँढ़कर उनकी सेवा करना और उनकेद्वारा शुद्ध देव तथा धर्मको जानना चाहिये। गुरुकी सेवामें मुख्य स्थान विनयको है। इस गुणसे धर्मप्राप्ति, विद्याप्राप्ति आदि शक्ति तैयार हो जाती है।

गुरुमहाराजकी सेवा कर शुद्ध धर्मको ग्रहण करना चाहिये जिसका स्वरूप साधारणतया ग्यारहें और बारहवें श्लोकमें बताया गया है। अधिक हाल गुरुमहाराजसे जानें।

इस युगमें गुरुके बिना ही सर्वज्ञान प्राप्त करनेकी अधिक आकांक्षा रहती है, पराधीन वृत्ति पसंद नहीं आती है; परन्तु जैनशास्त्रोंकी रचना और पद्धति अनुसार ऐसा होना कठिन है। ऐसे ज्ञानसे लाभके बदले हानि अधिक होती है; और वास्तवमें विचारकर देखे तो वर्तमान युगकी शिक्षा भी गुरुके बिना प्राप्त करना असम्भव है। अगले अधिकारमें यह स्पष्टतया बताया जायगा कि साधु कैसे होने चाहिये।

गुरुको शास्त्रकार जो ऐसा महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं उसके लिये उन स्वयंको भी अपना उत्तरदायित्वपन भलीभांति समझना चाहिये। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके अनुसार फेरफार करते रहें, उपदेश और उद्देश लोकरुचि अनुसार नहीं, परन्तु आगे-पिछेका योग्य विचार कर शुद्ध वस्तुस्वरूप बतावें और

अपना तथा परायेकी भिन्नता न रखे—ऐसे पुरुष और महात्मा गुरुस्थानमें शोभा देते हैं ।

धर्मश्रुतिके सम्बन्धमें इस अधिकारमें कोई छेद नहीं किया गया है । ग्यारहें अधिकारमें इस सम्बन्धमें कुछ छेद लिखा गया था और गुरुवक्त्रकी मुखपटा समझनेसे और इनकी पसन्दगीमें भूल न करनेसे धर्मवक्त्रकी प्राप्ति होती है इस नियमके अनुसरणसे ही धर्मसम्बन्धी यहाँ कोई छेद नहीं किया जान पड़ता है । इस अधिकारके पाँचवें स्लोकपर विवेचन करते हुए बताया गया है उसप्रकार धर्मकी पसन्दगीमें अपने तर्कको—विचारशक्तिको पूरा अवकाश देना चाहिये । विशेषतया धर्ममें प्रतिपादन किये देवका स्वरूप देखना चाहिये । वे रागद्वेषरहित और दूसरे असाधारण गुणोंसे युक्त हो तो वे जादे सो कमो न हों परन्तु इनका आदर करना चाहिये ।

आधुनिक स्थिति ऐसी है कि धर्मकी ओर अन्ध करणका प्रेम कम होता जाता है । इसका कारण सम्पूर्ण अज्ञास करनेमें प्रमादके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है । सामान्य स्वरूप जाननेसे उनमें अनेक तर्क होते हैं और इनके विचारण करनेका अवकाश न मिले अथवा सबोग न मिले अथवा कज्रासे न पूर्व—इन सब पावर्तोंमें नवीन पद्धती अनुसार अज्ञास करनेवाले धर्मगुरु और वदनुसार छेद छिलनेवाले और व्यासधान देनेवाले विद्वान बहुत कुछ कर सकते हैं । तर्ककी प्राचीन कोटियोंके स्थानमें विद्वान-शास्त्रकी अर्वाचीन शोधे नवीन संस्कारवाकों पर शिघ्र ही प्रभाव डालती है । इन सब बातोंपर गुरुमहाराज ही विचार कर सकते हैं । साधुवर्गके गुरुमहाराजोंमें सुनिमुष्करसूरिके समयमें भी कितनी ही कमी जान पड़ती है । यह अधिकार भी इस समयकी व्यवहारदृष्टि (Practical points of view)में लिखा गया है । इति सबिवरणो देवगुरुधर्मश्रुतिनामा द्वावशोऽधिकारः ।

अथ त्रयोदशो यतिशिक्षोपदेशाधिकारः

रामद्वाराजके आश्रित होनेसे जो जो लाभ होते हैं उनका विवरण गत अधिकारमें हो चुका है। अब आवश्यक प्रश्न यह उठता है कि स्वयं गुरुको अपना जीवन कैसा बनाना चाहिये, इसलिये इस अधिकारमें यति योग्य शिक्षा दी जाती है। यति शब्दमें संसारसे विरक्त रहनेकी प्रतिज्ञा करनेवाले साधु, जति, महात्मा, श्रीगुरुव्यद्वयसिंही और भट्टारक आदि सबोंका समावेश हो जाता है। इसीप्रकार यदि और शुद्ध अपेक्षासे देखें तो संसारभावसे विरक्त होनेवाले सबका समावेश इस शब्दमें हो जाता है। इस अपेक्षामें केवल वेशमात्र नहीं देखा जाता है किन्तु उनका व्यवहार देखा जाता है। इस अधिकारमें प्रथम वर्गको लेकर शिक्षा दी गई है। यह वर्ग सुशिक्षित और विद्वान् होनेसे उनके लिये इस अधिकारमें विशेष विवेचन नहीं किया गया है। यह अधिकार यतिके अतिरिक्त अन्य सबोंको भी उपयोगी है, क्योंकि दंभी, दुराचारी, वेशधारी आदिको पहचाननेमें यह बहुत सहायता देता है। यह अधिकार सबसे अधिक विस्तृत है, क्योंकि उपदेशकको सुधारनेकी सबसे प्रथम आवश्यकता है। जिस शुभेच्छासे सूरिजीने यह अधिकार लिखा है उसी हेतुसे उसपर विशेष विवेचन किया गया है। इसके अधिकारी इसपर विशेषतया मनन और निदिध्यासन करेंगे इस अभिलाषासे इसका सामान्यतया ज्ञान कराकर अब आरम्भमें शुद्ध यति-मुनिकी

भावनामय भूर्तिका चित्र लिखकर हृदयदृष्टिके सामने रखते हैं ।
 मुनिराजका भावनामय स्वरूप (an ideal Munihood)
 'ते सीर्णा भववारिधिं मुनिवरास्तेभ्यो नमस्कुर्महे,
 येषां नो विषयेषु पृथ्यति मनो नो वा कषायैः प्लुतम् ।
 रागद्वेषविमुक् प्रशान्तकलुष साम्यात्तश्मद्भयं,
 नित्यं खेलति चात्तसयमगुणाक्कीडे भजन्नावनाः ॥१॥

“ जिन महात्माओंका मन इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त नहीं होता, कषायोंसे व्याप्त नहीं होता, जो (मन) राग-द्वेषसे मुक्त रहता है, जिन्होंने पापकार्योंको शान्त करदिया है, जिनको समताक्षी अद्वैत सुख प्राप्त हुआ है, और जो भावना करता करता संयमगुणरूपी उद्यानमें सदैव क्रिड़ा करते हैं—ऐसा जिनका मन हो गया है वे महासुनीश्वर संसारसे तैर गये हैं उनको हम नमस्कार करते हैं । ” छाईखबिक्रीडित

विवेचन—अत्यन्त शुद्ध इशामें वर्तन करनेवाले महा-मुनिपुंगवोंकी स्थितिका वर्णन करते हुए निम्नस्थ गुणोंका आविर्भाव होता है ।

१—शुद्ध मुनिराज पांच इन्द्रियोंके तेईस विषयोंमें आसक्त नहीं होते हैं । दृष्टान्तके रूपमें उनको बिलेपनपर राग नहीं होता है और वृषपाक—पूरीको देखकर झुंडमें पानी नहीं आता है । गटरकी तथा इतरकी गन्ध उनके क्षिये एकसमान है और क्षीबौन्दर्य आदि वस्तुओंको देखकर उनको मोह नहीं होता तथा पीबानु आदिका मधुर आलाप सुनकर भी उनका मन एक—सा रहता है ।

२—क्रोध, मान, माया, लोभ—जिनपर कि सातवें अधि-

कारमें विशेषतया विवेचन हो चुका है, और जो इस संसारमें भटकानेवाले हैं वे महारिपु मुनिपुंगवोंपर कपायके प्रबल साधनोंके अभावमें असुर नहीं करपाते हैं ।

३—सर्व कपायमय और संसारश्रेणी उत्पन्न करनेवाले राग और द्वेष हैं । इन दोनोंका स्वरूप वे मत्तीभांति जानते हैं और इनका उन्होंने त्याग भी करदिया है, इसलिये वे इन दोनों पर विजय प्राप्त करते रहते हैं ।

४—अशुभ कर्मोंका वन्धन करानेवाला अशुभ अव्यवसायरूप कारण उनको नहीं होता है, वह दूसरे तथा तीसरे गुणसे स्वयंसिद्ध है ।

५—वे समतारंगसे रंगे हुए होते हैं और सबे सुखके (अद्याबाध सुखके) जाननेवाले होनेसे अनन्य सुख-शुद्ध सुख-आध्यात्मिक सुखके साथ उनका गहरा सम्बन्ध होता है ।

६—वे मुनिवर संयमगुणरूप विकसित उद्यानमें क्रीड़ा करते हैं अर्थात् गुणोंमें रमण करते हैं । उनका यह ही नैश्चयिक चरित्र है ।

७—ऊपर प्रमाणे खेल करते करते भी निरन्तर अनित्यादि चारह भावना और मंत्री, प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ्य यह चार भावना रखते हैं । तदुपरान्त प्रत्येक ब्रतकी जो पांच पांच भावनाये हैं उनको भी निरन्तर रखते हैं ।

यह वास्तविक आदर्श हैं । इन गुणोंमें विशिष्ट जीवनवाले प्राणी स्वयं संसार तैर गये हैं, तैर जाते हैं और अन्य संसारी जीवोंके लिये भी अनुकरणीय हो जाते हैं । ऐसे महात्माओंको हमे नमस्कार करना चाहिये और उनका अनुकरण करनेकी सच्ची भावना हमारेमें होनी चाहिये ।

साधुके वेशमात्रसे मोक्ष नहीं मिल सकता है.

स्वाध्यायमाभित्ससि नो प्रमादैः,

शुद्धा न गुप्ती समितीश्च धत्से ।

तपो द्विधा नार्जसि देहमोहा,

दल्पेऽहि हेतौ दधसे कपायान् ॥ २ ॥

परिपह्नान्नो सहसे न चोप

सर्गांश्च शीलाङ्गधरोऽपि चासि ।

तन्मोक्षयमाणोऽपि भवाब्धिपार,

मुने । कथं चास्यसि घेषमात्रात् ? युग्मम् ॥

“ हे मुनि ! तू विक्रयादि प्रमाद करके स्वाध्याय (सन्माय ध्यान) करनेकी इच्छा नहीं करता है, विषयादि प्रमादसे समिति तथा गुप्ति धारण नहीं करता है, शरीरपरके समस्वके कारण दोनों प्रकारके तप नहीं करता है, नहिषत् (नत्रेधा) कारणसे कपाय करता है, परितह तथा उपसर्गोंको सहन नहीं करता है, (भठारह इज्जार) शीलान्ग धारण नहीं करता है फिर भी तू मोक्षप्राप्तिकी अभिलाषा रखता है, परन्तु हे मुनि ! केवल घेषमात्रसे संसारसमुद्रका पार कैसे पा सकेगा ? । ”

व्यपत्ति

विशेषण—ऊपर भावनामय मुनिस्वरूपका वर्णन किया गया था । यहाँ व्यवहाररूपसे उन्हें क्या करना चाहिये इसका वर्णन किया जाता है ।

१—मुनिको सदैव पाँच प्रकारका स्वाध्याय करना चाहिये ।

वाचमा (पढ़ना), पृष्यना (शका—निवारण करना), परावर्तन (दुहराना—रीबीजन), अनुप्रेक्षा (समन करना) और धर्मकथा ए पाच प्रकारके स्वाध्याय हैं ।

२-पांच समिति और तीन गुप्ति प्रवचनमाता कहलाती है। यह साधुपनका मुख्य लक्षण है। निर्जीव मार्गमें सूर्य निकलनेके पश्चात् साढ़ेतीन हाथ आगे दृष्टि रखकर, देखकर चलना ह्यासमिति कहलाती है।

निरवद्य, सच्ची, हितकारी और प्रिय वचन विचारकर बोलना भाषासमिति कहलाती है।

अन्न-पानी आदि ४२ दोषो रहित लेना एषणासमिति कहलाती है।

कोई भी पदार्थ जीवरहित भूमि देखकर तथा प्रमार्जना करके रखना या लेना आदानभंडमत्तनिक्षेपणा समिति कहलाती है।

मल, मूत्रादि जीवरहित भूमिपर डालना परिष्ठापनिकासमिति कहलाती है।

मनपर अशुभ चिन्तनके लिये पूर्ण अंकुश रखना अथवा सर्वथा मनोव्यापार न करना मनोगुप्ति कहलाती है।

किसी भी प्रकारका भला या बुरा वचन न बोलना अथवा सावद्य वर्जित निरवद्य बोलना वचनगुप्ति कहलाती है।

कायाको अजयणापनसे न प्रवर्तवना कायगुप्ति कहलाती है।

३-साधुको दो प्रकारके तप करने चाहिये।

बाह्यतप—उपवासादि करके कुछ नहीं खाना, कम खाना, कम वस्तुयें खाना, रसवाली वस्तुएँ घी आदि न खाना, कर्मक्षय करनेके लिये शरीरको कष्ट देना और अंगोपांग, इन्द्रियों और मनको संकोच कर रखना। अभ्यंतरतप—किये हुए पापकृत्योंका प्रायश्चित्त करना, जिनादि दशका यथायोग्य विनय करना, जिनादि दशका यथायोग्य धैर्यावच्छ करना, वांचना आदि पांच प्रकारका स्वाध्याय करना, ध्यान करना और बाह्य अभ्यंतर उपाधियोंका त्याग करना—अभ्यंतरतप कहलाता है।

४-चार प्रकारके क्रोध, मान, माया और लोभ तथा उनके जन्मदाता तथा उनके सभी हास्य, रति, अरति आदि मोक्षपाय जिनका स्वरूप सातवें अधिकारमें बताया गया था वे नहीं करने चाहिये अथवा जहाँतक हो सके उनके त्याग करनेका प्रयत्न करना चाहिये ।

५-भूख, तरस सहना आदि चारों प्रकारके परिसह हैं जिनका स्वरूप शास्त्रमें दिया हुआ है और इस अधिकारके अन्तर्गत स्नेहके विवेचन करते समय उनका कुछ कुछ स्वरूप बताया जायगा उनको तथा मनुष्य और देवताओं आदिके क्रिये हुए अनुकूल तथा प्रतिकूल उपसर्गोंको समतापूर्वक सहन करने चाहिये । इस समय मनमें किञ्चित्मात्र भी क्रोध, द्वेष या क्लेश न होना चाहिये । इसप्रकार अपना व्यवहार बनाकर समतामय जीवन बनाया चाहिये ।

६-शास्त्रकार चार मुख्य तथा उनके अन्तर्गत सोलह प्रकारके उपसर्ग बतलाते हैं ।

१ देवकृत—

१ हास्यसे, २ द्वेषसे, ३ विमर्शसे (विचारसहन कर सकता है या नहीं यह दृढ़ता देनेकी परीक्षा करना), ४ धृष्टविमात्रा (धर्मकी इर्ष्या आदिके कारण जो वैक्रिय शरीर बनाकर उपसर्ग करते हैं) ।

२ मनुष्यकृत—

१ हास्यसे, २ द्वेषसे, ३ विमर्शसे, ४ कुरीतसे (ब्रह्मचारीसे जो पुत्र होता है वह ब्रह्मचारी होता है ऐसा समझकर धर्मवासनारहित पुत्रव्रत ब्रह्मचर्यसे हटानेके लिये अनुकूल प्रतिकूल उपसर्ग करता है) ।

३ तिर्यचकृत—

१ भयसे (मनुष्यको देखकर यह मेरा अनर्थ करेगा ऐसा विचारकर जो सामने दौड़ता है), २ द्वेषसे, ३ आहार-निमित्त (सूख लगने पर उसका निवारण करनेके लिये शिंयास गृध्रादि जो उपसर्ग करते हैं), ४ अपने वशोंके रक्षणनिमित्त ।

४ आत्मकृत—

१ वात, २ पीत, ३ कफ, ४ सन्निपात ।

७—अठारह हजार शीलांग धारण करने चाहिये । ये अठारह हजार शीलांग क्या हैं ? इसके विषयमें थोड़ा किन्तु उपयोगी नोट उपमितिमवप्रपंचके पीठधन्वके भाषान्तरमेंसे यहां उद्धृत किया जाता है । तीन योग, तीन करण, चार संज्ञा, पांच इंद्रियां, दश पृथ्वीकायारंभादिक और दश श्रमणधर्म इस प्रकार करके अठारह हजार शीलांग होते हैं । शीलांग अर्थात् चारित्रिक अवयव (विभाग) निम्नलिखित प्रकार है—योग तीन है—मनयोग, वचनयोग, काययोग । करण तीन है—करना, कराना और अनुमोदन करना । संज्ञा चार है—आहारसंज्ञा, भय-संज्ञा, परिग्रहसंज्ञा और मैथुनसंज्ञा । इन्द्रिया पांच है—स्पर्श-न्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, और श्रोत्रेन्द्रिय । पृथ्वीकायारंभादिक दश हैं—पृथ्वीकाय आरम्भ, अपक्कायआरम्भ, तेजकायआरम्भ, वातकाय आरम्भ, वनस्पतिकायआरंभ, बेश्चन्द्रिय आरंभ, तेजन्द्रिय आरंभ, चौरिन्द्रिय आरंभ, पंचेन्द्रिय आरम्भ, और अजीवआरम्भ । यतिधर्म दश हैं ।—अमा, मार्दव, अर्जव, निर्लोभपन (मुक्ति), तप, संयम, सत्य, शौच, अकिंचनपन और मल्लचर्य । इसमेंसे प्रत्येकका एक एक पद लेकर

१ जीवकी बुद्धिसे अजीवको मारनेसे इसीप्रकार उपकरणादिककी पक्षिसेहण न करनेसे जो आरम्भ होता है वह अजीवआरम्भ कहलाता है ।

अलग अलग भेद करते हैं । प्रथम भेद दृष्टान्तद्वयसे नीचे लिखे अनुसार होता है—“मनसे आहारमज्ञा रहित हो कर भोत्रेन्द्रियका संवरकर जमायुक्त हो पुष्पीकायका आरम्भन करे।” इस वाक्यको कायम रख जब ‘सुषुप्त’ शब्दके स्थानमें ‘आरंभयुक्त’ आदि दश वर्णोंको से तब दश भेद होते हैं, परन्तु ये सब पुष्पीकायके विषयके ही होते हैं । उनका जब अप्काय आदि उपर बतलाये दश भेदोंके साथ दस दस भेद किये जायें तो सौ भेद होते हैं । ये सब भोत्रेन्द्रियके भेद हुए, और इसीप्रकार शेष चार इन्द्रियोंके साथ मिलानेसे पाँचसौ भेद होते हैं । उनमेंसे प्रत्येकको आहार, भय, परिग्रह और मैथुन सत्ताके साथ रखनेसे दो हजार भेद होते हैं । मन, बचन, कायाके योगके साथ रखनेसे छ हजार भेद होते हैं और इसको करने, करने और अनुमोदन करना इन तीनों करणके साथ रखनेसे अठारह हजार भेद होते हैं ।

इन भेदोंके विषयमें श्री प्रवचनसाराख्यार ग्रन्थके पृष्ठ ११९ में (प्रकरणरत्नाकर तीसरे भागको देखें) एक कोष्ठक दिया हुआ है जिसकी ऐसी सुबी है कि उसपर दृष्टिपात करनेसे १८००० गणना बस सकती है । जिज्ञासुओंको इसे अवश्यसेमद पढ़ना चाहिए क्योंकि, यह अत्यन्त उपयोगी है तथा ग्रन्थकर्त्ता की अपूर्व निष्ठता बताता है ।

मोक्षार्थी जीवको उपर लिखे अनुसार व्यवहार करना चाहिये । तू न स्वाध्याय ही करता है, न समिति—गुप्ति ही रखता है; अपितु मदिषत् (मजेबा) कारणसे कषाय किया करना है और तपस्या नहीं करता है, इसी प्रकार परिग्रह उपसर्ग आदि भी महन नहीं करता है, और किसी भी सोसांगको धारण नहीं करता है । तू जानता है कि मोक्ष जानेका उपाय तो उपर लिखे

अनुसार सज्जायध्यान आदि हैं, तो फिर तू जब मोक्ष जानेकी तो वाच्छा करता है तो उसके विरुद्ध कार्य क्यों करता है । मोक्षनगर बहुत दूर है, वहां जानेके लिये संसारसमुद्रको लावना पड़ेगा, हमके लिये योग्य नैयाका तो तू प्रबन्ध नहीं करता, तो फिर तू वहाँ किस प्रकार पहुँच सकेगा ? तुझे यह अच्छी तरहसे समझ लेना चाहिये कि केवल वेशमात्रसे मोक्ष नहीं मिल सकता है । वेशके अनुसार क्रिया—व्यवहार होना चाहिये । अन्यथा तो मेरुपर्वत जितने भी ओधे—मुहपत्तियें भी क्यों न करले ? किन्तु इससे आत्माका कुछ कल्याण नहीं हो सकता है ।

वेशमात्रसे कुछ नहीं मिल सकता है.

आजीविकार्थमिह यद्यतिवेषमेव,

धत्से चरित्रममलं न तु कष्टभीरुः ।

तद्वेत्ति किं न न विभेति जगज्जिघृक्षुः—

मृत्युः कुतोऽपि नरकश्च न वेषमात्रात् ॥४॥

‘तू आजीविकाके लिये ही इस संसारमें यतिका वेश धारण करता है, परन्तु कष्टसे डरकर शुद्ध चारित्र नहीं रखता है, किन्तु तुझे इस बातका ध्यान नहीं है कि समस्त जगत्को ग्रहण करने की अभिलाष रखनेवाली मृत्यु और नरक कभी किसी प्राणीके वेशमात्रसे नहीं डरते हैं ।’ वसंतविलास.

विवेचन—कोई अज्ञानी जीव संसारके दुःखोंसे दुःखित होकर दुःखगर्भित वैराग्यका वेश धारणकर (यति होने पश्चात्) वहाँ भी श्रावकोंसे उत्तम उत्तम गोचरी पानेका ही लोभ रखता है, परन्तु चारित्रकी क्रिया नहीं करता है, प्रथम तीन श्लोकोंमें भावार्थ रूपसे बताया हुआ वर्त्तन किञ्चितमात्र भी नहीं रखता है परन्तु

एक नई प्रकारकी सृष्टि को ही निर्मित करता है । कितने ही माम-
 धारी श्रीपूज्य और गोरजी तो चारित्रिके प्राणभूत चतुर्ध्वज मंग
 करनेकी इष्ट तक पहुँच जाते हैं, उनको तो इस अधिकारमें खड़े
 रहने तक को स्थान नहीं है । शिक्षाचारी, एकसविहारी,
 आधाकर्म आहार लेनेवालोंको कष्टमीठ कहा गया है । परीक्षा
 उपसर्गसे डरमानेवाले यतिको डेरों कर कहते हैं कि मृत्यु सम्पूर्ण
 संसारको इक्षुयजामेकी अधिष्ठाया कर रही है, उसके दाँतोंके नीचे
 आकर कोई नहीं बचा है और उसके दूसरी ओर मयंकर अथ-
 कारसे भरा हुआ दुःखका स्थान और कल्पनामात्रसे कपानेवाला
 नरक दिख पड़ता है । वे दोनों (मृत्यु और नरक) बेराकी
 परबाह नहीं करते हैं, वे इतने निष्ठुर हैं कि वे किसीको नहीं
 झोढ़ते हैं, फिर भी प्रथम तीन श्लोकोंमें भाषारूपसे कहे अनुसार
 आचरण करनेवाले महारमा तो उनको भी इसप्रकार जीव लेते
 हैं कि फिर उनके दर्शन भी नहीं करने पाते हैं । चारोंरामें कहा
 था तो अजर-अमर होजाते हैं । अतएव शुद्ध चारित्र धारण
 करके मनमें प्रसन्न हों, एकमात्र चेतनेमें पागल न हो जायें । एक
 ओर साधुपनका कर्त्तव्य और दूसरी ओर नारकी तथा मृत्युको
 ध्यानमें रखें । यह निश्चय मनमें समझना कि कर्त्तव्यभ्युत हुआ
 कि दोनों राजस आ दबावेगे ।

केवल चेत धारण करनेवालेको तो कलटे कोप
 प्राप्त होते हैं.

वेपेया मायसि यतेश्वर्यां विनारमन् ।

पूजां च वाञ्छसि जनाद्बहुधोषधिं च ।

मुग्धप्रतारणमवे नरकेऽसि गन्ता,

न्याय विभर्षि तदजागस्तकर्तरीयम् ॥ ५ ॥

“ हे आत्मन् ! तू व्यवहार (चारित्र्य) बिना ही एक मात्र यतिके वेशसे ही गर्वीत (अभिमानो) रहता है और फिर लोगोंद्वारा पूजाना चाहता है इससे यह प्रतीत होता है कि तू भोले विश्वास रखनेवाले प्राणियोंको धोखा देनेके कारण अवश्य नरकमें जावेगा । सचमुच तू ‘ अजागल-कर्त्तरान्याय ’ धारण करता है । ” वसंततिलका.

विवेचन—‘ उपधि ’ धर्मोपकरणरूप साधुके वस्त्र, पात्र आदिका समूहवाची शब्द है । मनुष्य वंदन—नमस्कार करे ऐसी इच्छा रखना और अनेक प्रकारकी उपधि मिलनेकी इच्छा रखना यह गुण बिना अनुचित है । वंदन योग्य कौन है ? उपधि किस लिये रखनी चाहिये ? ये कुछ मौजशोकका साधन नहीं है, ये तो मंथमगुणकी वृद्धिमें बाधा न हो इसके उत्तम साधन है । ऐसी बाह्याचारकी अभिलाषा रखना और अपना व्यवहार किञ्चित्मात्र भी ऊँच न बनाना यह अपने हाथोंसे अपना ही वध करनेके समान है । जिस प्रकार बकरीको मारनेके लिये एक कसाई छुरी बुढ़ने लगा, किन्तु उसको छुरी नजर न आई; परन्तु जाति-भ्रमाश्रमे बकरीने भूमिकु उगड़ेना प्रारम्भ किया, और छुरीको जो उसे नजर आती थी छुपाने लगी, ऊपर मिट्टी फैलाई; और उस भागपर अपनी गर्दन रखकर उसे छिपाने के विचारसे बैठ गई । परन्तु ऐसा करने से उस छुरीके लगनेसे वह मृत्युकी शिकार बन गई । यह ‘ अजागलकर्त्तरा ’ न्याय है । इस प्रकार अपने हाथोंसे ही अपने नाशको आमंत्रित करना नितान्त अनुचित है । एकमात्र यतिके वेश धारण करने और कुव्यवहार करनेसे दुर्गनिरूप दुःखको स्वयं बुलाना है । शुद्ध चारित्रवान् भी कभी वन्दन, नमस्कारकी अभिलाषा नहीं रखने हैं, परन्तु यदि ये कभी ऐसी अभिलाषा रखें तो भी वह तो नीतिकी अपे—

सासे कुछ चर्चित प्रतीत होती है, क्योंकि ऐसा करनेका उनको अधिकार है, परन्तु नामधारी । वेरे तो एक भी इससे बचनेका साधन नहीं है ।

बाह्य वेश धारण करनेका फल,

जानेऽस्ति संयमतपोभिरमीभिरात्म-

न्नस्य प्रतिग्रहभरस्य न निष्क्रयोऽपि ।

किं दुर्गतौ निपततः शरणां तवास्ते,

सौख्यञ्च दास्यति परत्र किमित्यवेहि ॥ ६ ॥

“ मेरे विचारानुसार है आत्मन् ! इस प्रकारके समय तथा तपसे तो (गृहस्थके पाससे लिये हुए पात्र, भोजन आदि) वस्तुओंका पुरा किराया भी नहीं मिल सकता है, तो दुर्गतिमें गिरते समय तुझे किसका शरण होगा ? और परलोकमें कौन सुख देगा ? इसका तुं विचार कर । ” बसवतिलका

निबन्धन—ऊपर लिखे अनुसार बाह्याचार मात्र बेरा रखने और तप, संयम आदि कुछ न करने बसवा रहन बाह्या-कबर निमित्त करनेका क्या फल होता है ? इसका यहाँ विचार किया जाता है । गृहस्थद्वारा भोजन, वस्त्र, पात्र आदि यतिको सुपद मिलते हैं जिसके लिये कहा गया है कि ऊपर लिखे अनु-सार किराया मात्रके लिये किये हुए तप संयमसे तो उसका माहा तक नहीं चुकाया जा सकता है । अतएव है यति ? तेरा कर्मा चुकाने निमित्त तेरे व्यवहारको बहुत बड़ बनानेकी आवश्यकता है । जो ससारके उपरेराक होनेका दावा रखते हों उनका चारित्र तो इतना सरस और अनुकरणीय होना चाहिये कि वसमें दो भेद हो ही न सके । बाह्य वेशाव दूसरा और आन्तरिक व्यवहार रहन दूसरा, यह बात शुद्ध रहामें चलनेवाले जीवोंकी करनारमें

भी न आनी चाहिये और साधारण जनताकी हमारे विषयमें क्या धारणा है ऐसा तो उनके हृदयमें विचार भी नहीं होता है। यदि उनको कुछ खयाल होता है तो वह अपने उच्च प्रकारके कर्त्तव्यका खयाल होता है। आत्माके इस भव और परमवके सुखके लिये वेश और विचारकी ऐकता करनेकी खास आवश्यकता है।

+ + + २—६ इन पांच श्लोकोंमें बाह्याढंबर-वेश धारण करनेके लिये बहुत कुछ कहा गया है। गोरजी, श्रीपूज्य, जति और संवेगी पक्षमें भी कितने एक मात्र वेशधारी होते हैं। उसको इस बातसे बहुत कुछ समझ लेना चाहिये। ढोरेधागे कर गृहकार्यादि सावध कार्योंमें सलाहकार बन, दृष्टिरागवाले भगत बनाकर मुग्ध प्राणियोंको धर्मके नामसे धोखा देनेवाले, धर्मके नामपर आजीविका चलानेवाले, धालोंकी पट्टिथे पाढ़कर धर्मको संसारकी दृष्टिमें हलका ठहरानेवाले ऐसे मूर्खदत्त अपने आपको संसारसमुद्रमें डूबोते हैं और साथ ही साथ गर्दनमें आश्रितजनों को डूबोनेके लिये पापरूप पत्थरको बांधते हैं। इससे वे फिरसे ऊंचे नहीं उठ सकते हैं। कईवार संवेगीपक्ष जैसे शुद्ध प्रवाहमें भी कितने अनुचित दिखाव देखे जाते हैं, सुने जाते हैं। विशेषतया उनके शुद्ध गुरुणिजियोंके समुदायमें भी कितनी ही स्थितियोंपर ध्यान देनेकी आवश्यकता है। वेशसे कुछ लाभ नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उससे संसारको धोखा देनेरूप नुकसान है। इसमें सन्देह नहीं कि वेशसे किसी समय प्राणी शरमके मारे-दिखावके लिये अयोग्य रास्ते जाते हुए भी हीचक जाते हैं। साधु-महंत-त्यागी-बैरागी जैसे भावनामय जीवनका देखाव रखनेसे ही मनुष्य महान उत्तम व्यवहारकी आशा रखते हैं और उसी स्थानपर यदि कुछ चारित्र न हो तो कितने दुःखकी बात

हे यह विचार करनेसे अपने आप मात्तम हो जाता है । ये पाँचों स्तोत्र अवश्य मनन करने योग्य हैं ।

वर्तनरहित होकर जन, बोधिपुष्पकी कुण्ठाही,
संसारसमुद्रमें पतन.

किं लोकसत्कृतिनमस्करणार्चनायै,

रे मुग्ध ! तुष्यसि विनापी विशुद्धयोगान् ।

कृन्तन् भवान्धुपतने तत्र यत्प्रमादो,

बोधिद्रुमाभयमिमानी करोसि पशुन् ॥ ७ ॥

“ तेरे श्रिकरण योग विशुद्ध नहीं है फिर भी मनुष्य तेरा आदरसत्कार करते हैं, तुझे नमस्कार करते हैं अथवा तेरी पूजासेवा करते हैं, तब हे मुग्ध ! तू क्यों सतोष मानता है ? संसारसमुद्रमें गिरते हुए तुझे एकमात्र बोधिपुष्पका आचार है उस पृष्ठको काटनेके लिये नमस्कारादिसे होनेवाला सन्तोषादि प्रमाद इसके (लोकसत्कार आदि) लिये कुन्हाकारुप होता है । ”

वसवतिलका

विशेषन—मनकी अविवरता कम न हुई, बचनपर अक्रान्त न लगा, कामाके योग कामुमें नहीं है फिर भी अब मनुष्य तेरी वन्दना, पूजन, भक्ति करते हैं तब तेरे मनमें आनन्द प्राप्त होता है—यह कितना बुरा है ? हे साधु ! ऐसे वन्दन तथा पूजा-पर तेरा क्या अभिचार है ? तू थोड़ा—सा विचार कर कि यह संसार एक भीमकाय समुद्र है, इसमें जो डूबते हैं वे इसका अन्त अनन्तकाश तक भी नहीं पा सकते हैं, फिर भी यदि उससे बचनेके लिये बोधिपुष्प—सम्बन्धवत्क प्राप्त हो जाय तो रक्षा हो सकती है, परन्तु तुझे प्रमाद हो जाता है जिस शिथिलताके

१ वासुदेव वराह आदि वक्ता संशोभे ।

कारण ये वन्दन, नमस्कार उपर कहे हुए वृक्षको काटनेके लिये कुल्हाड़ेका कार्य्य करते हैं । इस वृक्षका नाश हुआ और यदि ऐसा करनेसे तुम्हे उस वृक्षका सहारा न मिला तो तू फिर इस संसारसमुद्रमें व्यर्थ भटकता रहेगा । यहाँ तुम्हे किसी भी प्रकारका आश्रय न होगा ।

तेरे शुद्ध वेशसे तेरा उत्तरदायित्व कितना है इसका तू विचारकर । संसार तेरेसे तेरी प्रसिद्धाके अनुसार कितने उच्च व्यवहारकी आशा रखता है इसको सोच । हे मुनि ! जरा अन्तरंग चक्षु खोलकर देख । ऐसा योग और ऐसी सामग्री तुम्हे फिरसे मिलना कठिन है । सोच विचारकर समयका सदुपयोग कर । उपलक्षणसे मुनिका अधिकार होते हुए भी श्रावकोंको विशेषतया इस श्लोकके भावार्थको विचारकर समझना चाहिये कि श्रावकपनका नाम धारणकर गुणोंके न होने पर भी मारामारी कर भमाधमसे नोकारशी आदिके जीमण जीमना, अनेक प्रकारके प्रभावनाएं बिना हकके ही, अनीतिसे, बिना किसी गुणके, एक समयसे भी अधिक समय लेनेकी तुच्छताकर, उनके हकदार अपनी आत्माको समझना, यह बहुत विचार करने योग्य है । ऐसा विचार श्रावक भी अपने आत्माके लिये इस अधिकारके हरेक स्थानमें करें ।

लोकसत्कारका हेतु, गुण विना गति.

गुणांस्तवाश्रित्य नमन्त्यमी जना,

ददत्युपध्यालयमैक्ष्यशिष्यकान् ।

विना गुणान् वेषमृषेर्विभर्षि चेत् ,

ततश्चकानां तव भाविनी गतिः ॥ ८ ॥

"वे पुरुष तेरे गुणोंको देखकर तेरे सामने झुकते हैं और

उपनि, उपास्य, आहार और शिष्य तुम्हें देते हैं। अतएव यदि तू बिना गुणके ही ऋषि (यति) का वेश धारण करता हो तो तेरी दशा ठगके सदृश होगी । ” बंरास्वामि

विशेषण—इसका अर्थतो स्पष्ट ही है। तेरे सेबक अच्छे अच्छे कपड़े तेरेको भेंट करना चाहते हैं, अपने परमें यदि कोई अच्छी वस्तु बचाये है तो सबसे पहले तुम्हें आर्पण करने हैं, स्वयं टूटीफूटी अर्धरिक्त ओपकीमें रहते हैं फिर भी तुम्हें तो रम्य महकके सदृश उपास्य रहनेको देते हैं और अन्तमें अपने दुसारे मयनोंके तारे सुकुमार पुत्र-पुत्रियोंको भी तुम्हें शिष्यके रूपमें अर्पणकर देते हैं—ये सब तेरेमें साधुपनके उत्तम गुण और इस यतिपमोंका होना समझकर देते हैं। इन गुणों रहित तेरे जीवनको तो बंसी-पापी-मूर्ख आदिकी उपमा ही जा सकती है और जीवनका फल भी वैसा ही प्राप्त होगा।

+ + ७-८ इन दोनों श्लोकोंमें शोकरजनसे बचकर मुनिपनके गुण ग्रहण करनेका उपदेश किया गया है। दंड-कपट आदि करके बाहरसे देखाव करनेवालेको इससे बहुत कुछ मम होनेका है। स्वमान (Self-respect) के रूपमें वर्तमानकालमें हमको भेद रूप दिया जाता है। मुदिमान् यतिको इसमें क्या

१ इस ओरसे वैराग्यवान् पुत्र-पुत्रियोंको शिष्यके रूपमें अर्पण करनेका प्रचार प्राचीन कालमें ना देखा प्रतीत होता है। इस बातमें गृहस्थ और मातापिता उत्तराधिकारी होते थे, उसीप्रकार साधु भी शिष्यछे ग्रहण कर लेते थे ऐसा जान पड़ता है। इस विषयमें हीरविजयसूरि आदिके दृष्टान्त प्रसिद्ध हैं। इस विषयमें श्रीमद् हेमचन्द्राचार्य बोधिराजमें तीसरे प्रकाशके अन्तमें सात छन्दोंके निरूपणमें पुत्र-पुत्रियोंके ग्रहण करनेका क्रम स्पष्टता प्रकट करते हैं; और उसी विषयमें श्रीमानविजयजी उपाध्याय वर्मचंद्रमें स्पष्ट उल्लेख करते हैं।

दंभ है इसे समझ लेना चाहिये। यह मृदुल अवगुण बोधिवृत्तका घातक है और प्राणीको इसका भान नहीं होने देता है कि उसका वास्तविक क्या कर्त्तव्य है ?। प्रत्येक यति-साधुको स्मरण रहे कि उसका काम केवल मनुष्योंको प्रसन्न करनेका नहीं है, परन्तु बराबर शुद्ध मार्गमें जोड़नेका है। संसारके उपदेशक बननेका दावाकर गुप्तरूपसे कुकर्म करनेवाले शोकीनोंके लिये तो अधोलोक तैयार है, परन्तु यहां कल्पना किये मुनिवर्य तो मनमें भी कुविचार न आने दें, और कायाका व्यवहार तो बहुत शुद्ध रखें। ऐसे मुनि ही साधु कहला सकते हैं, अन्य तो यतिके जाति और गुरुजीके गोरजी हो गये हैं इन शब्दोंके अनुसार वर्तनमें भी अपभ्रंश बताते हैं। वीरपरमात्मा शुद्ध पवनका संचार करें !

लोकरंजन वास्तवमें क्या है ? यदि मनुष्य अल्प समयके लिये कहदे कि अमुक यति भला है इससे क्या प्रयोजन ? जहाँ पर सब सुख-दुःखका आधार कर्मबंधपर है वहां बाह्यदृष्टिकी किंमत केवल बिन्दुमात्र है; अपितु ऐसा होता है कि शुद्धाचरणवाले पुरुषको कई कारणोंसे कई बार हानि होती है तब मनुष्य उसकी निन्दा करते हैं, किन्तु साधुका उससे कुछ विगाड़ नहीं होता है। मक्षिनाथके स्तवनमें उपाध्यायजीने लोकरंजन और लोकोत्तरंजनका समतोलकर लोकोत्तरंजनकी प्रधानता बताई है। अनन्तकालचक्रके रेलमें घिसड़ाता पामर प्राणी ! तू तेरे माने हुए थोड़ेसे घेरेकी (सर्कलके) ऊपर ऊपरकी प्रशंसामें पागल होकर सब कुछ खो देनेकी भूल न कर।

यतिपनका सुख और कर्त्तव्य
नाजीविकाप्रणयिनीतनयादिचिन्ता,

नो राजभीक्ष्व भगवत्समय च वेत्ति ।

शुद्धे तथापि चरणे यनसे न भिक्षो,

तत्ते परिग्रहभरो नरकार्यमेव ॥ ९ ॥

“तुझे आशीर्षिका, स्त्री, पुत्र आदिकी धिन्ता नहीं है, राज्यका भय नहीं है और भगवानके सिद्धान्तोंको तू जानता है अथवा सिद्धान्तकी पुस्तकें तेरे पास हैं, तिसपर भी है यति ! यदि तू शुद्ध चारित्रिके लिये प्रयत्न न करेगा तो फिर तेरे पासकी सब वस्तुओंका भार (परिग्रह) नरकके लिये ही है ।”

वसन्तविक्षा

विवेचन—तेरेको दो—पारके पेट नहीं भरने हैं, स्त्रीके लिये गहना या वस्त्र नहीं करीबना है, पुत्रकी सगाई या लग्न नहीं करना है, अथवा कुटुम्बकी अनेकों उपाधियों नहीं करनी है, तुझे कमानेकी मायाकूट नहीं करनी है और हम कठिन युगमें तुझे हाथ भी नहीं दिखाना पड़ता है, तेरे पास कोई बड़ी पूजी भी नहीं है कि जिससे पूर्वके समयमें राज्यकी ओरसे भय या और वर्तमानकालमें निरर्थक रूपमें लुटानेका भय है वैसा भय तुझे होवे । उदुपरान्त तू खानी है, बुद्धिशासी है, शास्त्रवेत्ता है, और धीर परमात्माद्वारा सर्व समयमें अनुकूल होनेवाले बताये सिद्धान्तोंके रहस्यको भी तू मस्तीमोंवि जानता है । इतना सुनिता होते हुए भी यदि तू शुद्ध चारित्रिकान् नहीं बनता है तो तेरा भविष्य हमें तो अम्बकारमय प्रतीत होता है ? तू तेरे पास व्यर्थ सब्य क्यों करता है ? तू परिग्रहके भारसे दण्डर मरकमें जायगा ।

वहाँ जो कहे गये हैं वे सामान्य परिग्रह—वस्त्र, पाद, उपभिरूप ही समझे । पञ्चमहाव्रतधारी होकर जो यदि ऐसे तथा

स्त्रीका परिग्रह करे तो वे प्रत्यक्ष दुराचारी हैं । गाड़ीघोड़े रखें, खेत-बगीचे रखें, छड़ी पुकारावे और पधरामणीये करावे उनकी तो सूरिमहाराज बात भी नहीं करते हैं । जैनधर्मका बंधारण अत्युत्तम है, साधु और श्रावकके व्यवहार बहुत विचारपूर्वक बांधे गये हैं, उन्हें कितने ही पेटार्थी खराबीकर अपने आपको संसारके अनन्तप्रवाहमें डूबो देते हैं ।

ज्ञानी भी प्रमादके वशीभूत होजाता है—इसके दो कारण.

शास्त्रज्ञोऽपि धृतव्रतोऽपि^१ गृहिणी—

पुत्रादिवन्धोज्झितो—

ऽप्यङ्गी यद्यतते प्रमादवशतो

न प्रेत्यसौख्यश्रिये ।

तन्मोहद्विषतस्त्रिलोकजयिनः

काचित्परा दुष्टता,

वद्धायुष्कतया स वा नरपशु—

नूनं गमी दुर्गतौ ॥ १० ॥

“ शास्त्रको जाननेवाला हो, व्रतको ग्रहण किये हुए हो, तथा स्त्री, पुत्र आदिके बन्धनोंसे मुक्त हो, फिर भी यदि कोई प्राणी प्रमादके वशीभूत होकर पारलौकिक सुखरूप लक्ष्मीके लिये कुछ भी यत्न नहीं करता है तो जानना चाहिये कि या तो इसमें तीनों लोकोंको जीतनेवाले मोहनामक शत्रुकी कोई अकथनीय दुष्टता कारणभूत होनी चाहिये अथवा वह नरपशु आगामी भवके आयुष्यका बन्ध

होवानेके कारण अवश्य दुर्गतिमें जानेवाला है । ”

शार्दूलविश्वीहित

विवेचन—ऊपरके श्लोकमें कहेअनुसार हे यति ! तेरे शिबे बहुत धनित परस्थिति है, संसारके सामान्य पुठपोंकी अपेक्षा तेरी स्थिति बहुत उत्तम है, अपितु तू क्षामी है, प्रवधारी है, गृह या स्त्रीके बन्धनसे रहित है, फिर भी तेरा कर्त्तव्य पूरा नहीं करता है और अस्तव्यस्वरूपसे इन्द्रियरूप अश्व जिस ओर स्त्रीधर सेजावे हैं वही ओर होवा जाता है इसका क्या कारण है ? मुझे तो ऐसा प्रतीत होवा है कि जो मोहराजा अपना साम्राज्य स्थापितकर इस सम्पूर्ण जगतको प्रमादमदिराका पान कराके नचावा है उसने मुझे भी अपने पजेमें घर दवाया है, तेरे पर भी उसने हाथ साफ किया है, अथवा तू अवश्य नरकमें जानेवाला है ।

इन दोनों कारणोंमें याव तो एककी एक ही है । मोहराजा प्राणी इन्द्रियदमन, आत्मसन्धन नहीं कर सकता है और इसी कारण प्ररास्त उत्तम नहीं होता है । आयुष्यबन्धन मोगे बिना मुदकाय नहीं हो सकता है, फिर भी असाधारण शीघ्रोन्नास प्रगट करके सयोगोंको ऐसे अमुकूल बना सकता है कि उस अशुभ आयुष्यको मोगवे समय फिरसे अशुभ कर्मोंकी सवति उत्पन्न न हो सके । हे मुनि ! तेरे सदृश पवित्र ऋषि-धर्म्यासीको भी मोह-ममत्वकी मुद्रिका और भेरेपनका सर्वथा परित्याग करेना चाहिये ।

यतिके साधन आचरण करनेमें मृषोक्तिका दोष,

उच्चारयस्यनुदिनं न करोमि सर्वं,

सावधामित्यसकृदेतदयो करोपि ।

नित्यं मृषोक्तिजिनवञ्जनभारितासत्,

सावद्यतो नरकमेव विभावये ते ॥११॥

“तू सदैव दिन और रात्रिमें नोचर 'करेमि भंते' का पाठ करते समय कहता है कि मैं सर्वथा सावद्य काम न करूं किन्तु फिर बारम्बार वह ही कार्य किया करता है। ये सावद्य कर्म करके तू असत्य भाषण करनेवाला होनेसे प्रभुको भी धोखा देता है और मेरी तो यह धारणा है कि उस पापके भारसे भारी होनेपर तेरा तो नरकगामी होना जरूरी है।” वसंततिलका,

विवेचन—'करेमि भंते सामाह्यं सव्वं सावज्जं जोगं

पच्चक्खामि जावज्जीवाए तिविहं तिविदेणं' इत्यादि अर्थात् इस सम्पूर्ण जीवनमें मन, वचन, कायासे सावद्य कार्य न तो स्वयं करूंगा, न दूसरोंसे करवाऊंगा, न करनेवालेको मनमें अच्छा समझूंगा इस प्रकारके शब्द तू प्रत्येक दिन दोनों समय प्रतिक्रमणमें और पोरसि पढ़ाते समय बारम्बार बोलता है; किन्तु फिर भी जो उनको कार्य-रूपमें परिणत नहीं करता है यह तो नितान्त अनुचित है। इससे तो तू दुगुने पापका संग्रह करता है। सावद्य कर्मसे तुझे पाप लगता है और असत्य भाषणसे भी पाप लगता है। वचन और व्यवहार दोनों एक समान होने चाहिये। जहाँ मन, वचन और कायाकी त्रिपुटी अलग अलग तीन रास्तोंमें दौड़ने लगती है वहां दुःखका स्रोत वह निकलता है। वचन—दिखाव—उपदेश भिन्न प्रकारका करना और व्यवहार इसके विपरीत अन्य प्रकारका ही रखनेसे परभवमें अनेक प्रकारकी मानसिक उपाधियोंके उपरान्त नरकके सदृश महाभयंकर शारीरिक पीड़ाओंको भोगना पड़ता है और इस भवमें दिखाव बनाये रखनेके लिये कितनी व्यर्थ खटपट करनी पड़ती है। विद्वानोंका कहना है कि —

यथा चित्तं तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रियाः ।

चित्ते वाचि क्रियायां च, साधूनामेकरूपता ॥१॥

अर्थात् जैसे बिचार हो उसी अनुसार बचन और जैसे बचन उसी अनुसार व्यवहार होना चाहिये । मायुकी इसप्रकार मन, बचन, कायाकी प्रवृत्ति एकसी होती है । यहाँ पर यह सता देना आवश्यक है कि अभ्यास व्रतामें जैसी बाणी होती है वैसा सर्वथा व्यवहार नहीं हो सकता है, परन्तु शुद्ध चित्तसे मनमें वैसा अपना व्यवहार होनेका दावा किये बिना ही और मूढ़ा होंग किये बिना अभ्यास करनेमें कोई बाधा नहीं है ।

यतिके सावध आचरणमें परबचनका दोष
वेपोपदेशाद्युपधिप्रतारिता,

ददत्यभीष्टानृजवोऽधुना जनाः ।

मुझे च शेषे च सुख विचेष्टसे,

भवान्तरे ज्ञास्यसि तत्फल पुन ? ॥१२॥

" वेप, उपदेश और कपटसे अनापे हुए मद्रक पुरुष अभीतक तुझे वाञ्छित वस्तुयें देते हैं, तू सुखसे खाता है, सोता है और अमण किया करता है, परन्तु भविष्य भवमें इनके द्वारा होनेवाले फलकी अच्छी तरहसे तुझे समझ मालूम पड़ेगी । "

उपमाति

निवेदन—ऊपर बोधे तथा पाँचवें स्त्रोकमें इस विषय-पर बहुत कुछ कहा गया है । हे यति ! मद्रक जीव तुझे गुण-बान समझकर स्वयं निज वास्तुओंके खानेके लिये साखरीय होते हैं उनको स्वयं न खाकर तुझे खानेको देते हैं, इसीप्रकार तेरे लिये हरप्रकारकी सुविधा कर देते हैं, परन्तु उनसे तू अनुचित लाभ

१ इत्थंश्च और वरास्वच्छ शब्द होनेसे एक उपमाति होता है । यह उपमाति सब मतिज्ञा है । उन्मोनुत्तासनका जपसोदन करें ।

उठाता है। साधुपनके अनुसार यदि तेरा आचारविचार न हो तो तेरा उन वस्तुओं पर कुछ भी अधिकार नहीं है। यदि बिना हक तू कोई वस्तु ग्रहण करेगा तो तू कर्जदार होगा और तदुपरान्त किये हुए दम्भके लिये महादुर्गतिको प्राप्त होगा।

दम्भीको भवान्तरमें तो महा दुःख होता ही है किन्तु यहां भी अनेकों उपाधियोंका सामना करना पड़ता है। झुठे दोंग बनाये रखनेके लिये अनेक खटपट करनी पड़ती है, असत्य बोलना पड़ता है, चापलुसी करनी पड़ती है और फिर भी भेद खुल जानेका सदैव भय बना रहता है। अतएव उपदेश और व्यवहार भिन्न भिन्न रखना मायामृपावाद कहलाता है। इस विषयमें और अधिक विवेचन प्रसंग आनेपर किया जायगा।

संयमके लिये यत्न न करनेवालेको हितबोध,
आजीविकादिविविधार्त्तिभृशानिशार्त्ताः,

कृद्धेण केऽपि महतैव सृजन्ति धर्मान् ।
तेभ्योऽपि निर्दय ! जिघृक्षसि सर्वमिष्टं,

नो संयमे च यतसे भविता कथं ही ? ॥१३॥

“आजीविका चलाने आदि अनेक पीड़ाओंसे रात-दिन बहुत परेशान होते हुए अनेकों गृहस्थी महामुश्किलसे धर्मकार्य कर सकते हैं उनके पाससे भी हे दयाहीन यति ! तू तेरी सर्व इष्ट वस्तु प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखता है और संयमके लिये प्रयत्न नहीं करता है; तो फिर तेरी क्या दशा होगी ?।”

वसंततिलका,

विवेचन—इसमें दो प्रकारकी दया बतलाई गई है। बेचारे मद्रक श्रावक सहान कठिनतासे अपनी आजीविका उपा-र्जन करते हैं, परन्तु वैसी सामान्य स्थितिके श्रद्धालु बन्धु भी

साधुको देखकर अपने अङ्गमें अच्छे वस्त्रपात्र आदि वस्तुकी भेंट कर देनेमें नहीं हिचकवाते हैं, ऐसे अल्पव्यय खरे पसनेसे अपाजित द्रव्यसे खरीदी हुई वस्तुओंको तू प्रदण्य करता है और अपने निम्नके कर्तव्यके पालन करनेमें तू आलस्य करता है, न इन्द्रियसंयम करता है, न मनपर अक्रुरा रखता है, न पाँच महाग्रहोंका बराबर निरतिचारपनसे पालन ही करता है। हम लिये है यति । तू अपनेआप थोड़ासा विचार कर कि तेरे इस काव्योंका क्या परिणाम होगा ? संसारका यह स्वभाव ही है कि दूध पीनेकी इच्छा रखनेवाली बिल्ली दूधको ही देखती है परन्तु सिरपर गिरनेवाली लकड़ोंको नहीं देखती है, परन्तु तेरा कर्तव्य तो यह है कि स्वामीका काव्य मक्तिमांति करे, अपने कर्तव्यका पालन करे, उल्लूसूखी रोटीका टुकड़ा भी कितना स्वादिष्ट हो इसका अनुभव करे, अर्थात् अनुभवसे जानले, तेरा निम्नका क्या कर्तव्य है इसका विचार करे, और इसीके साथ ही साथ यह भी देखे कि सर्व जीवोंके प्रति तेरा क्या कर्तव्य है।

कई बार साधुको शोभा न देनेवाले आचरण किमी किमी व्यक्तिमें देखे जाते हैं, महाग्रहका भग होना देखा जाता है, अवका अवघनीय अग्रिमानमें अन्य गुणधानको नमस्कार न करने, स्वशोष क्षिपाने और दमका वर्णन मुननेमें आना है। ममारकी स्मृत्त मर्प्या-शामे ऊर्षी भेषिको पट्टेने दृष्ट है यतिवर्प्य ! यह सय समारका हेतु दे, ऐसे व्यवहारमें निताम्त हानि ही है, कुछ लाभ नहीं है। तेरे वस्त्रपात्रमें मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकना है। मनपर सब समय राग चढ़ेगा तभी क्रुद्ध हो सकेगा। अन्यथा तो केवल दममुद्रिसे जो वस्त्र धारण किये जाते हैं ये केवल-मात्र नाटकके भेषके सदृश है।

निर्गुण मुनिकी भक्तिसे उसे तथा भक्तोंको कुछ फल नहीं हो सकता है

आराधितो वा गुणवान् स्वयं तरन् ,

भवाब्धिमस्मानपि तारयिष्यति ।

श्रयन्ति ये त्वामिति भूरिभक्तिभिः,

फलं तवैषां च किमस्ति निर्गुण ! ॥१४॥

“ इस गुणवान् पुरुषकी आराधना करनेसे जैसे यह स्वयं भवसमुद्रसे तैरता है वैसे ही अपनेको भी तेरा देगा ऐसा समझकर कितने ही प्राणी भक्तिभावसे तेरा आश्रय लेते हैं । इससे हे निर्गुण ! तुझे और उन्हें क्या लाभ है ? ”

इन्द्रवंशा और वंशस्थ (उपजाति) .

विवेचन—यह साधु गुणवान् है ऐसा समझकर कितने ही श्रावक भक्तिभावसे तेरेको कई वस्तुएँ भेंट करते हैं, परन्तु इससे उनको पुण्य उपार्जन होगा ऐसा समझकर उनका कारण-भूत होनेसे तुझे भी पुण्य उपार्जन होगा, यदि ऐसा तू समझना हो तो यह तेरी बड़ी भारी भूल है, क्यों कि तेरेमें उनसे कल्पना किये हुए श्रेष्ठ गुणोंमेंसे एक भी गुण नहीं है । तेरेमें गुण हो और भवसमुद्र तैरनेकी शक्ति हो तो दूसरी बात है, अन्यथा व्यर्थ कल्पना करनेसे तुझे कुछ लाभ नहीं हो सकेगा, इतना ही नहि अपितु आगेके श्लोकोमें बताया जायगा उसके अनुसार तेरे इस व्यवहारसे तो पापका ही उपार्जन होगा ।

वेचारे अल्पज्ञ जीव भद्रकभावसे तेरा धर्मबुद्धिसे जो आश्रय करते हैं वह संसारसमुद्र तैरनेके लिये तुझसे सहायता पानेकी इच्छासे करते हैं, परन्तु ऐसी सहायता जब तू नहीं देता है, न दे सकता है; तो फिर तुझे क्या लाभ होगा ?

निर्गुण मुनिको ऊलटा पापबंध होता है.

स्वयं प्रमादैर्निपतन् भवाम्बुधौ,

कथं स्वमक्तानपि तारयिष्यसि ।

प्रतारयन् स्वार्थमृजून् शिष्यार्थिनः,

स्वतोऽन्यतश्चैव विलुप्यसेऽहसा ॥ १५ ॥

“जब तू स्वयं प्रमादके कारण ससारसमुद्रमें डूबता जाता है तो फिर तू अपने भक्तोंको किसप्रकार तैरा सकता है ? बेचारे मोक्षार्थी सरस जीवोंको तू अपने स्वार्थवश ठग कर अपने और दूसरोंके द्वारा पापोंसे तू स्वयं लेपाठा है ।”

बंशारामबिहारी

विवेचन—मोक्ष प्राप्तकर ससारजालसे छुटकारा पानेकी अभिलाषा रखनेवाले सरस जीव तैरा आनन्द खेकर तैरे उपदेशानुसार आचरण करते हैं, उनको ठगकर तू ‘दूमरोद्धार’ पाप-बन्ध करता है और तूनेमद्वारा किन्ने हुए पञ्चकलाख (महाप्रव)का विषयकपायादि प्रमादके भेदबनसे भंगकर तू ‘स्वयंद्वारा’ पाप-बन्ध करता है । इसप्रकार हे मुनि ! यह तो सम्येहरहित है कि तू निर्गुणही है, इसमें तुझे कुछ लाभ नहीं हो सकता है । तैरे जैसे हमी और लोकसरकारके अर्थीको बख्त या भक्त बनेसे बने-वालेको लाभ होगा और उसका निमित्त तू होनेसे तुझे भी लाभ होगा, यह शैभिक विचारका परिचाय करते । और अन्धकी तरहमे समझ लेना कि ऐसे व्यवहारसे तो तू दूगना भारी हीना है, महापापपकमें कैसता है और गर्दनमें पाथर लटकाकर ऐसे ससारसमुद्रमें डूबता जाता है कि जहाँ तू अनेकों भक्तों तक ऊपर नहीं उठ सकता है अविहृ नीचे ही नीचे बैठता जाता है ।

हे पति ! ससारसमुद्रका तैरनेका सहान्न तैरे हाथ लग गया है उसको इसप्रकार अनुचित उपयोग करनेकी मूर्खताको छोड़ दे, उसका कल्याण बन, पवनकी रुनको वेग और समुद्रके

दूसरे किनारेपर जो मोक्षनगर है उसके साध्यविन्दुको दृष्टिमें रखकर वहाँ पहुँचनेका प्रयत्न कर । मध्यमें जो भँवर, चट्टाने, पर्वत आते हैं उनका ध्यान रख और मनमें उत्साह रख । इस जहाजका जो साधु उपयोग नहीं करते हैं और इसको स्वतः नष्टकर बचानेके साधनको ही हूयानेका साधन बनाते हैं वे किसी भी प्रकारसे अपना तथा अपने आश्रितोंके कल्याणके मार्गको ग्रहण नहीं करते हैं, वे तो संसारसमुद्रमें भटकते रहते हैं या उसके नीचे पैदोंमें बैठ जाते हैं ।

निर्गुणको होनेवाला ऋण तथा उसका परिणाम,

गृह्णासि शय्याहृतिपुस्तकोपधीन्,

सदा परेभ्यस्तपसस्त्वयं स्थितिः ।

तत्ते प्रमादाद्भारितात्प्रतिग्रहै-

र्जणार्णमग्नस्य परत्र का गतिः ? ॥१६॥

“ तू दूसरोंसे निवासस्थान (उपाश्रय), आहार, पुस्तक और उपाधि ग्रहण करता है । हमके अधिकारी तो तपस्वी लोग (शुद्ध चारित्रवाले) हैं (अर्थात् इनके ग्रहण करनेके पात्र तो तपस्वी लोग हैं) तू उन वस्तुओंको ग्रहण कर फिरसे प्रमादके बशीभूत हो जाता है, और बहुत कर्जदार हो जाता है तो फिर परभवमें तेरी क्या गति होगी ? ” उपजाति.

विवेचन—ग्रन्थकार कहते हैं कि हे मुनि ! तू तो तेरे कार्य्योंसे दुगना कर्जदार हो जाता है, एक तो चारित्र ग्रहणकरके भी प्रमादी बनता है, और शुद्ध चारित्ररहित होनेपर भी आहार आदि ग्रहण करता है, इसलिये तेरे गति उस कर्जदारके समान होगी जो कर्जेके कारण अपमानसे अपना सिर ऊँचा नहीं उठा सकता है ।

११-१६ तक हम छ म्लोकोमें पतसाये उपदेशपर बहुत मनन करनेकी आवश्यकता है । आवश्यक योग, वस्तु, पात्र, पुस्त-
कादि पर्मोपकरण सिद्धात परिमह न रखनेका विशेषतया मुनिको
उपदेश किया गया है । यह सम्येहरहित बात है कि मुनिमार्ग
महाकष्टकारी है, परन्तु एक समय उस मार्गके कर्त्तव्योंका भार
सिरपर उठा लेनेके पश्चात् उसके अनुसार व्यवहार रखनेके लिये
जीव प्रविष्टासे बचा हुआ हो इतना ही नहीं अपितु यदि उसकी
क्षिमासे यदि किंचित्मात्र भी इधरउधर हठ धाता है तो महान
कर्मोंका बन्धन करता है । इसके कहनेमें सो कुछ कठोर शब्दोंका
प्रयोग किया गया है वह सदेतुक है और जैसे पुत्रको कोई
अपराध न करने पर भी मनिष्यमें किसी प्रकारकी भूल न कर-
नेके लिये सचेत रहनेको डाढ़ उपर बतलाई जाती है वे शब्द
भी उसीप्रकार हैं । भूल करने पर पुरा-भसा कहनेसे शुद्धिमान्
शिष्य भूल सुधारनेका प्रयास करते हैं परन्तु अपने शिष्यपनको
ही विसाजलि नहीं दे देते हैं । इसीप्रकार इस उपदेशसे भूल
सुधारनेकी आवश्यकता है परन्तु इससे धरकर सर्व संयम
आरको विसाजली दे सिरपर पगड़ी पहन, गृहस्थी वन वेश्या-
राम करने-करामेके लिये इस उपदेशका उपयोग न करें । साम्ब-
दशामें ही रहकर सिद्ध दशाको ध्याममें रखते हुए इस उपदे-
शका मलिमांति धारण किया जाय तो ही लाभ होनेकी समावना
है, नहीं तो शास्त्रमेंसे एक काना मिठाऊ देनेसे रात्र वन जानेके
सदृश है । शास्त्रमें लिखे अशुद्ध अभ्यासक्रमके बधनों और ऐसे
उपदेशके कठोर बधनोंके आधारपर अनिरोधीपनसे व्यवस्था
बांधनेकी और विचार करनेकी इस युगमें बहुत आवश्यकता है ।
भूल और उत्तरगुण सम्बन्धी द्रुपदोंके सेवन करनेकी दिनप्रतिदिन
शुद्धि होनेपर यदि किसी प्रकारकी साम्यदृष्टि न रखी जाय

और केवल ' यह भव मिट्टा तो परमेश्वर किसने दीठा ' वाली कहावतके समान बुद्धि रखी जाय तो सर्वथा मनुष्यभवको व्यर्थ खोदेनेके स्थानमें तो अध्यात्मसारके तीमरे अधिकारमें बताये अनुसार वेशका परित्याग कर, उत्तम श्रावकपन अंगीकार करके जन्मको साफल्य बनाना ही अत्युत्तम है ।

यदि ऐसा जान पड़े कि वेश छोड़नेसे आत्मिक हानि होगी या वेशका आग्रह न छोटे तो उसी अधिकारमें बताये अनुसार मार्गका अनुसरण कर संवेग पक्षको धारण करके भी आत्महितकी दृष्टिको न भूलादे और निःशुक् या अति प्रमादी हो कर साध्यदृष्टिसे रहित होकर, अनंत संसारका उपासक न करे । किसी कर्मके बलसे यदि कभी अमुक अनाचरणरूप दूषण लग जावे तो उससे वेशको छोड़ देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । यदि ऐसा होता तो फिर दस प्रकारके प्रायश्चित्तोंका आगममें वर्णन न किया जाता । प्रायश्चित्तसे शुद्ध होनेपर भी यदि बारम्बार मोहके कारण वो ही वो अनाचरणको शासन उद्वाहनासे निरपेक्ष होकर सेवन करते रहकर अनन्तकालचक्रतक बोधिधीजका दुर्लभपना प्राप्त करना इससे तो श्रावकपन या संवेगपक्षपन स्वीकार करना ही आत्माको नितान्त हितकारी है; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । इस सम्बन्धमें विचारहीन न होकर, तथा इसी-प्रकार स्वेच्छापूर्वक प्रवृत्ति न कर उस समय तो गीतार्थका ही शरण लेना चाहिये कि जिससे आत्महित हो सके । वरना उपदेश तो सूरिमहाराजने खास ऊच्च मार्गकी ओर चढ़ानेके लिये ही किया है । यहां किसीपर खास आक्षेप करने, किसीको नीचे गिराने, या किसीकी निन्दा करनेके लिये नहीं किया गया है; परन्तु मार्गमें आगे बढ़ सके या ऊपरको न बढ़ा जावे तो उससे निचे तो न उतरे यह मध्यभिन्दु रखकर ही प्रयास किया गया

है । विषयकषायके त्यागकी प्रतिज्ञा करके भी कितने ही मोक्षे मुनि योद्धेसे ममत्वके लिये महान कामसे हाथ धो बैठते हैं जबवा प्रमादी बनकर सोगोंको सन्मार्गके उपदेश करनेके अपने कर्तव्यको भूल जाते हैं, उनपर आक्षेपद्वारा प्राचीन पद्धतिके अनुसार उनको उपदेश किया गया है ।

असबत्त, जो समयको अनुपयोगी बड़े परिग्रहको साथमें रखते हैं और जो ससारके विषयमें आसक्त रहते हैं उनके लिये तो यहां स्थान भी नहीं है । *they have no ' locus standi ' here* यह समझमें भी नहीं आता कि वे यति, श्रीपूज्य वा स्वामी क्योंकर पुकारे जाते हैं । धर्मके मामपर आधीबिठा चलानेवाले, आभिषिक्त भक्तोंको घोसा देनेवाले, शास्त्रका दुरुपयोग कर मंत्र, होरा वा ङोंग कर सोगोंमें अपनी मूठी महिमा फैलाने-वाले, सुख, प्रमादी, आसक्त सोगोंपर माररूप, अज्ञानविगामी, नाममात्रके महारमा जब इस विषयपर वास्तवमें हितबुद्धिसे विचार करेंगे तब उनकी तथा उनके आभितोंकी स्थिति सुधर सकेगी; अन्यथा कदापि नहीं ।

लोकरजन और स्तुति इच्छा निमित्त पहिले विवेचन हो चुका है फिर भी वह विषय बहुत आवश्यक होनेसे उसपर फिर अधिक विवेचन किया गया है ।

तेरे किस गुणके लिये तू कयातिकी अभिलाषा करता है ?

न कापि सिद्धिर्न च तेऽतिशायि,

मुने ! क्रियायोगतपःश्रुतादि ।

तथाप्यहङ्कारकदर्थितस्त्वं,

क्यातीच्छया ताम्यसि धिक् मुधा किम् ॥१७॥

“ हे मुनि ! तेरे पास न तो कोई सिद्धि है, न ऊंची प्रकारकी कोई क्रिया, योग, तपस्या या ज्ञान; फिर भी अहंकारसे कदर्यना प्राप्तकर प्रसिद्धि प्राप्त करनेकी अभिलाषासे हे अधम ! तू क्यों व्यर्थ परिताप करता है ? ” उपजाति.

विवेचन—अणिमा सिद्धि आदि आठ सिद्धियों तेरेमें हों अथवा उच्च श्रेणिकी आतापना लेने योग्य या घोर परिपक्व उपसर्गादि सहने योग्य क्रिया तेरे पास हो अथवा योगवहन तथा

१ आठ सिद्धियों निम्नस्थ हैं—

१ अणिमा सिद्धि—इसमें शरीर इतना सूक्ष्म किया जा सकता है कि जिसप्रकार सुईके छिद्रमेंसे टोरा निकलता है उसीप्रकार उतनीसे श्यानमेंसे स्वयं निकल सकता है ।

२ महिमा सिद्धि—अणिमा सिद्धिके विरगीत । इतना विदाल रूप बना सके कि मेरुपर्वत भी उसके शरीरके सामने जानु परिमाण प्रतीत हो ।

३ लघिमा सिद्धि—पवनमें अधिक दृक्ता (बजनमें) हो जाना ।

४ गरिमा सिद्धि—वज्रमें भी अग्न्यन्त मारी हो जाना इतना अधिक मारी हो जाना कि इन्द्रादिक देवता भी सहन न कर सके ।

५ प्राप्ति शक्ति—शरीरकी इतनी ऊंचाई कर सके कि पृथ्वीपर होनेपर भी श्रृंगुलीके अप्रभागमें मेरुपर्वतकी चोटी (चूल्का और प्रहादिक) का स्पर्श कर सके (वैक्रिय शरीरमें नहीं) ।

६ प्राकाम्यशक्ति—पानीमें प्रवेश कर जमीनमें दृक्ता लगा सके और जमीनमें प्रवेश कर पानीमें चल सके ।

७ इगिन्व.—चक्रवर्ती और इन्द्रकी शक्ति प्रगट करनेमें शक्तिमान हो ।

८ वाशिन्व.—सिंहादि क्रूर जन्तु भी वशीभूत हो जाय ।

१ योगवहन—सूत्र साधुसे पढ़े जा सके, अमुक वरसकी दीक्षापर्याय के पश्चात् पढ़ सके और योगवहनकी क्रिया किये पश्चात् पढ़ सके । ये तीनों बातें अत्यन्त उपयोगी हैं परन्तु इसके हेतुके सम्यन्धमें विशेष विवेचन करनेका यहां स्थान नहीं है; परन्तु शास्त्रके उपयोगी रहस्यपर यह इच्छित अवलम्बित है । आवक आरम्भमें रक्त हो वहाँ रहस्यकी बात जाननेमें आनेसे अपवाद हो जाता है, साधु भी अमुक दीक्षापर्यायके पश्चात् ही अपवादमार्गको ग्रहण कर सकता है, कारण कि संयममें अमुक समय तक रमणतामें और

योगव्यूर्णरि' तुल्य प्राप्त हो गये हों या पोर तपस्या—मासकर्मप्राप्ति
 तुने किये हों अथवा सूत्रसिद्धान्तके रहस्यों जानने योग्य या विद्या-
 रिकका गीतार्थ योग्य ज्ञान तुने प्राप्त कर लिया हो और फिर यदि
 प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखता हो तो कुछ धर्ममें बधित है,
 (वद्यपि ऐसे विद्वान या तपस्वीप्राप्त कभी भी मान नहीं करते हैं), परन्तु
 तू इनमेंसे क्या देखकर अभिमान करता है ? तेरेमें ऐसा कौनसा
 असाधारण गुण है कि तू प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी अभिलाषासे
 कर्बवना प्राप्त कर उसके न भिन्नमेंसे संवत्स रह करवा है । अरे
 साधु ! गुण तो कस्तूरीके समान है, कि वह जिसके पास होती
 है वही अपने आप महक उठती है, अतएव कर्म महकना छोड़
 दे और अपने कर्तव्यको पूरा करनेका प्रयास कर । यदि
 तरेमें योग्यता होगी तो तेरी क्वालि निःसन्देह अपने आप
 सर्वत्र फैल जावगी ।

योगवहन करनेसे मन-बचन-कामपर योग्य अङ्गुष्ठ तपसा योगवहनका
 सामान्य हेतु है ।

योगवहनकी क्रियामें अमुक विधि और तपस्या करनेके पश्चात् पाठ
 पढ़नेका आदेश मिलता है, उसको उद्देश्य कहा जाता है । इससे अनेक
 योग्यता होनेपर शुद्धमहात्म्य उस पाठका पुनरावर्तन करने और स्थिर करने
 तथा उस विषयमें शोक समाधान आदि बातचीत करनेकी आज्ञा देते हैं यह
 समुद्देश्य । इससे भी अनेक योग्यता होनेपर वही पाठको पढ़नेकी,
 सुननेकी और उसका कोई भीष प्रसार उपनोप करनेकी आज्ञा देते हैं यह
 अनुज्ञा कहा जाती है—ये तीनों बातें धारणमें रखने योग्य हैं ।

१ योगव्यूर्णः—पुत्रराशी अनन्त शक्ति है । जो वस्तुओंके संयोगसे
 अथवा बहुतसी वस्तुओंके संयोगसे इसप्रकारके व्यूर्ण बना दे जा सकते
 हैं कि जिसमें अनेकों समत्कार बतलाये जा सकते हैं । दृष्टान्तके रूपमें इस
 व्यूर्णको पानीमें शक्तेसे मच्छिओंकी उत्पत्ति होती है, सिंहका रूप धारण करे, जल
 मार्ग दे दे आदि आदि अनेकों आपसपुष्ट बतलायें हो सकती हैं । पुत्रराशे
 अनन्तरादि है यह वस्तु विज्ञानशास्त्र (Chemistry) के अन्वाचीकी
 समक्षमें सिद्धता जा सकती है ।

निर्गुणी होनेपर भी स्तुतिकी अभिलाषा रखने
उसका फल.

हीनोऽप्यरे भाग्यगुणैर्मुधात्मन् !,

वाञ्छंस्तवार्चाद्यनवाप्नुर्वश्व ।

ईर्ष्यन् परेभ्यो लभसेऽतिताप-

मिहापि याता कुगतिं परत्र ॥ १८ ॥

“ हे आत्मा ! तू निष्पुण्यक है फिर भी पूजा-स्तुतिकी अभिलाषा रखता है और उसके प्राप्त न होनेपर दूसरोंसे द्वेष करता है (जिससे) यहां भी अत्यन्त दुखोंको सहन करता है और परभवमें कुगतिको प्राप्त करता है । ” उपजाति.

विवेचन—तू भाग्यहीन है, परभवमें तू ने दान आदि नहीं दिये तिसपर भी इस भवमें ख्याति प्राप्त करनेका इच्छुक है और नहीं मिलने पर दुःखी होता है; परन्तु हे भाई ! यह तेरी बड़ी भारी भूल है । किसी भी वस्तुप्राप्तिकी इच्छा रखनेसे पहिले उसके योग्य बननेकी आवश्यकता है । (First deserve and then desire) यदि प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी अभिलाषा हो तो गुणवान बन, अभ्यासकर और अपना कर्तव्य पूरा कर । स्तुति ऐसी वस्तु है कि जो इसके इच्छुक होते हैं उनसे यह दूर भागती है, परन्तु जो इसको लात मारते हैं तथा इसके मिलनेके कारणोंको प्राप्त करते हैं उनके पास यह स्वयं आ जाती है । तात्पर्य यह है

१ आत्माकी अचिन्त्य शक्ति और निर्लेपनका स्मरण कराकर अपने तत्त्वभावमें रमणता करनेके लिये प्रतिनायकका उद्देशकर यह सम्बोधन किया गया है ।

अथवा प्रतिनायकको स्वयंको उद्देशकर सम्पूर्ण ग्रन्थका अध्ययन या मनन करता हो तो उसके शुद्ध स्वरूपको उद्देशकर अपने आत्माको इस प्रकार समझा सके इसलिये यह सम्बोधन किया गया है ।

कि स्तुतिकी इच्छा करनेकी आवश्यकता नहीं है, परन्तु गुण प्रगट करनेके लिये प्रयास करनेकी आवश्यकता है ।

तू कौन है ? ध्यातपूर्वक विचारकर देखे तो तू एक व्यवहारिक जीव है, अनन्य जीवसमुदायोंमेंसे एक समुदायका एक जीव है, सो फिर स्तुति कैसी ? कितने समयके लिये ? कौन याद रखेगा ? अपितु दूसरी प्रकार देखा जावे तो तू साधु है, बीर परमात्माका श्रेष्ठ पुत्र है, उनका शासन तेरे पर है । क्या बीर परमात्मा कभी स्तुतिकी अभिलाषा करते थे ? क्या इन्द्रके महोत्सवसे या इशार्यमन्त्रके सामेवासे इनके मनपर कुछ अछर हुआ था ? तेरे पूर्वज—तेरे जपकारीके बताये मार्गपर ब्रह्म, योग्य बन और ऐसे उत्तम प्रसंगों ओ तुम्हें प्राप्त हुए हैं उसका सदुपयोग कर ।

सदुपयन्त्र भी यदि तू स्तुतिकी अभिलाषा करेगा तो उससे तुम्हें क्या लाभ होगा ? बिना गुणों वाली स्तुति कौन करेगा ? यदि नहीं करेगा तो तुम्हें दुःख होगा । स्तुति कराने निमित्त ओ तुम्हें ध्येय प्रयास करना पड़ेगा वह भी लाभमें रहेगा ।

शेष तो अत्र संताप और पत्र दुर्गतिका कारण होगा ।
अतएव First deserve and then desire पहले योग्य बन और फिर इच्छा कर ।

गुण बिना स्तुतिकी इच्छा करनेवालेका श्रृण.

गुणैर्विहीनोऽपि जनानतिस्तुति—

प्रतिग्रहान् यन्मुदितः प्रनीच्छति ।

लुलायगोऽश्वोदूखरादिजन्मभि—

विना ततस्ते भवितान निष्क्रिय. ॥१९॥

“तू गुणहीन है फिर भी लोगोंसे वन्दन, स्तुति, आहारपानीके ग्रहण आदिको खुशी होकर प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखता है, परन्तु याद रखना कि पाड़े, गाय, घोड़े, ऊंट या गधे आदिका जन्म लिये बिना तेरा उम कर्जसे छुटकारा पाना असम्भव है ।” वंशस्थ.

विवेचन—कर्जको बराबर तौलकर चुकाना होगा, जैन-देन मिलाना पड़ेगा और बराबर पूरा २ हिमाय करना होगा । तू यह स्वप्नमें भी ख्याल न करना कि लोग तेरेको वन्दना करते हैं, पूजते हैं, भोजन प्रदान करनेको रास्ता रोककर अपने गृह ले जाते हैं वे सब तुझे मुफ्त पच जायगा । यदि तू यहाँ पर तेरे कर्त्तव्यको पूरा करेगा तब तो तू सन सयके ग्रहण करनेका अधिकारी है, नहीं तो आनेवाले भवमें बैल या पाड़ा बनकर भार दोढ़ो कर कर्जको अदा करना होगा, अथवा गधा या घोड़ा होकर भार स्वीचना पड़ेगा, भट्टाचके पाड़ा बनकर कर्ज चुकाना पड़ेगा या बगगीचा घोड़ा बनकर कष्ट सहकर सामान दोना पड़ेगा । अतएव बिना गुणके स्तुतिकी अभिलाषा न रखकर गुणके लिये प्रयास कर । पाड़ेके पिछे पूंछ स्वतः चली आती है इसीप्रकार गुणके पीछे स्तुति तो स्वतः चली आयगी ।

गुण बिना वन्दन पूजनका फल.

गुणेषु नोद्यच्छसि चेन्मुने ! ततः,

प्रगीयसे यैरपि वन्द्यसेऽर्च्यसे ।

जुगुप्सितां प्रेत्य गतिं गतोऽपि तै,

हसिष्यसे चाभिभविष्यसेऽपि वा ॥२०॥

“हे मुनि ! यदि तू गुण प्राप्त करनेका यत्न न करेगा तो वे ही पुरुष जो तेरे गुणोंकी स्तुति करते हैं, तुझे

बन्दना करते हैं और पूजा करते हैं जब तु कृगतिको प्राप्त होगा तो तेरी इसी उड़ायेगो—तेरा परामर्श करेंगे । ”

बरास्थबिल

विशेषन—गुणगान, वंदन, पूजन आदि इन सब गुणोंके होनेपर ही शोभा देते हैं इतना ही नहीं अपितु परमधर्म भी महादुःख देते हैं । कृतकर्म तो भोगमें ही पड़ते हैं । यहाँ तो बाह्य धर्म कर सकते हैं परन्तु परमधर्म जब इनका फल भोगमाँ पड़ेगा तब बड़ी मुरिच्छा मिलेगी क्योंकि वहाँपर किसी भी प्रकारका धर्म काम न देगा ।

गुण बिना बदन पूजन—हितभाशक.

दानमाननुतिवन्दनापरै—

मोदसे निकृतिरजितैर्जनै ।

न त्ववैपि सुकृतस्य श्रेष्ठवः,

कोऽपि सोऽपि तव लुब्धते हि तैः ॥२१॥

“ तेरी कपटबालसे प्रसन्न होकर मनुष्य तुम्हें दान देते हैं, नमस्कार करते हैं या बन्दना करते हैं उस समय तु प्रसन्न होता है; परन्तु तु यह नहीं जानता है कि तेरे पास जो एक लेशमात्र सुकृत्य है उसे भी वे छूटकर ले जाते हैं । ”

रथोद्धता

विशेषन—बाह्येय, झूठे उपदेश और आदिश्वरद्वारा तु कपटबाल फैलाता है, इस आक्षेपमें अज्ञान पक्षियोंके समान पुरुष भूतसे फँस जाते हैं और तेरेको दान, मास आदि भक्ष्य पदार्थ भेंट करते हैं तब तु बहुत प्रसन्न होता है, परन्तु हे मूर्ख ! तेरेमें जो कुछ लेशमात्र पुण्यका अणु होता है उसे भी तु लो देता है, महान पाप उपाज्जन करता है क्या इसका भी तुम्हें मान है ?

तू विचारता है कि अच्छा पच्ची हाथ लगा है, परन्तु पच्ची तो निर्दोष है, शुभ इच्छासे आया है अतएव वह तो जब मौका मिलेगा तभी चला जायगा, परन्तु जब जायगा तब तुझे बहुत कष्ट होगा और तेरी पच्ची पकड़नेकी साधनशक्ति है वह भी उधीके साथ ही साथ चली जायगी । इसप्रकार तुझे लाभके स्थानमें हानि विशेष होती है इसका विचार कर । इसके उपरान्त बाह्य दोग बनाये रखनेके लिये तुझे यहां जो जो युक्तियें रचनी पड़ती हैं वह तो एक ओर ही बात है ।

स्तवनका रहस्य-गुणार्जन.

भवेद् गुणी सुगंधकृतैर्न हि स्तवै-

र्न ख्यातिदानार्चनवन्दनादिभिः ।

विना गुणान्नो भवदुःखसंचय-

स्ततो गुणानर्जय किं स्तवादिभिः ? ॥२२॥

“ भोले जीवोंसे स्तुति किये जानेपर कोई पुरुष गुणवान नहीं हो सकता है, इसीप्रकार प्रतिष्ठा पानेसे तथा दान, अर्चन और पूजन किये जानेसे कोई पुरुष गुणवान नहीं हो सकता है और विना गुणके संसारके दुखोंका अन्त नहीं हो सकता है, अतएव हे भाई ! गुण उपार्जन कर । इस स्तुति आदिसे क्या लाभ है ? ” वंशस्थ और इन्द्रवंशा (उपजाति)

विवेचन—यह कईवार बताया गया है कि सर्व प्राणियोंकी अभिलाषा दुःखके नाश करने और सुखके प्राप्त करनेकी होती है । जिस सुखके अन्तमें दुःख मिले उस सुखको सुप्त सुख नहीं कहते हैं । अव्यावाय सुख तो मोक्ष प्राप्त होनेपर ही प्राप्त हो सकता है, अतएव मोक्ष प्राप्त करने निमित्त असाधारण गुण

वत्सल करने चाहिये । इससे ज्ञात होता है कि इस जीवनकी सफलताके लिये गुण प्राप्त करनेकी विशेष आवश्यकता है ।

कितने ही जीव मोक्ष जीवोंसे स्तुति किये जाने पर प्रसन्न होते हैं " महाराज ! आप तो शान्त रसके समुद्र हैं और कृपा-सिन्धु हैं " आदि आदि भवशु करके सोचते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, परन्तु ऐसा विचार करनेसे वह गुणवान् नहीं हो सकता है कि जिसमें गुण हों, अतः गुण प्राप्त करनेका प्रयास कर । बन्दन—नमस्कार मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, परन्तु वे परिणाममें खराब है, कँसानेवाले हैं और तेरे जीवनको निष्फल बनानेवाले हैं । क्रोधपर जय, ब्रह्मचर्य, मानमायाका त्याग, निष्कृष्टता, न्यायवृत्ति और शुद्ध व्यवहार आदि गुणोंको एकत्र कर और फिर इनकी सुगन्धिका चारों ओर प्रसार कर ।

गुणयुक्त व्यवहार होने पर तेरे मनमें जो अपूर्व आनन्द होगा वह अभर्षित है । इस जन्मको सार्वक बनानेका यह एक मुख्य उपाय अभी भी निष्फल न होनेवाला मार्ग है ।

भवान्तरका विचार—छोकरंजन पर प्रभाव.

अध्येषि शास्त्रं सदसद्विचित्रा—

लापादिभिस्ताम्यसि वा समायैः ।

येषा जानानाभिह रञ्जनाय,

भवान्तरे ते क मुने ! क च त्वम् ॥२३॥

" बिना मनुष्योंका मनरंजन करनेके लिये तू अच्छे और बुरे अनेक प्रकारके शास्त्रोंका स्वाध्याय करता है और मायापूर्ण विचित्र प्रकारके भाषणोंसे (कठशोषादि) खेद सहन करता है वे भवान्तरमें कहा आपसे और तू कहा आयगा ! "

उपजाति.

विवेचन—यदि तू यह मानता हो कि मैं तो सब जन-
रञ्जनके लिये ही करता हूँ और सभारञ्जनके लिये व्याख्यान देता
हूँ अथवा कोकशास्त्र, कामशास्त्र आदिका स्वाध्याय करता हूँ
अथवा मायायुत व्यवहार और वचनरचना रखता हूँ तो तुझे
कहना है कि हे भाई ! ऐसा लोकरंजन कितने समय तक चलने-
वाला है ? यहाँ पाँच पचास पुरुष यदि तेरी स्तुति करते हो तो
उसमें क्या हो गया है ? सौ वर्ष पश्चात् तू कहाँ जायगा और
वे कहाँ जायेंगे ? अपितु तेरी मृत्युके पश्चात् लोगोंकी तेरे प्रति
क्या धारणा होगी क्या तू उसको सुन सकेगा ? अतएव इस
सब बाह्य व्यवहारका परित्याग करदे, सबे लामके लिये प्रयास
कर और विशेषतया मन, वचन और कायाके व्यापारको एक
समान रखनेका प्रयास कर । यदि इसप्रकार करेगा तो बहुत
लाम होगा । अन्यथा थोड़ासा विचार तो कर कि जनरञ्जनसे
क्या लाम है ? तुझे क्षणिक सुखका भी सच्चा भान नहीं है ।
तू बिना सोचे—समझे दौड़ता रहता है । विचार, जाग्रत हो ।

XXX १७—२३ इन सात श्लोकोंमें लोकसत्कार और लोक-
रञ्जनका वर्णन किया गया है । मनुष्यके मनोविकारोंको देखते
हुए यह बहुत-निर्वल मनोविकार है और थोड़ासा वास्तविक
विचार किया जाय तो इस मनोविकारकी कमजोरी शिघ्र ही दृष्टि-
गोचर हो सकती है । वास्तविक रूपसे लोकसत्कार या वन्दन
पूजामें कुछ दम (सार) नहीं है, परन्तु यह जीव ऐश्री विभाव-
दशाको प्राप्त हो गया है कि यदि कोई मनुष्य इसकी प्रशंसा
करने लगे तो उसको सुनकर—जानकर बहुत प्रसन्न होता है ।
उसमें वास्तवमें देखा जाय तो झुठा भान होता है किन्तु फिर
भी यह जीव उसका विचार नहीं करता है । छोटी छोटी बातोंमें
ही घादशाह बन जाता है और यदि कभी कोई उत्तम काम कर

देता है तो इन्धनमें यह बिचारने लगता है कि सब आदमी मेरे इस कार्यको क्यों कर जाने और मेरी इस कार्यके लिये सहायता करें । इसप्रकार यह जीव कोई ऐसा कार्य नहीं करता है कि जिससे अपना हित हो या यदि कुछ करता है तो उसको भी वो हासता है। इस लिये उसको कुछ लाभ नहीं हो सकता है, वह तो एक मानरूप हामोपर बह कर ससारको मन्द स्थितिवाला समझता है । सतारी जीव भी बहुधा अभिमानी होते हैं इससे यह बेचारा बारम्बार गिर जाता है, फिर बैठता है और इस प्रकार बार-बार गिरता बैठता अपने जीवनको पूरा कर लेता है ।

हे साधु ! तू एक बातका अवश्य विचार कर । तुझे इस समय कितने पुरुष परिचित हैं ? सामान्य पुरुष प्रायः वो हिसार मूठों से अधिकसे परिचित नहीं होता है । अब इस समयकी सोझित पृथ्वीपर एक अरब और साठ करोड़के करीब पुरुष हैं, उनमेंसे यदि दो हजार पुरुष तेरा आदरसरकार करे या न करे इसमें क्या दम (शर) है ? तू कौन है ? तू गुणवन्ध है ? मूल गया । गुणवन्ध वो इस शरीरको आत्माके सम्बन्धके लिये कहा गया है । तुझे यहाँ कितने समय तक रहना है ? गुणवन्ध रूपसे यदि तुझे ज्ञान मिलेगा तो वह कितने समय तकका है ? फिर तू कहाँ जायगा ? तेरे गुणवन्ध नामकी प्रविष्टा और तेरेमें क्या सम्बन्ध होगा ? इस दृष्टिसे विचार करेगा तो ज्ञान पड़ेगा कि वन्दन, पूजन या लोकसत्कारमें कुछ दम जैसा नहीं है । तो फिर दम किसमें है ? गुणमें—योग्यतामें—कर्तव्यपात्रतामें है । इस गुणप्राप्तिके प्रयासमें आनन्द है, क्योंकि श्रुति शांति है, गुणप्राप्तिमें तो अद्भुत आनन्द है और उसके अनुभवमें तो वर्तमान तथा भविष्यमें भी आनन्द है । इसके साथ ही साथ लोकसत्कारके लिये प्रयास, निष्कलता, लोगोंका अभिमान इन

सबका मुकाबला करनेसे जान पड़ता है कि हमारा कर्त्तव्य तो गुण उपाजन करनेका है, लोकरञ्जन होता है या नहीं इसके जाननेका हमारा काम नहीं है। फलकी इच्छा न रखनी चाहिये। अपना कर्त्तव्य पालन करना चाहिये। गुणकी प्रशंसा तो बहुधा अपनेआप हो जाती है, यदि किसी समय शत्रिता न हो, प्रशंसा होनेमें देर लगे तो उसके लिये 'अधीर न होकर धैर्य रखे।

यह बहुत आवश्यक बात है जो थोड़ासा विचार करनेसे अपनेआप स्पष्ट हो जाती है, फिर भी बड़े बड़े बुद्धिशाली पुरुष इसमें भूल करते हैं। मनुष्योंके विचारसे किसी कार्यमें सहसा संलग्न हो जाना या बाह्यदृष्टिसे उत्तेजित हो जाना अनजानका काम है। हे यति ! तेरा प्रयास तो बाह्यात्मा छोड़कर अन्तरात्मभावमें लीन हो परमात्मभाव प्रकट करनेका होना चाहिये, तो फिर तू अभतिक ऐसी बाह्यात्मदशामें क्यों विचरता है ? तेरेमें यदि गुण हों तो भी लोकसत्कारकी इच्छा न रखनी चाहिये और यदि गुण न हो तो तू लोकसत्कारकी इच्छा रखनेका अधिकारी भी नहीं है।

परिग्रहत्यागः

परिग्रहं चेद्वयजंहा गृहादे-

स्तर्किं नु धर्मोपकृतिच्छलात्तम् ।

करोषि शय्योपधिपुस्तकादे-

गुरोऽपि नामान्तरतौऽपि हन्ता ॥ २४ ॥

“ घर आदि परिग्रहको तूने छोड़ दिये हैं तो फिर धर्मके उपकरणके बहानेसे शय्या, उपधि, पुस्तक आदिका

परिमह क्यों करता है ? विपकी नामान्तर करनेपर भी वह मारनेवाला है । ” उपजाति

विवेचन—घन, धान्य, द्विपद्, चतुष्पद आदि सब सांसारिक परिग्रहोंका है मुनि 'तूने त्याग कर दिया है । तूने महान् कष्ट सहन कर इन पैसे और घर महल आदि परके मोहका परित्याग कर दिया है । इस रीतिसे तू ससारसमुद्र सेर जानेकी भेरीमें आया है, तो फिर अब तेरे पास जो शय्या, पुस्तक या अन्य उपकरण है उनका धर्म्य परिग्रह क्यों करता है ? इस वस्तुके ममस्वरूप परिग्रहका भी त्याग कर दे ।

इस प्रस्तावर परिग्रह क्या है और परिग्रह किसको कहेंगे ? इनका जाननेका अत्यावश्यक है । उपकरण छोड़ देने वा पुस्तकोंके त्याग करनेका यहाँ प्रयोजन नहीं है । परिग्रहका अर्थ ममत्व है 'सुच्छा परिग्रहो बुधो' एक वस्तुपर मेरेपनका विचार हो—ममत्व हो—इसके छोड़नेमें खेद हो—इसे परिग्रह कहते हैं । इसप्रकारका ममत्व किसी वस्तुपर न रखना चाहिये । धर्मके उपकरणके नामपर भी सांसारिक राग साधुमें किसी समय हो जाता है । इसे मनुष्य स्वभावकी कमजोरी कहिये या पञ्चमहाभूतका प्रभाव कहिये या विभावशराहो स्वभावदशामें पलटनेकी स्थितिका आविर्भाव कहो, चाहे जो क्यों न कहो परन्तु यह स्थूल परिग्रह भी सर्वथा त्याग्य है । जो वस्तु धार्मिक क्रियामें साधनरूप हैं वे खतरे ही अंशमें रखने योग्य हैं, परन्तु इनपर मेरेपनकी बुद्धि या इसके अधिकारी नियत करनेकी निश्चयी सत्ता या इसी प्रकारकी कोई दूसरी कटपट सर्वथा त्याग्य है । इस विषयमें यदि किसी प्रकारका अपवाद हो तो वह गुणनिष्ठा गीतार्थ अधिपनिके लिये है, जिसके विषयमें यहाँ कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है । इन छ अंगोंमें इस

कि माय तो फिर क्या उपाय किया जाय ? जिस रसायनसे सब प्रकारकी व्याधियोंका नाश हो सकता हो यदि हममें ही व्याधिकी वृद्धि हो तो फिर सुखका अन्य क्या साधन हो सकता है ? अतएव धर्मके उपकरण पर भी समस्त धुष्टि नहीं रखना चाहिये । इसके लिये अपने आत्मको कुछ न पहुँचाना तथा किसी पर ककास न करना चाहिये ।

इसपर कुछ विचार करनेकी आवश्यकता है । इस विषयमें यह ध्यान रक्षना चाहिये कि एक मात्र समस्त निमित्त की हुई भारणा शिघ्र ही मष्ट हो जाती है और संसारवृद्धि होती है । इस विषयमें कर्त्ता और अधिक स्पष्ट उपदेश करते हैं जिसपर पाठकोंको समझ करना चाहिये ।

धर्मोपकरणपर मूर्च्छा—उसके दोष

रक्षार्थं खलु समयस्य गदिता

येऽर्था यतिनां जिने—

र्वासः पुस्तकपात्रकप्रभृतयो

धर्मोपकृत्यारमकाः ।

मूर्छन्मोहवशात्त एव धुधियां

ससारपाताय धिक्,

स्व स्वस्यैव वधाय शस्त्रमधिया

यदुष्प्रयुक्तं भवेत् ॥ २७ ॥

“ वस्तु, पुस्तक और पात्र आदि धर्मोपकरणके पदार्थ भीतीर्थकर भगवानने समयकी रक्षा निमित्त यतियोंको बताये हैं परन्तु जो मन्दबुद्धि मूढ़ जीव अधिक मोहके वशीभूत हो

कर उनको संसारवृद्धिके कारण बनाते हैं उनको चारम्बार अधिकार है । मूर्ख पुरुषद्वारा अकुशलतासे काममें लाया हुआ शस्त्र (हथियार) उनके खुदके ही नाशका कारण होता है । ”

शार्दूलविक्रीडित.

विवेचन—यह उपदेश अधिक स्पष्ट शब्दोंमें किया गया है । मूर्ख ही परिग्रह हैं यदि ऐसा सोच लिया जाय तो फिर इस विषयमें और अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है । सत्य बात तो यह है कि यह जीव यह नहीं जानता है कि सुख पदार्थ-प्राप्तिमें नहीं है किन्तु संतोषमें है । सर्वाशमें इस हकीकतकी सत्यताको देखते हुए साधुका व्यवहार ऊपरके श्लोकमें जैसा लिखा गया है उसके तदन विपरित ही होता है । यहाँ तो भगवानने दीर्घविचार कर रखनेकी आज्ञा प्रधान की हुई उपधि—पात्रों या पुस्तकादि वस्तुको रखनेका उद्देश संयमप्रवृत्तिका ही है; परन्तु वह उसी ममतासे संसारकी वृद्धि करता है, उसमें फँसता है और फिर ऊपर कभी नहीं उठने पाता है । शस्त्रसे दूसरोंको हराया जाता है, हराया जाता है और प्राण भी लिये जाते हैं; परन्तु बन्दुकका उचित उपयोग करना न जाननेवाले यदि बारूद भरकर यदि अपनी ही ओरको निशान लगावे तो तो उससे अपने जीवनसे भी हाथ धो बैठते हैं, इसीप्रकार संसारको नाश करनेके प्रबल साधनरूप धर्मोपकरण पर मूर्खों रखी जाय तो उससे बहुधा यतिजीवनका ही नाश होता है ।

हे मुनि ! अनुभवीद्वारा ऊपर लिखित शब्दोंपर बराबर मनन और निदिध्यासन कर । इन चमत्कारी चार लकीरोंमें बहुत ही उत्तम शिक्षाका समावेश किया गया है । बुद्धिमान प्राणियोंके लिये और अधिक कहनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

धर्मोपकरणका भार वहन करानेके योग,
संयमोपकरणच्छिन्नपरान्—

भाग्यन् यदसि पुस्तकादिभि ।

गोखरोष्ट्रमहियादिरूपभूत्—

तच्चिरं स्वमपि भारयिष्यसे ॥ २८ ॥

“सयम उपकरणके बहानेसे दूसरोंपर तू पुस्तक आदि वस्तुओंका भार डालता है; परन्तु वे गाय, गधा, ऊँट, पाड़ा आदिके रूपमें तेरे पाससे अनन्तकालपर्यन्त भार वहन करावेंगे ।”

रघोद्वता

विशेषन—उपकरणके बहानेसे तू दूसरोंपर अनेक प्रकारका भार डालता है, ऐसे कर्ष करनेका भार, पुस्तक लिखने-वालेके बहाँ बकर लगानेका भार, वस्तुयें तैयार करनेका भार, भार बढ़ाने पर बिहारके समय बसको ढोनेका भार, और ऐसे ही अनेक प्रकारके भार तू दूसरोंपर डालता है, और उनके लिये सयमके उपकरणका बहाना छुड़कर निकालता है । यदि तू वस्तुओंको तू सयमके उपकरणरूपसे ही उपयोगमें लेता होगा, और वे भी तेरे उपयोगसे अधिक न होंगे तो समझना चाहिये कि कष्टाव पेसा करनेमें कुछ आपत्ति नहीं है, परन्तु यदि तू उनपर समत्व रखता हो, मूर्खी रखता हो, तो तेरे पर बहुत बुरी बिदेगी । मड़ोषके पाठा, पा हाँके घोडा, पा मारवाड़के रेगिस्तानका ऊँट बनकर भार लेंच लेंचकर तुझे बहुत कष्ट मोगना होगा और तब कहीं इसप्रकार तेरा कष्ट बुझाना होगा ।

सयम और उपकरणकी शोभाकी स्पर्धा
वस्त्रपात्रतनुपुस्तकादिनः,

शोभया न खलु संयमस्य सा ।

आदिमा च ददते भवं परा,

मुक्तिमाश्रय तदिच्छयैकिकाम् ॥२९॥

“ वस्त्र, पात्र, शरीर या पुस्तक आदिकी शोभा करनेसे संयमकी शोभा नहीं हो सकती है । प्रथम प्रकारकी शोभा भववृद्धि करती है और दूसरे प्रकारकी शोभा मोक्ष-प्राप्ति कराती है । अतएव इन दोनोंमेंसे किसी एककी-जिसकी की तुम्हे अभिलाषा हो उसकी-शोभा कर । अथवा उसके लिये तू वस्त्र, पुस्तक आदिकी शोभाका त्याग कर । हे यति ! मोक्ष प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखनेवाला तू संयमकी शोभाके लिये यत्न क्यों नहीं करता है ? ” उपजाति

विवेचन—शोभा दो प्रकारकी है । बाह्य शोभा और आन्तरिक शोभा । संसारवृद्धिके कारण बाह्य शोभाका परित्याग कर, परिग्रह, ममता आदिका त्याग कर, आन्तरिक शोभाके लिये प्रयास कर । सत्तर प्रकारकी शोभा अथवा चरणसित्तरी और करणसित्तरीकी शोभा करना ही तेरा कर्त्तव्य है । इसके अतिरिक्त यह भी ध्यानमें रखना कि जहां बाह्य शोभा होती है वहाँ अन्तरंग शोभा नहीं होती है, अतः तुम्हे एकका आश्रय लेना ही युक्त है ।

× × २४-२९ इन छ श्लोकोंमें बहुत उपयोगी विषयका समावेश किया गया है । कितने ही व्यवहारी जीवोंका कहना है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्रिके साधनको परिग्रह नहीं कहते हैं । सूरिमहाराजका कहना है कि उसका कहना ठीक है किन्तु उसमें कुछ थोड़ासा भेद है । असुक्त संयोगोंमें उनको भी परिग्रह कह सकते हैं । यदि संयमके उपकरणोंपर मेरेपनकी

१ अन्तिम दो पद इसप्रकार हैं । ता तदत्र परिहाय संयमे, किं चते । न चतसे शिवाय्येपि ? ।

भावना हो, इनका नियोग कष्टकर प्रतीत हो, इनका उत्तराधिकारी कौन होगा ? इसके निर्णय करनेकी सत्ता अपनेमें होना माना जावे या सारांशमें कहें तो साक्षीभाव उपरान्त स्वामीत्वके किसी भी प्रकारके अधिकार तथा सत्ता रखनेकी अभिलाषा हो, शीघ्र ही वह परिग्रहकी कोटिमें आ जाता है । ये उपकरण साधु-पनमें स्थिर करनेकी अभिलाषासे, संयमकी रक्षा करनेकी इच्छासे, और मोहराजापर विजय प्राप्त करनेके लिये शस्त्ररूपसे प्रयोग करनेके इरादेसे रखनेकी आशा है, इसके स्थानमें वे ही जब संसारमें भ्रमण करने वाले जनजातों तो कितनी भारी हानि होगी ? इसका स्वयं विचार कीजिये । गृह, स्त्री, पैसे आदिका ममत्व छोड़ना बड़ा कठिन है, इन सबका त्याग करके भी फिर एक मात्र पत्ने, पुत्ररूपर ममत्व रक्षान कितनी भारी कमजोरी है ? परन्तु यदि इनपर थोड़ासा विचार किया जाय तो इनका भी त्याग हो सकता है । इसपर पूर्वेकास्त्रीन महारत्नाओंके दृष्टान्त लिये जाय तो सब कापमें पूरा हो सकेगा और केवल स्वहित-निमित्त अन्तमें हुए पू आनन्दपनत्री और विद्वानम्बरीके दृष्टान्तोंका अवलोकन करो मात्रसे भी परिग्रहत्यागका समूना हृदयपर दृष्टपर अंकित होजाता है ।

यह तो समझमें भी नहीं आता है कि जो धर्मके नाम पर म्याने पालकी, या गाड़ी—घोड़े आदि रखते हैं । इनकी मत्ता क्या दशा होगी ? संसारसमुद्रके लट निकट आगेपर भी गर्जनमें बरबर लटकाकर फिरसे गिरनेवाले वे मूढ़ जीव दश बीस वर्षकी बिनशर अनियमित सादिकीके लिये अनन्तकाल तक दुःखपहुचानेवाले संसारकी वृद्धि करने हैं । उनको निम्नस्थ स्त्रोक पर ध्यान देना चाहिये ।

सुखिनो विपयतृप्ता, नेन्द्रोपेन्द्रादयोप्यहो ।।

भिद्युरेका सुखी लोके, ज्ञानतृप्तो निरक्षनः ।।

इस श्लोकके मननपर संसारके एक महान प्रभका आधार है और उसपर विवेचन किया करते समय विचारकी विशेष आवश्यकता है। इसके रहस्यको समझकर तदनुसार संतोष रखनेके लिये यत्न करनेकी बहुत आवश्यकता है, इतना ही नहीं अपितु संसारसमुद्र पार उतरनेका सीधा और सिद्ध उपाय है।

परीपहसहन-संवर,

शीनातपाद्यान्न मनागपीह,

परीपहांश्चेत्त्वमसे विसोदुम् ।

कथं ततो नारकगर्भवास-

दुःखानि सोढासि भवान्तरे त्वम् ? ॥३०॥

“जब कि तू इस भवके थोड़ासा शीत, ताप आदि परीपहोंको भी सहन करनेमें अशक्त है तो फिर भवान्तरमें नारकी तथा गर्भवासके दुखोंको क्योंकर सहन कर सकेगा ? ”

उपजाति,

विवेचन—अब भिन्न भिन्न विषयोंपर प्रकीर्ण श्लोकोंमें उपदेश किया जाता है। इसका लक्ष्य मुनीजीवन है और बहुधा एक विषय दूसरे विषयके साथ शृंखलाबद्ध हो ऐसा नहीं होने पर भी इस और आगेके आठ श्लोकोंमें परिसह सहन करनेका मुख्य उपदेश है। हे मुनि ! जिसके द्वारा नये कर्मोंके प्रवेश होनेमें बाधा उपस्थित हो उसे शास्त्रकार संवर कहते हैं। विभावदशामें मनोवृत्ति बहुधा विनाशके (अधो) मार्गमें ही गमन करती है, क्योंकि उसपर रागद्वेष आदिका आधिपत्य होता है। इस जीवको प्रतिकूल विषयोंका सामना करना पड़े फिर भी अपने कर्तव्य-पर अटल रहना और रागादि शत्रुओंको रोकना संवरका कार्य है और यह विशेषतया परिग्रहोंपर विजय प्राप्त करनेसे ही हो

सकता है । जैन शास्त्रकार ऐसे बार्हस परिपह बतलाते हैं, जिन मेंसे कितने ही अनुकूल भी होते हैं । इनका सामान्य स्वरूप इसी अधिकारमें आगे बतलाया गया है । इन परिपहोंके सहन कर लेने पर नवीन कर्मोंकी राशी बन्ध हो (रुक) जाती है और पूर्वोपार्जित प्रबल कर्मोंका क्षय हो जाता है, यह बहुत बड़ा लाभ होता है । हे मुनि ! तेरे जीवनमें यह परीपह—सहम तो बहुत आवश्यक कार्य्य करनेवाला होना चाहिये और स्मरण रखना कि यदि तू उनको यहाँ प्रसन्नतापूर्वक सहन न करेगा तो कुम्भीपाक भयवा गर्भवासके दुःख तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे, अपितु यहाँ तो स्वयस होनेसे केवल मात्र अल्पकाल तक परीपह सहन करने पड़ेंगे जब कि भवान्तरमें इससे निवृत्त निपरीत ही बसा होगी ।

विनाशी देह-तप जप करना

मुने ! न किं नश्वरमस्वदेह-

मृत्पिण्डमेनं सुतपोव्रताद्यै ।

निपीड्य भीतिर्भवदुःखराशे-

हिंत्वात्मसाच्छैवमुखं करोपि ॥ ३१ ॥

“ हे मुनि ! यह शरीररूप मृत्पिण्ड नाशवन्त है और अपना नहीं है, तो फिर उसको उच्चम प्रकारके तप और व्रत आदिसे कष्ट पहुँचाकर अनन्त भयोंमें प्राप्त होनेवाले दुःखोंको दूरकर, मोक्षसुखको आत्मसन्मुख क्यों नहीं करता है ? ”

उपजाति

विशेषन—शरीर उपयोगी है परन्तु कब ? अथ कि

१-१८ वे श्लोकके नीचेही श्लोकों पढ़िये ।

१-आगे १५ वें श्लोकों देखिये ।

इससे धर्मसाधन, उच्च मनोवृत्ति और शुद्ध व्यवहारमय जीवन वहन कर सके । यह नाशवन्त और क्षणिक है, जिसका विवरण गत देहममत्वमोचन नामक पांचवें अधिकारमें हो चुका है । यह तो स्वतः सिद्ध है कि यह अपना नहीं है, यदि अपना हो तो अपने साथ आना चाहिये. परन्तु अनेकों मित्रों, सगे-मन्त्र-न्धियोंके दृष्टान्तोंको देखते हुए प्रत्यक्ष है कि यह तो यहां ही रह जाता है, अतएव वास्तवमें तो यह एक मिट्टीका पिण्ड है । इस लिये इस मिट्टीके पिण्डको धर्मव्यवहाररूप चाकपर चढ़ाकर, तप, जप, व्रत, ध्यान आदि आकृति देकर, जघनक यह पात्र चले तबतक इसको अपने सघे उपयोगमें क्यों नहीं लेते हो ? इसका ध्यान रक्खा जायगा तो इस पिएहसे दुःखोंका अत्यन्ताभाव होगा और जिसमें अनन्त सुख प्राप्त होगा और संसारका प्रसंग ही न रहेगा । व्रत तथा तपादिक करनेसे शरीर स्वस्थ रहता है और परभवमें महान् सुखकी प्राप्ति होती है, इसप्रकार दुगुना लाभ होता है ।

चारित्र्यके कष्ट-नारकीनियर्चके कष्ट.

यदत्र कष्टं चरणस्य पालने,

परत्र तिर्यङ्मनरकेषु यत्पुनः ।

तयोर्मिथः सप्रतिपक्षता स्थिता,

विशेषदृष्ट्यान्यतरं जहीहि तत् ॥ ३२ ॥

“ चारित्र्यके पालन करनेमें हम भवमें जो कष्ट उठाने पड़ते हैं और परभवमें नारकी और तिर्यच गतिमें जो कष्ट उठाने पड़ते हैं इन दोनोंमें अस्परस रूपसे प्रतिपक्षपन है, अतएव सोच-विचारकर दोनोंमेंसे एकको छोड़ दे ।” वंशस्थविल विवेचन—चारित्र्य अर्थात् व्यवहार । शुद्ध चारित्र्य रखनेमें

और आत्मगुणरम्यता करनेके अभ्यासकालमें कितना सहन करना पड़ता है, बिरोधतया कईपार तारकालिक क्षामकी आहुति देनी पड़ती है, इस चारित्रिका जैन परिभाषामें एक अर्थ साधु जीवन भी होता है और उस जीवनको पाशमेंमें उपाधि त्याग, परिग्रहत्याग, गृहत्याग, स्वादिष्ट भोजनका त्याग, भूमि-शय्या, अप्रविष्यविहार, केशोंका छोड़ आदि अनेक कष्टोंको सहन करने पड़ते हैं। ये सब बाह्य कष्ट हैं। अब दूसरी ओर तारकी तथा तिर्यक्के दुःख प्रसिद्ध हैं। भारतीमें मिलनेवाले कुंभीपाक, वैतरणी आदिके दुःख और मनाबरोको मिलनेवाले बध, बधन, महायदिके दुःखोंका अन्यत्र वर्णन कर दिया गया है^१। ये भी कष्ट हैं। अब चारित्र और परमवक्के दुःखोंमें परस्पर बिरोध है, अर्थात् जहाँ एक होता है वहाँ दूसरा नहीं ठहर सकता है। जो यहां चारित्रिका प्राप्तकर अनेक प्रकारके कष्टोंको सहन करते हैं वे अविष्य भवमें समुप्य या देवगतिको प्राप्त होते हैं, और अधिक स्थिरतावाला प्राणी तो मोक्षवक्को प्राप्त करता है, जबकि यहाँपर व्यसन सेवन करनेवाले, विषयी, कपट व्यवहारवाले जीवोंको परत्र दुर्गति प्राप्त होती है। हे मुनि ! ये दो प्रकारके कष्ट हैं जिनमेंसे एक न एक प्रकारके कष्ट तो सहने ही पड़ेंगे, अतएव बिबेकपूर्वक विचार करके दोनोंमेंसे किन्हीं एकको ग्रहण करके, यह हमारा कहना है। दोनों प्रकारके कष्टोंमेंसे कौनसे कष्टोंका अधिक जोर है, कौनसे अधिक समय तक होनेवाले हैं और कौनसे शुभराशिकी सम्प्रतीको उत्पन्न करते हैं—इन सब बातोंका विचारकर इन दोनोंमेंसे एक वस्तुका ग्रहण कर, अव्याप्ती भाषामें कहा जाय तो दोनोंमेंसे एक प्रकारके कष्टोंका

^१ जाम्भ—चतुर्गतिषु स्वर्णनको पढ़िने ।

त्याग करनेका निर्णय करले ।

प्रमादजन्य सुख-मुक्तिका सुख,
शमत्र यद्विन्दुरिव प्रमादजं,
परत्र यच्चाब्धिरिव शुमुक्तिजम् ।
तयोर्मिथः सप्रतिपक्षता स्थिता,

विशेषदृष्ट्यान्यतरद् गृहाण तत् ॥ ३३ ॥

“ इस भवमें प्रमादसे जो सुख होता है वह एक विन्दु तुल्य है, और परभवमें देवलोक और मोक्ष सम्बन्धी जो सुख होता है वह समुद्रके सदृश हैं, इन दोनों सुखोंमें परस्पर प्रतिपक्षीय हैं, अतएव विवेकका प्रयोगकर दोनोंमेंसे एकको तू ग्रहण करले । ”

वंशस्थविल.

विवेचन—इसका भाव उपरके श्लोकसे मिलताझुलता ही है । मद्य, विषय-कपायादिमें सुख अल्पमात्र, अल्पस्थायी और अन्तमें दुःख देनेवाला होता है; जबकि स्वर्ग तथा मोक्षका सुख अनुक्रमसे दीर्घ, अनन्त, चिरस्थायी और वास्तविक सुख है । इन दोनों सुखोंमें परस्पर विरोध है, जहां एक होता है वहां दूसरा नहीं होता । अतएव विवेकपूर्वक विचार करके प्रमाद या स्वर्ग-मोक्षके सुखको प्राप्त करनेका निश्चय कर ।

चारित्रनियंत्रणाका दुःख-गर्भावास आदिका दुःख.

नियन्त्रणा या चरणोऽत्र तिर्यक्

स्त्रीगर्भकुम्भीनरकेषु या च ।

तयोर्मिथः सप्रतिपक्षभावाद्-

विशेषदृष्ट्यान्यतरां गृहाण ॥ ३४ ॥

“ चारित्र्य पालनेमें तुम्हें इस भ्रममें नियंत्रणा उठानी पड़ती है और परमव्रतमें भी तिर्यक् गतिमें, स्त्रीके गर्भमें अथवा नारकीके कुंभीपाकमें नियंत्रणा (कष्ट, पराधीनपन) सहन करनी होती है । इन दोनों प्रकारकी नियन्त्रणामें परस्पर विरोध है, अतएव विवेकपूर्वक दोनोंमेंसे किसी एकको ग्रहण कर । ”

व्यवस्था

विवेचन—दोनोंमेंसे एक न एक प्रकारका कष्ट वो सहन करना ही पड़ेगा । यही वो प्रकारके दुःखोंमेंसे किसी एकको अवश्य पसन्द करना है Choice between the two evils. नारकी तथा तिर्यक्का कष्ट अत्यन्त असह्य और चिरस्थायी है, जबकि साधु जीवनमें नियंत्रणाका कष्ट अल्प, अल्पस्थायी और भविष्यके लिये हितकारक है । इन सबका विचार कर दोनोंमेंसे किसी एकको ग्रहण करना, परन्तु साथ ही साथ यह भी ध्यानमें रखना कि सात्त्विक सुखसे आकर्षित न होकर परिष्कृत सुखका विचार करना ।

परिपक्व सहन करनेका उपदेश (स्वयंशतामें सुख)

सह तपोयमसंयमयन्त्रणा,

स्वयंशतासहने हि गुणो महान् ।

परवशस्त्विति भूरि सहिष्यसे,

न च गुणं बहुमाप्स्यसि कश्चन ॥३५॥

“ तू तप, यम और संयमकी नियंत्रणाको सहन कर । स्वयंश रहकर (परीषदादिका दुःख) सहन करना अधिक

१ कष्ट आदिके लिये सहन किया जानेवाला कष्ट तथा तीर्थंकरमहाराज, मुद्रपहाताजी आदिवाच्य पराधीनपन ।

१ गुणो महान् इति स्थाने शिवे गुण इति वा पाठः ।

उत्तम है; परवश होनेपर तो अनेकों कठिन दुःख उठाने पड़ेंगे और वे सब निष्फल होंगे । ” द्रुतविलंबित.

विवेचन—तप वारह प्रकारके हैं । छ वाह्य और छ अभ्यंतर । बाह्यतपमें उपवास आदिका समावेश होता है और अंतरंग तपमें प्रायश्चित आदिका, जिनपर पहले ही विवेचन कर दिया गया है । यम पांच हैं । जीववधत्याग, सत्यवचन-वच्चारण, अस्तेय (नष्ट हुआ, पड़ा हुआ, बिस्मरण हुआ अथवा फेंका हुआ परद्रव्य नहीं लेना अथवा सर्वथा चार प्रकारके अदत्तका त्याग करना), अखण्ड ब्रह्मचर्य और धनकी मूर्च्छाका त्याग । अर्थात् सारांशमें कहा जाय तो पांच अणुव्रतों और महाव्रतोंका आदर करना यह यम कहलाता है । संयम सत्तरह प्रकारके हैं । उपरोक्त पांच महाव्रतोंका आचरण, चार कपायोंका त्याग, मन, वचन और कायाके योगोंपर अंकुश अगर निरोध और पांच इन्द्रियोंका दमन—ये सत्तरह प्रकारके संयम हैं । इन तप, यम और संयमके पालन करते समय होनेवाले बाह्य कष्टको यन्त्रणा कहते हैं । ये कष्ट तो हैं परन्तु स्ववश और परिणाममें शुभ फलको देनेवाले हैं । इन दुःखोंको भविष्यमें महान् लाभ देनेवाले समझकर सहन किये जाय तो ये भी आनंददायक हैं और मनमें शान्तिका संचार करते हैं । अपितु दूसरी पंक्तिमें जो बात कही गई है वह बहुत आवश्यक है । स्ववशरूपसे सहन करनेमें बहुत लाभ है । भर्तृहरिका कहना है कि—

अवश्यं यातारश्चिरतरमुषित्वापि विषया,
विद्योगे को भेदस्त्यजतिन जनो यत्स्वयममून् ।
ब्रजन्तः स्वातन्त्र्यादतुलपरितापाय मनसः.
स्वयं त्यक्ता ह्येते शमसुखमनन्तं विदधते ॥१॥

बिरकाल तक रहनेपर भी विषय आखिरकार तो जाने ही वाले हैं । मनुष्य यदि उनको अपने आप चाहे न छोड़े तो भी यह तो निर्विवाद सत्य है कि उनका वियोग होना तो अवश्य-भावी है । यदि वे अपने आप आयेगें तो मनपर दुःखका गहरा प्रभाव डाल आयेगें, जबकि यदि हम उनका अपने आप परित्याग कर दें तो वे अरुण्य शक्ति पहुँचाते हैं, यह बात अनुभवसिद्ध है । बुझायेगें इन्द्रियोंके विषय शरीरकी निर्बलताके कारण छोड़ने पड़ते हैं । तब फिर पूर्वेकी इच्छाओंके कारण बाह्यवेष्टायें करनी पड़ती है । दृष्टान्तरूप सेव आदिको पीछे कर, खाना पड़ता है और पानको सरोतेसे काटकर खाना पड़ता है । बड़ी वस्तुवत् विषयोंको परित्याग करनेकी देव न पढ़नेसे ऐसी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है । अतएव यदि उन्न प्राप्त होनेसे पहिले ही स्वयमेव विषयोंका परित्याग कर दिया जाय तो बहुत आनन्द प्राप्त होता है ।

इस मनुष्य भवमें वरा, विस, पचीस या पचास वर्ष समय पावन कर दशव्रतपनसे जो आत्मविभूति प्राप्त होती है उसका फल जब बिरकाल तकका स्वर्गसुख, वा अनन्तकाल तकका मोक्षसुख होता है तब अनुभवमें आता है । और यदि यहाँपर जो गतलव की आय तो परमभवे परव्रतपनसे अत्यन्त दुःख सहन करने पड़ते हैं, और क्षाम कुछ भी नहीं होता है । इसप्रकार इस भवमें परीपह सहन करनेसे अब अनेक प्रकारके क्षाम होते हैं, तब उनको परमभवे लिये स्थगित कर देनेसे महान् हासिका होना प्रत्यक्ष ही है । इस बातका विचार कर, यहाँ युद्ध व्यवहार रस्सकर, तप, जप, ध्यान, सधर्म, इन्द्रियदमन आदिके विषयमें बारम्बार श्रद्धा करना सर्वथा योग्य है ।

परीपह सहन करनेके शुभ फल.

अणीयसा साम्यनियन्त्रणाभुवा,

मुनेऽत्र कष्टेन चरित्रजेन च ।

यदि क्षयो दुर्गतिगर्भवासगाऽ

सुखा वलेस्तत्किमवापि नार्थितम् ? ॥ ३६ ॥

“ समतासे और नियंत्रणा (परीपह सहन) से होने-
वाले थोड़ेसे कष्टद्वारा अथवा चारित्र पालनेके थोड़ेसे कष्ट-
द्वारा यदि दुर्गतिमें जानेकी और गर्भवासमें रहनेके दुःखकी
परंपराका नाश हो जाता हो तो फिर तूने कौनसी इच्छित
वस्तुको नहीं पाया ? ” वंशस्थविल.

विवेचन—समता प्राप्त करनेके लिये मनोनिग्रह करनेकी
आवश्यकता होती है, परन्तु समता आत्मिकधर्म होनेसे ऐसा
करनेमें बिलकुल कष्ट नहीं होता है, अपितु महज स्वरूपमें रहनेसे
और इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिका परित्याग करनेसे परम आनन्द
और निर्दोष आत्मिक शांति बनी रहती है और संकल्प-
विकल्परूप दाहजन्य कष्ट नहीं होता है । इसीप्रकार चारित्र पाल-
नेमें बाह्य कष्ट है, परन्तु आत्मसंतोष अपरिमित है, अतएव यह
कष्ट, कष्ट नहीं कहला सकता है । तिसपर भी यदि इसको कुछ
कष्ट कहा जाय तो भी यदि इसके द्वारा परभवमें होनेवाले
गर्भवास और नरक तिर्यचकी अनन्त वेदना मिट सकती हो तो
हमको और क्या चाहिये ?

शास्त्रकार अनेकों स्थानोंमें बारम्बार कहते हैं कि चारित्र
और समतासे दुर्गतिका नाश हो जाता है और मोक्षके अनन्त
सुखकी प्राप्ति होती है । ऊपरके ३२ वें श्लोकमें भी हम इस
वचनकी सत्यता देख चुके हैं, इससे यह स्पष्ट है कि चारित्रिक
कष्टों और नारकी तिर्यचके कष्टोंमें प्रतिपत्तता है । इसप्रकार

योकीसी क्रिया भी बहुत उपयोगी होती है, अतएव वदनुसार व्यवहार करकेका प्रयास करना चाहिये ।

परिपहसे वर भगनेके बुरे फल
त्यज स्पृहां स्वःशिवशर्मलाभे,
स्वीकृत्य तिर्यङ्मनरकादिदुःखम् ।
सुखाणुभिश्चेद्विषयादिजातैः,
संतोष्यसे संयमकष्टभीरुः ॥ ३७ ॥

" संयम पालनेके कष्टोंसे डरकर विषयकषायमे होनेवाले अल्प सुखमें जो तू सन्तोष मानता हो तो फिर तिर्यच नारकीके मिलनेवाले दुःखोंको तू स्वीकार करले और स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त करनेकी अभिलाषा छोड़ दे ।" उपमावि

विवेचन—उक्त अर्थ व्यतिरेकपनसे कहा गया है । हे साधु ! यदि तुझे संयममें निमग्नमें कि कष्ट नहीं है उसमें भी यदि कष्ट जान पड़ते हों और विषयोंके सेवन करनेमें सुख जान पड़ता हो, तो फिर मोक्षकी आशा छोड़ दे, उसकी इच्छा भी छोड़ दे और नारकी तिर्यच आदिके भयकर दुःखोंको स्वीकार करले । इस सबका अर्थ स्पष्ट ही है और इसमें प्रत्यक्षार्थके हार्दिक भाव मल्लकते हैं । जीवकी वर्तमान दशाको सुधारनेकी दृढ इच्छासे कटाक्षरूपी कड़वी औषधिका पान कराया गया है, इसे बराबर समझकर इसके आशयके अनुसार व्यवहार करना चाहिये ।

परिपह सहन करनेमें विशेष शुभ फल,
समग्रचिन्तार्चिहृतेरिहापि,

यस्मिन्सुख स्यात्परम रतानाम् ।

१ पाठान्तर 'संतोष्यसे' ऐसा पाठ तथा हां तत्र 'आत्मा' को कदापि स्पष्ट लेकर हमसेको उपदेश किया गया है ऐसा प्रसंग में ।

परत्र चेन्द्रादिमहोदयश्रीः,

प्रमाद्यसीहापि कथं चरित्रे ? ॥ ३८ ॥

“ चारित्रसे इस भवमें सब प्रकारकी चिन्ता और मनकी आधिका नाश होता है इसलिये जिसकी उसमें लय लगी हुई हो उसको अत्यन्त आनन्दकी प्राप्ति होती है और परमवमें इन्द्रासन तथा मोक्षकी महालक्ष्मी प्राप्त होती है। ऐसा होने-पर भी समझमें नहीं आता कि यह जीव क्यों प्रमाद करता है ? ” उपजाति,

विवेचनः—चिन्ता-राज्यभय और चोरभय ।

आर्त्ति—अपने तथा दूसरोंके भरणपोषण आदिसे होने-वाला मानसिक कष्ट ।

साधुजीवनमें विशेषतया स्वात्मसंतोष (Self-denial) और लभ्य वस्तुका भी इच्छापूर्वक त्याग देखनेमें आता है । इस स्वात्मसंतोष और स्वयं त्यागमें कितना आनन्द है यह हम कई प्रसंगोंपर पहिले देख चुके हैं । इसमें चिन्ता अथवा अन्य किसी भी प्रकारकी मानसिक उपाधिका अभाव देखा जाता है । इस बड़े लाभके सामने अन्य सब वस्तुयें अल्प हैं, छोटी हैं, व्यर्थ हैं, अग्राह्य हैं । इस मानसिक सुखके प्राप्त करनेमें चाहे जितना कष्ट क्यों न भेलना पड़े फिर भी इससे पिछे न हठना चाहिये । इस स्थूल सुखके उपरान्त आत्मिक वृत्ति शुद्ध होनेसे नवीन कर्मबन्ध नहीं होता और यदि होता है तो शुभ होता है । प्रथमसे (कर्मबन्धके अभावसे) मोक्षलक्ष्मी प्राप्त होती है, जबकि दूसरेसे (शुभ कर्मबन्धसे) इन्द्र, महर्दिक देव आदिकी महालक्ष्मी प्राप्त होती है । इसप्रकार चारित्रसे सर्वत्र आनन्द है । टीकाकारका कहना है कि—

न च राजभय न च चोरभय,
 न च वृत्तिभय न वियोगभयम् ।
 इहलोकसुखं परलोकसुखं,
 अमणस्वमित् रमणीयतरम् ॥ १ ॥

अर्थात् 'साधुजीवनमें न तो राजका भय है, न चोरका भय है, न वृत्ति (आजीविका) का भय है, और न वियोगका भय है, इस भयमें भी मुक्त है और परमवर्गों भी मुक्त है— अतएव साधुपन रमणीय है ।' अब ऐसी बात है तब है आत्मा । यूँ सर्वप्रकारसे क्षामवाचक हो ऐसे जीवनके प्राप्त करनेमें अबका प्राप्त करके उसके निर्वाह करनेमें क्यों प्रमाद करता है ?

× × १०-१८ तकके जो श्लोक बहुत प्रभावदायक हैं और विशेषतया यति जीवनको बहोतकर लिखे गये हैं । इसमें परीयह सहन और प्रमादत्यागका विषय मुख्य है । ये बार्हस्परीयह सहन करनेसे मुनिजीवन सफल हो जाता है । ये बार्हस्परीयह निम्न लिखित हैं ।

समतासे छुषा सहन करना ।

समतासे तृषा सहन करना ।

समतासे शीत-ठंडक सहन करना ।

समतासे ताप-गरमी सहन करना ।

समतासे डंस-मच्छरके डंसको सहना

बल प्रमाथोपेक्ष रखना ।

संयममें अप्रीति न करना ।

श्रीमसर्ग संप्रदाय परित्याग करना ।

अप्रतिबद्ध विहार करना ।

अभ्यासके त्यागकी मर्ज्याश रखना ।

किसी भी प्रकारकी शय्याके लिये रागद्वेष न करना ।

समतासे अन्यकृत तिरस्कार सहन करना ।

स्ववध होनेपर भी धर्मत्याग न करना ।

योग्य याचना करते लज्जित न होना ।

याचना करनेपर भी यदि न मिल सके तो भी मनकी समस्थिति बनाये रखना ।

रोगकी पीड़ा समतासे सहन करना ।

ढाभ तृणादिकके स्पर्शको वर्दास्त करना ।

शरीरके मलपर जुगुप्सा न करना ।

सत्कार-आदर हो या नहीं उमकी इच्छा न रखना तथा होनेपर फूल न जाना ।

ज्ञानीपनका अहंकार न करना ।

अज्ञानपनसे विद्या न चढ़े तो भी पढ़नेसे जी न चुराना ।

श्रद्धा दृढ़ रखना ।

इन बाईस परिपहोमेंसे अनुकूल और प्रतिकूल सर्व प्रकारके परिपहोंको सहन करनेसे महासंवर होता है और उस समयके बीचमें जीव नये कर्म ग्रहण नहीं करता है । ये स्थूल परीषद् हैं, इतना ही नहीं परन्तु मानसिक भी हैं । उनका आभास मनोराज्यमें भी उसी प्रचलतासे होता है और इनकी उपस्थितिसे जीवको बहुत वीर्योन्मास होता है । एक एक परिषद्का स्वरूप ध्यानमें रखकर विचारनेसे जान पड़ता है कि स्थूल बाधाएँ सहनेको तैयार होनेसे यह जीव बहुत सुख प्राप्त कर सकता है । साधु जीवनपर लिखे हुए ये विचार अधिकांशमें गृहस्थोंको भी अनुकरणीय हैं । जो परमव, आत्मा और पुद्गलका भिन्नभाव और प्रत्येककी भिन्न भिन्न सत्ता समझते हो वे ही इस अध्यात्मिक विषयमें आनन्द उठा सकते हैं । इस विषयपर गहरा

विचार करनेकी आवश्यकता है, परन्तु यही उस उपदेशार्थी उपस्थिति समझकर ही प्रम्य योजना की गई है । इस प्रकारके आस्तिक जीवोंको बोझसे कष्ट सहन करके भी सर्वत्रके लिये महान् सुख प्राप्त करनेके लिये प्रबल पुरुषार्थ करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है । इतना ही नहीं अपितु महातापकायक भी है । इस 'यतिशिक्षा' के विषयमें बारबार पुनरावर्तन होता है, परन्तु इसमें कुछ दोष नहीं है, क्यों कि इस अमादि मिथ्या-भवाली जीवको शुद्ध उपदेश बारम्बार देने निमित्त महान् कष्टसे यह पुनरावर्तन किया गया है, और इसका कारण बहुत गम्भीर होने पर भी छुप दे ।

सुखसाध्य भर्मकर्तृक्य — प्रकारान्तर
महातपोष्यानपरिपहादि,

न सत्त्वसाध्यं यदि वर्तुमीशः ।

तद्भावना. किं समितीश्च गुप्ती—

भर्तसे शिवार्थिस्त मनःप्रसाध्या. ॥ ३९ ॥

"उग्र तपस्या, ध्यान, परीषद् आदि सबसे साधे जा सकते हैं, इनको साधनेमें यदि तू असमर्थ हो तो भी भावना, समिति और गुप्ति जो मनसे हैं। साधे जा सकते हैं उनको हे मोक्षार्थी ! तू क्यों नहीं धारण करता ?" उपजाति

विवेचन—जो लोकमें परीषद् सहन करनेका उपदेश किया गया है । कृपासादिक तपस्या और महाप्राणायामादिक ध्यान इसीप्रकार बड़े तपस्यों परीषद् सहन करनेका कदाच पंचम कासके प्रभावमें अभी जिनमें शारीरिक बल न हो उनके लिये भी यत्ना सुझा हुआ है । वे भी यदि चाहे तो खान चठा सकते हैं । मनपर यदि अंकुश हो तो उसके अनुसार इन्द्रिय

दमन, आत्ममंयम, योगरुंधन आदि शारीरिक कष्ट रहित महा-
 विकट कार्य भी हो सकते हैं । इसलिये ऊपर कहा गया है
 कि तेरेसे मासखमण आदि तपस्या, महाप्राणवायुदमन (महाप्रा-
 णायाम) आदि ध्यान अथवा स्थूल वाईम परीपह सहन आदि
 न हो सके तो भी तेरी धर्मबुद्धिसे उत्पन्न हुई संसारकी अनित्य-
 ताका ध्यान रखना, तेरे एकत्वपनका विचार करना, शरीरको
 अशुचिका पिण्ड समझकर उसपरकी ममता कम करना आदि
 सुप्रसिद्ध वारह भावना निरन्तर भाना तेरा मुख्य कर्त्तव्य है ।
 इसीप्रकार प्रथम अधिकारमें बतलाई हुई मैत्री, प्रमोद, कारुण्य
 और माध्यस्थ्य ये चारों भावनाओंको निरन्तर रखनेका भी तेरा
 कर्त्तव्य है । इनके उपरान्त किसी भी वस्तुको ग्रहण करते, छो-
 डते, चलते, बैठते, बोलते उपयोग रखनेमें समितिका समावेश
 होता है, तथा मन, वचन, कायाकी प्रवृत्तिपर अंकुश रखना
 गुप्ति कहलाता है । इस समिति-गुप्तिके धारण करनेका तेरा
 मनोबलपर आधार है और यदि तू चाहेगा तो इस विषयमें
 बहुत कुछ कर सकेगा । इस विषयपर और अधिक विस्तारपूर्वक
 विवेचन आगे किया जायगा ।

भावना-संयमस्थान-उसका आश्रय.

अनित्यताया भज भावनाः सदा,

यतस्व दुःसाध्यगुणोऽपि संयमे ।

जिघत्सया ते त्वरते ह्ययं यमः,

श्रयन् प्रमादान्न भवाद्भविभेषि किम् ? ॥४०॥

“ अनित्यपन आदि सब भावनाओंको निरन्तर रख,
 जो संयमके (मूल तथा उत्तर) गुण कठिनतासे साधे जा

१-४० वे श्लोकके विवेचनको पढ़िये ।

१ ह्ययं यमः इति स्थानेऽसंयमः इति पाठः प्रसिद्धार्थः ।

सकते हैं उनके लिये यत्न कर, यह यम (काल) तुझे इक्षुप कर जानेको प्रीति करता है; तो फिर प्रमादका आश्रय लेते हुए तू क्यों संसारभ्रमणसे नहीं बरता है ? ” बंराध्वजिन

विवेचन—१—इस संसारमें कोई वस्तु नित्य नहीं है, सब माश्वंत हैं, एक मात्र आत्मा नित्य है ।

२—इस जीवको दिनबचन सिवाय अन्य किसीका आधार नहीं है । यदि चाहे तो अपनी सत्तासिद्ध करके अपने पैरोंके बल-पर खड़ा हो सकता है ।

३—इस संसारमें भ्रमण करता हुआ जीव कई बार राजा और रंक होता है, मित्र तथा शत्रु होता है, रोगी और निरोगी होता है, इसीप्रकार सम्बन्धमें भी पुत्र हो वह पिता होता है, स्त्री हो वह माता होती है, माता हो वह स्त्री होती है—ऐसी अनेक प्रकारकी विचित्रता होती ही रहती है ।

४—यह जीव अकेला आया है, अकेला ही जायगा । इसका कोई नहीं है, वह किसीका नहीं है और इसके साथ कुछ भी नहीं जायगा ।

५—हे आत्मा ! तिमको तू तेरा समझता है, तेरे समझता है, वह न तो तेरा है न तेरे हैं । पौद्गलिक वस्तुयें पराई हैं, विनाशी हैं, त्याग्य हैं, इसीप्रकार सगे-स्नेही, स्त्री, पुत्रादि भी तेरे नहीं हैं, तू सबसे भिन्न है ।

६—शरीरपर तुझे अत्यन्त मोह है, परन्तु वह अशुचि-मय है, दुर्गन्ध वस्तुओंसे वह भरा हुआ है, उसमें एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिससे प्रीति की जा सके । मांस, दधिर, चरबी, हड्डी और बमई इन सब अपवित्र पदार्थोंसे वह बना हुआ है अतएव शरीरका भगत्व छोड़ दे ।

७—मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और मन, बचन,

कायाके योगोंसे ही कर्मबंध होते हैं, इन कामोंका शुभाशुभफल समझना और इनके प्रवाहको विचारना आश्रव भावना कहलाती है।

८—इसीप्रकार समिति, गुप्ति, यतिधर्म, चारित्र्य, परीपह-सहन आदिसे कर्मबन्धमें रुकावट आती है, कर्मका प्रवेशद्वार बन्द हो जाता है। इसके विषयमें विचार करना संवरभावना कहलाती है।

९—इसके उपरान्त आत्मप्रदेशको लगे हुए पुराने कर्मोंको बाह्य अभ्यंतर तप करके नष्ट कर देना, उनका विपाकोदय न होने देना—इस प्रबल पुरुषार्थको निर्जरा कही जाती है। इसकी विचारणाको निर्जरा भावना कही जाती है।

१०—विश्वमण्डलकी रचना, नरकके पाथड़े तथा आन्तरोंका स्वरूप, मृत्युलोकका प्रदेश, बारह देवलोक, त्रैवेयक, अनुत्तर विमान और मोक्षका स्थान, उसमें रहनेवाले जीव और उनके सबके साथ अपना सम्बन्ध और उन सर्व स्थानोंमें हुए अनन्त बार जन्म-मरणको विचारना।

११—धर्म जीवको दुर्गतिमें पड़नेसे बचाता है, ऐसा करते समय मनमें अपूर्व आनन्द होता है और किसीको हानि नहीं होती है। यह धर्म, दान, शील, तप और भाव इन चार रूपोंमें अथवा साधुके दश यतिधर्मरूपमें, श्रावकके बारह व्रत तथा इक्कीस गुणोंके रूपमें, मार्गानुष्ठापीके पैंतीस गुणोंके रूपमें, इस-प्रकार अनेक रूपोंमें शास्त्रमें वर्णन किया गया है, उसके कहने-वाले उत्तम पुरुषोंकी दुर्लभताका विचार करना चाहिये।

१२—शुद्ध देव, गुरु और धर्मको पहचानना कठिन है, पहचानकर उनको पूजना, वन्दन करना और आराधना करना यह और अधिक कठिन है, परन्तु यह ही सच्चा कर्त्तव्य है।

इन बारह भावनाओंको निरन्तर रखना + इनके उपरान्त

भेरी, प्रमोद, कण्ठा और गायस्थले के चार भावना भी विरोधवशा
निरन्तर रचना चाहिये । इनका स्वरूप प्रथम अधिकारमें स्पष्ट
कर दिया गया है ।

हे साधु ! तुझे चरणसिन्धरी और करणसिन्धरीका बहुत
उत्तम प्रकारसे वासन करना चाहिये । इनमेंसे प्रत्येकके सत्तर
सत्तर भेद सिन्धरी द्वय एक बहुत बड़ा लेख हो जाता है, फिर भी
सर्वप्रथमे इन सत्तर भेदोंका स्वरूप यहाँ बतलाया जाता है, क्योंकि
ये साधुजीवनके लिये बहुत उपयोगी हैं ।

प्रथम चरणसिन्धरीके ७० भेद यतलाये जाते हैं ।

घटसमणधम्मसज्जम, धेयावधं थ पंभगुस्तीओ ।

नाणाइतिय तव, कोइमिग्गहाइ चरणमेय ॥

१ महाप्रण—ये प्रसिद्ध ही हैं ।

१० यतिपर्व—ये बहुत उपयोगी हैं । ये यति जीवन ही हैं ।

१ अमा धारण करना ।

२ अदकारका त्याग करना ।

३ सरसता रचना ।

४ क्रोधका त्याग करना ।

५ उपवास करना ।

६ आभयकी विरति करना ।

७ सत्य धारण करना ।

८ स्वयम्भे निरतिधारण रचना ।

९ धनममत्वाग—धनका त्याग करना ।

१० अग्रह प्रत्यर्पण वासन करना ।

१ विशेष विन्यासे इसके अन्वयता जलनेक विद्वत्प्रसिद्धे 'प्रथम
करोन्तर प्रथ' प्रथम रचना की गयी थी १५० से १२८ तक
वर्षा १९१६ ।

१७ प्रकारके संयम ।

पांच आश्रवका विरमण । नये कर्मबन्ध करानेवाले प्राणातिपातादि पांच महादोषोंसे विराम पाना ।

पांच इन्द्रियोंका दमन, चार कषायोंका त्याग, मन-वचन-कायाके (तीन) दण्डोंसे विरति, ये सतरह प्रकारके संयम हैं । इसके सिवाय अन्य रूपसे भी सतरह भेद गिने जा सकते हैं ।

१० प्रकारसे बड़ोकी सेवा-सुश्रूषा भक्ति ।

१ आचार्य, २ उपाध्याय, ३ तपस्वी, ४ नवदीक्षित शिष्य, ५ रोगी साधु, ६ सामान्य नाथ, ७ स्थविर, ८ संघ, ९ कूल और १० गण (एक वाचनावाले साधुओंका समुदाय गण कहलाता है । गणके समूहको कूट कहते हैं और कूटके समूहको मंघ कहते हैं) इन सबोंको अधिकार और योग्यतानुसार आहार देकर, उनके लिये प्रबन्ध करके या सेवा करके उनके योग्य समाधिसाधन तैयार कर देना त्रैयावञ्च कहलाती है ।

९ ब्रह्मचर्यगुप्ति—शीलकी नव बाड़ कही जाती है ।

१ जिस स्थानपर स्त्री, पशु और नपुंसक हो वहाँ नहीं रहना चाहिये ।

२ स्त्रीसे कथा न करना, स्त्रीके सम्बन्ध में बातचीत न करना । स्त्रीके साथ एकले बातचीत न करना चाहिये ।

३ स्त्री जिस आसनपर बैठी हो उस आसनपर उसके साथ न बैठना, उसके उठ जानेपर दो घड़ी तक न बैठना चाहिये ।

४ स्त्रीके किसी भी अवयवपर घूरकर न देखना । सामान्य रीतिसे देखलिया जाय तो दृष्टि खिंच लेना और उस अवयवकी सुन्दरताके विषयमें चिन्तन न करना चाहिये ।

५ दम्पतीकी कामविकारजन्य वार्ता जिस कमरेमें होती हो उसके निकटवाले कमरेमें सोना तथा बैठना न चाहिये ।

६ पक्षे भोगे हुए सांसारिक सुखबिलासोंका स्मरण न करना चाहिये ।

७ स्निग्ध, मादक वस्तु न खाना, अविकारी भोजन करना चाहिये ।

८ अविकारी भोजन भी अधिक न करना, केवल शरीर धारण निमित्त निर्वाह होने जितना ग्रहण करना चाहिये ।

९ शरीरको विभूषित न करना ।

१० स्नानादि चीज ।

शुद्ध भक्षण, शुद्ध भक्षा और निरविचार व्यवहार ।

११ उपस्था—६ बाह्य और ६ अभ्यन्तर ।

१ उपवास करना—नहीं खाना—अनशन । २ कम खाना ऊशोषिका । कम वस्तुमें खाना—वृत्तिसंक्षेप । ३ विगर्हवाग करना—रसरथाग । ४ शरीरको जिस क्रियासे क्लेश हो—कष्ट पड़े वह कायक्लेश । ५ शरीरके अंगोंवांगको सकोचकर रक्षना संस्तीनता कहलाती है ।

१ प्रायश्चित्त, २ विनय, ३ वेद्यावध, ४ ज्ञानाभ्यास, ५ ध्यान और ६ उत्सर्ग ।

७ कषायत्पाग ।

ये चरणसिद्धरीके ७० भेद हुए ।

अथ चरणसिद्धरीके ७० भेद लिखे जाते हैं ।

१ विण्ड, शय्या, वस्त्र और पात्र अकरुणनीय न लेना ।

विण्डविशुद्धिके ४२ दोष रहित आहार लेना ।

सोसह दोष विण्डकी उत्पत्तिको लेकर लगते हैं ।

विण्ड शुद्ध हो फिर भी सयोगवत्तसे सोसह दोष प्राप्त हो जाते हैं ।

दश दोष एषणके होते हैं । शुद्ध आहारको लेने समय प्रगट शंका आदि दोष ।

(इन विद्यालिप्त दोषोंका स्वरूप बहुत विस्तारसे समझना जरूरी है, यहां लिखनेसे ग्रन्थगौरव होना है इसमें नहीं लिया गया है । प्रवचनसारोद्धार—प्रकरणरत्नाकर भा. ३ पृष्ठ १६८ को देखिये । और उपमितिभवप्रपंचा कथा—भाषान्तर प्रस्ताव चांधेका परिशिष्ट)

१ समिति

१ साढ़े तीन हाथ आगे दृष्टि रखकर, देखकर चलना ।

२ निर्दमपनसे सत्य और सबको अभिमत हो ऐसा अल्प किन्तु उक्त और हितकारी बोलना ।

३ दोषरहित आहार—जानी ग्रहण करना ।

४ वस्तुओंको लेते-देते प्रमार्जनादिका उपयोग रखना ।

५ लघुशंका (पेशाब), बड़ीशंका (टट्टी) आदि करते हुए भूमिशोधन करना ।

१२ भावनायें

इसका स्वरूप विस्तारपूर्वक ऊपर आ चूका है ।

१२ साधुकी प्रतिमा

वज्रकृपमनाराच संघयनवाला, धीरजवाला, सत्त्वबंध प्राणी-को शास्त्रमें बताये विधि अनुसार मुनिकी वारह प्रतिमाको धारण करनी चाहिये ।

१ इन्द्रियनिरोध

२१ प्रतिलेखना

प्रातः, मध्याह्न और सायं सर्व उपकरणोंकी प्रति-लेखना करना ।

३ गुप्ति—मन, वचन, कायाके चोगोंपर अंकुश लगाना अथवा उनको रोकना ।

४ अभिप्राह—द्रव्य, क्षेत्र, काश और मात्रमे अभिप्राह नियम करना ।

परस्परसिद्धिरी नित्य अनुष्ठान हे और करणमिद्धरी प्रयोजन यथात् प्राप्त्य अनुष्ठान हे । इन सब माधुके योग्य कर्तव्योंमें तू प्रवृत्ति करना । प्रमादसे ममाग बढ़ता जाता है, सुस्तु मभीष आती जाती है और गणा बहू फिर हाथ नहीं आता है, इसी-प्रकार यह अनुष्ठान वेद भी फिरमे प्राप्त होना अभ्यन्त्र दुर्लभ है ।

योगरुचनकी आवश्यकता.

हेतु मनस्ते कुविकल्पजालै-

वचोप्यवशेषश्च वपुः प्रमादेः ।

लब्धोश्च सिद्धिश्च तथापि बाञ्छन् ।

मनोरथेरेष हा हा हतोऽसि ॥ ४१ ॥

“ तेरा मन साराव सङ्कल्पविकल्पमें सुंदा हुआ है, तेरे वचन अमत्य और कठोर भाषासे सने हुए हैं, और तेरा शरीर प्रमादमें अट हुआ है, तिस पर भी तू लुब्ध और मिद्धिकी बाञ्छा करता है । सधृष । तू (मिथ्या) मनोरथसे सुंदा हुआ है । ”

वपुर्जालि

१ प्रथम परिच्छेदमें ' द्रव्यं क्षेत्रं काशं मात्रा ' अनुप पंक्तिमें १० प्रकारके द्रव्य विद्यमान हैं । इन पादोंमें दूसरे पुरुषको देता कर बदनेके स्थानमें आमाका ब्रह्म कर प्रथम पुरुषमें यह ही गरा रहा है । यह पाठ भी गमीचीन है । इसका अर्थ " मया मन वृत्तिरानीये माधी त्तु हा ग्या ह वरत अमाय और बहार भावगुण बध्म १० मने हे और गरीय प्रमादम विषय ग्या ह फिर भी लुब्ध मिद्धिकी बाञ्छा करता है । म मनोरथसे हतत द्विप ग्या ह । " इस अर्थका अर्थ " लुब्धोश्च सिद्धिश्च तथापि बाञ्छन् । ४१ ॥ इसमें निवेदित अभिप्राह १० के अर्थका उद्दिष्ट । ऊपर गूढों का अर्थ ब्रह्मण्ड ग्या ह है वे उमय बादके लोके अर्थके अर्थका ह दग्य वद अर्थके अर्थका ह ।

विवेचन—‘मन साधा उसने सबकुछ साधा’ इस महान् नियमकी सत्यता हम चित्तदमन अधिकारमें देख चुके हैं। इसीप्रकार वचन और कायाको नियत्र करनेकी आवश्यकता भी हम देख चुके हैं। उन तीनों योगोंको छोड़कर फिर लब्धिसिद्धि की इच्छा रखना तहन मिथ्या है, असंभवित है, अविचारी है। ऐसे प्रसंगोंमें लब्धि होनेकी तथा सिद्धि होनेकी अभिलाषा रखना व्यर्थ मनमें क्लेश उत्पन्न करना है, इसका परिणाम कुछ नहीं होता है और खेद होनेसे उलटी आत्मिक अवनति होती है। अतएव तीनों योगोंको स्वतंत्र छोड़कर सिद्धि प्राप्त करनेके व्यर्थ मनोरथ नहीं करना चाहिये। हम जानते हैं कि गौतम-स्वामीको लब्धियें प्राप्त हुई थीं, परन्तु उनका योग वशीकरण इतना उत्तम था कि यदि वीरप्रभुपर राग नहीं होता तो वे परमज्ञान भी शिघ्र प्राप्त कर सकते। हे साधु ! योगको वशमें करनेकी परम आवश्यकता है। संसारदुःखका आत्यंतिक नाश और सिद्धि लक्ष्मीका प्रसाद उससे बहुत शिघ्र प्राप्त हो सकता है। इसको ध्यानमें रखकर योगगुप्ति निमित्त निम्न लिखित त्रण श्लोकोंको पढ़।

मनोयोगपर शङ्कुश-प्रणोशुप्ति.

मनोवशस्ते सुखदुःखसङ्गमो,

मनोमिलेचैस्तु तदात्मकं भवेत् ।

प्रमादचोरैरिति वार्यतां मिलच्-

छीलाङ्गमित्रैरनुपञ्जयानिशम् ॥ ४२ ॥

“तुम्हें सुख-दुःखकी प्राप्ति होना तेरे मनके वशमें है। मन जिसके साथ मिलता है उसके साथ एकाकार-एकमेक हो जाता है; अतएव प्रमादरूप चोरके मिलनेसे तेरे मनको

रोककर रख, और शीतोष्णरूप भिन्नोक्त साथ उसे
मिरन्तर जोड़ । ”

विवेचन—“मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः॥”

इस सूत्रका रहस्य इस चित्तमन अधिकारमें देख लिये हैं । कर्म-
फलपर सुखदुःखका आधार है और बन्धनका कारण मन है,
इसलिये सुखदुःखकी प्राप्ति करना मनके आधीन है । यह
एक घटना हुई । इसका यह कारण है कि मन जिसके ससर्गमें
आता है वह वहीके सदृश हो जाता है । शास्त्रकार इसको तैलसे
उपमा देते हैं । तैल जोड़ा होने पर भी जेरे पानीमें छालने पर
सर्वत्र फैल जाता है इसीप्रकार ससारसमुद्रके जलमें यदि मन-
को स्वतंत्र छोड़ दिया जाय तो वह भी जोड़ाजोड़ जगाता है ।
अपितु तैलके साथ जैसे पुष्प रक्ते जाते हैं वनकी बैसी ही घुगघी
आने लगती है, बढ़ीया इतर भी तैलके मिलनेसे ही भरता
है, और तैलमें मोगरा, चंदेली आदिके फिलानेसे बेसी ही सुगन्धि
प्रोहित होती है, इसलिये यदि मनको उत्तम वस्तुओंके साथ
जोड़नेका प्रयत्न करेगा तो वह भी उत्तम होगा वरना इसका
विपरीत ही फल मिलेगा ।

तादात्म्य होनेके लिये उसका दृष्टान्त गन्त करने बोरय
है । जिसप्रकार पानीमें रंग छाला हो तो वह पक्षरूप हो जाता
है, इसीप्रकार हमारेके किमी भी कार्यके साथ यदि मनरूप
जसकी मिलाया हो तो मन उसके समान हो जाता है । इसीप्रकार
शीतान्तके साथ यदि मनकी मिलाया हो तो वह शीत हो जाता है ।

इसप्रकार मनकी सम्बन्धक वस्तुके साथ तादात्म्यरूप
प्राप्ति होनेकी और ध्यान संश्लेषकर कहते हैं कि हे यति ! वस्तु-
रूप इसप्रकार है अतएव मेरे मनको प्रमादकी भावति न होने
दे, अवस्था यह प्रमादी हो जायगा । हमको तो शीतोष्णके साथ

समता, दया, उदारता, मत्त, क्षमा, धीरज आदि मद्गुणोंके साथ मिला देना चाहिये और इस बातको ध्यानमें रखते कि यह दूसरी किमी कृमंगतिमें न पड़ सकें ।

मत्सरत्याग.

ध्रुवः प्रमादेर्भववारिधौ मुने !,

तत्र प्रपातः परमत्सरः पुनः ।

गले निवद्धोरुशिलोपमोऽस्ति चेत्,

कथं तदोन्मज्जनमप्यवाप्स्यसि ॥ ४३ ॥

“ हे मुनि ! तू जो प्रमाद करता है उसके कारण संसारसमुद्रमें गिरना तो तेरा निश्चय ही है, परन्तु फिर भी दूसरोंपर मत्सर करता है यह गर्दनमें लटकाई हुई एक बड़ी शिलाके सदृश है; तो फिर तू इसमेंसे किस प्रकार उपर उठ सकता है ? ”

वंशस्थ.

विवेचन—‘ प्रमादत्याग अधिकारमें हम देख चुके हैं कि प्रमाद करनेसे संसारसमुद्रमें पतन होता है । साधु धर्ममें आत्मजागृति रखना मुख्य धर्म है । जागृतिरहित व्यवहार निंद्य है, हेय है और अधःपात करनेवाला है । आत्मजागृतिसे चूकनेवाले प्रमादके वशीभूत होते हैं अथवा यों कहिये कि प्रमादके वशीभूत हुए प्राणी आत्मजागृति नहीं कर सकते हैं । ये दोनों वचन बराबर सत्य हैं । साधुको अप्रमत्त अवस्थामें रहनेके लिये इसी कारणसे आज्ञा दी गई है’ और छद्मस्थपनमें अप्रमत्त दशा उन्मीप्रकार प्रमत्त दशाकी स्थितिके सम्बन्धमें जो शास्त्रका-

१ ‘ समय गीयम । मा पमायए ’ “ हे गोतम ! समय मात्र भी प्रमाद न कर ” यह वाक्य प्रमादका अत्यन्त अनर्थकारीपन बतलानेके लिये ही समयके सदृश सूक्ष्मकालके लिये उपयोग किया है, क्यों कि समय-प्रमाण उपयोग छद्मस्थका होना कठिन है, परन्तु अतर्मुहूर्तप्रमाण ही होता है ।

रका सेव्य है वह यथास्थित है । यहां तो विशाल अर्धबाले प्रमादाचरण—मग, विषय कपाय, विक्रिया और निद्रामें न पड़ जानेका उपदेश है । इन प्रमादोंको करनेवाला जीव अवश्य विक्रामक्रममें नीचे गिर जाता है और यदि इसके साथ मत्सर—ईर्ष्या करे तो फिर अधःपात होते समय गर्दनमें बड़ा पत्थर बांधता है, जिसके कारण वह तेरकर कदापि ऊपर नहीं उठ सकता है और बेचारा क्षणिक सुखके लिये अनन्तकाल तक ससारसमुद्रके नीचे २ बैठता जाता है ।

यहां मत्सर न करने, पर अवर्यथा न बोलने, और प्रमाद न करनेका उपदेश है । यह उपदेश साधु जीवनके लिये विशेष उपयोगी है किन्तु दूसरोंके लिये भी यह कम उपयोगी नहीं है ।

निर्जरानिमित्त परिपहसत्त्वं.

महर्षय. केऽपि सहन्त्युदीर्या—

प्युमातपादीन्यपि निर्जरार्यम् ।

कष्टं प्रसङ्गागतमप्यणीयोऽ—

पीच्छन् शिष किं सहसे न भिक्षो ! ॥४४॥

“ अब कि बड़े बड़े श्रमि सुनि कर्मकी निर्जरानिमित्त उद्दीरणा करके भी आशापनादिको सहन करते हैं तो फिर तू जो मोक्षका अभिलाषी है तो तुझको प्राप्त हुए अत्यन्त अन्य कष्टको भी है साधु ! तू क्यों नहीं सहन करता है ? ”

उपमाति

विशेषण—कर्मके उदयकाल आनेके पूर्व ही पुण्यार्थद्वारा आरुपेण कर उसे भोग लेना ‘उद्दीरणा’ कहलाती है । (पूर्ववत् कर्मोंकी निर्जरा करने निमित्त वैसी स्थिति प्राप्त होनेसे पूर्व ही

उनको उदयकर भोगकर आत्मप्रदेशसे छिन्नभिन्न कर देने निमित्त कष्टादि सहन करना 'उदीरणा' कहलाती है) अद्भूत चारित्रवाले महात्मा लोग आत्मलाभकी प्राप्ति निमित्त कष्ट भेलना चाहते हैं । परमात्मासे प्रार्थना करते हैं कि 'हमको ऐमे कष्ट दो ।' 'विपदः सन्तु नः शश्वत्' हमको निरन्तर विपत्ति हो—इसप्रकार स्तुति करके भी शुद्ध दृष्टिसे आत्मकल्याण निमित्त विपत्तिको भोगनेवाले, धीर, वीर, पुरुषार्थी मध्यानकालमें नदी की बालुमें आतापना लेते हैं, पोसमासकी कड़ाकेकी शर्दमें कपड़े रहित नदीके तीर जैसे अति शीतल स्थलोंपर काउस्सग ध्यान लगाते हैं और अन्य अनेकों कष्ट अपने आप इच्छापूर्वक सहन करते हैं । मोक्षप्राप्तिकी इच्छा हो उसे इसप्रकार करनेकी विशेष आवश्यकता है; और हे साधु ! तेरी इच्छा तो इसे ही प्राप्त करनेकी है, फिर भी जरासे कष्टके पड़ने पर तू हॉय हॉय मचाने लगता है अथवा निःसासा ढालता है जो तेरे लिये नितान्त-अनुचित है । उच्च स्थिति प्राप्त करने निमित्त कितने ही स्वार्थीका भी भोग देना पड़ता है, परन्तु इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है । आगन्तुक कष्टोंको सहन करनेमें भी तू क्यों पिछे हठना है ? इसके स्थानमें ऊँची स्थिति प्राप्त करना तो तेरा स्वार्थ ही है ।

× × ४०-४४ इन पांच श्लोकोंमें साधुगुणकी मुख्यता बतलाई गई है । इसमें चरणसित्तरी, करणसित्तरी, भावनाओंकी प्रधानता और मुख्य श्रुतिसे निर्वल शरीरवाले असमर्थके लिये भी तीन गुप्तिका प्रबल साधन बताया गया है । ये अभ्याससे साध्य है, इनमें बाह्य वस्तुकी सामग्री पूर्णपनसे न मिली हो तो भी चल सकता है । अपितु संसारमें कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो अभ्याससे सिद्ध न हो सके । धर्मसंग्रहमें कहा गया है कि—

एव च विरतेरभ्यासेनाविरतिर्भावये । अभ्यासादेव सर्व-
क्रियासु कौरास्यमुन्मिलति, अनुमवसिद्ध वेदं, शिक्षनपठनसंख्या-
नगाननृत्यादिसर्वकृष्णविद्वानेषु सर्वेषामुक्तमपि—

अभ्यासेन क्रियाः सर्वा, अभ्यासात्सकलाः कलाः ।
अभ्यासाद् ध्यानमौनादि, किमभ्यासस्य कुट्टकरम् ? ॥

“ विरतिका अभ्यासं ब्रह्मनेसे अविरतिका पराजय होना
है, अभ्याससे सर्व क्रियामें कुराजता प्राप्त होती है, शिक्षना,
पढ़ना, संख्या, गायन, सूत्र आदि सब कला विद्वान अभ्यास-
द्वारा होते हैं ये सब विद्वानोंके अनुमवसिद्ध बात है । कहा
भी है कि अभ्याससे सब क्रियाएँ हो सकती हैं, अभ्याससे सब
कलाएँ प्राप्त हैं, अभ्याससे ध्यान, मौन आदि होते हैं । अभ्या-
सके सामने कौन कठिन है ? ” अतः अभ्यास ब्रह्मनेकी आव-
श्यकता है । मुक्तिको जो प्रवचनमात्रा कही जाती है उसका भी
वही कारण है । इसके बराबर पाठन करनेसे भागवतकी सब
आज्ञाओंका पाठन हो जाता है । जब आगेके चेरह श्लोकोंमें
मुक्तिको जो सीधे और आगेपरूपसे सिखा दी गई है वह बहुत
उपयोगी है । वह श्रीकीर्ण होनेके साथ ही साथ यथास्थित भी है,
अतएव उस पर ध्यान देनेकी विशेष आवश्यकता है ।

यतिस्वरूप-भावदर्शम.

यो दानमानस्तुतिवन्दनाभि,
र्न मोदतेऽन्यैर्न तु दुर्मनायते ।
अलाभलाभादि परीपहान् सैहन्,

१ इसका सामान्य विषय मुनिशिक्षा है, अन्य होकर इतिवृत्तमें
इसके अतिरिक्त अन्य कोई सम्भव नहीं है । इन कहावतों (Maxims)
पर चर्चे हैं । २ जवन इति वा पाठः ।

यतिः स तत्त्वादपरो विद्वन्वकः ॥४५॥

“ जो प्राणी दान, मान (सत्कार, स्तुति और नमस्कारसे प्रसन्न न होता हो और इनके विपरितसे (असत्कार, निंदा आदिसे) अप्रसन्न न होता हो, और अलाम आदि परीपहोंको सहन करता है वह परमार्थसे यति है, शेष अन्य तो वेशविडम्बक हैं । ”

इन्द्रवंशा.

विवेचन—कोई पुरुष आदरसत्कार करे, स्तुति करे और कोई विरस्कार करे, निन्दा करे उन दोनों पर एकसा ही भाव रहे यह यतिस्वरूप है । इसमें भावधर्मका सूक्ष्म आवरण होता है । मानसिक क्षेत्रमें इसप्रकारका उभय भाव रहता हो और शारीरिक क्षेत्रमें अनुकूल प्रतिकूल सर्व परीपह सहन करनेमें दृढ़ता हो वह ही तत्त्वसे यतिपन है, और यह जिसमें हो वह ही परमार्थसे यति—साधु कहलाता है; शेष अन्य तो वेश—विडम्बना करनेवाले हैं । भगृहरिके नाटकमें घनका पार्ट करनेवाले खिलाडी अपनेआपमें कितने गुण निष्पन्न कर सकते हैं इस दृश्यके दृष्टांतसे वेशधारीका स्वरूप समझ लेना चाहिये । वेशधारीके लिये तो यह भी एक प्रकारका व्यवहार ही हो जाता है, जिससे फिर धार्मिक जीवनका अन्त आ जाता है । नाटकके खेलका खेलना छोड़कर अपनी शुद्ध दशाको जाग्रत कर । पूर्ण अनुकूल संयोग होने पर भी यदि इस प्रसंगको खो देगा तो फिर पश्चात्ताप करना पड़ेगा ।

यतिको गृहस्थकी चिन्ता न करनी चाहिये ।

दधद् गृहस्थेषु ममत्ववुद्धिः,

१ कहा है कि ‘समो य माणावमाणेषु’ “मान और अपमानमें जो समान रहे” इसीप्रकार “नवि तस्स कोई वेशो” जिसके द्वेष करने योग्य कोई भी न हो ।

तदीयतस्या पारित्यमानः ।

अनिष्टतान्त-करणाः सदा खे-

स्तेषां च पापैर्भ्रमिता भवेऽसि ॥ ४६ ॥

“गृहस्थपर ममत्वबुद्धि रखनेसे और उनके सुख-दुःखकी चिन्तासे दुःखी होनेसे तेरा अन्तःकरण सर्वदा व्याकुल रहेगा, और तेरे तथा उनके पापसे तू संसारमें भटकता रहेगा ।” उपमाति

विवेचन—‘यह मेरे भावक हैं, ये मेरे भक्त हैं’ यह ममत्वबुद्धि है, यह रागका कारण है, मोहको निप्पादन करता है और एक प्रकारका मया व्यापार करता है । इससे और अधिकता होने पर भक्त—रागी भावकोंके सुखदुःखसे ऐसे पतिका मन प्रसन्न होता है अथवा दुःखी होता है । परिणाममें मनमें किसी भी प्रकारकी निवृत्ति नहीं रहती है, समताका अन्व होता जाता है और अनेक प्रकारका साधन आदेश उपदेश करते समय और गृहस्थके सलाहकारक होते समय साधुपनका नारा होता जाता है । हे पति । ये तेरे रागी हैं और ये दूमेरे साधुके रागी हैं देखी सुखबुद्धि रखना यह तेरे जैसे ऊँची भेषीके प्राणियोंको शोभा नहीं देता है । उपाध्यायजीका कहना है कि ‘यदि तुझसे न रहा जा सके तो मुनिपर राग करना क्योंकि विपकी औपची विप ही होती है ।’ इसीप्रकार रागकी औपची भी मुनि पर राग रखना है ।’ इसके आशयको समझ । भावकको जो मुनिपर राग करनेका कहा गया है वह इसलिये है कि निरागी मुनि प्रेमद्वारा भक्ति करते हुए भावकोंको शुद्ध मार्ग पर लायेगा । ऐसा ही राग गौतमस्वामीका श्रीबीरप्रभुके प्रति था, परन्तु गुरु-

१ भवता चाँकि विराही औपची गर्वकी मति ही है ।

का राग तो तदन प्रशस्त होता है; इसके स्थानमें यदि तू मेरे तेरे श्रावक बनाकर और दृष्टिराग कराकर उसके द्वारा निजको तथा उनको अनन्तकाल तक जो संसारमें भटकाता है यह बहुत अनुचित है ।

राग कम करनेके दो साधन हैं, गृहस्थका कम परिचय ' गृहसिंधवं न कुल्ला ' गृहस्थका अपरिचय, व्यर्थ बातोंका परित्याग, अभ्यासमें चित्तक्षेपन, शास्त्रोक्त रीतिके अनुसार नवकल्पी विहार और एक स्थानपर अशक्ति-रोगादि कारणके सिवाय विशेष न ठहरनेकी देव यह प्रथम उपाय है, जो बाह्य व्यवहार निमित्त है; और दूसरा उपाय रागका कटुविपाकपन, आत्मपरिणतिकी अस्थिरता आदिकी चिन्तवना करना है ।

गृहस्थचिन्ताके फल.

त्यक्त्वा गृहं स्वं परगेहचिन्ता—

तप्तस्य को नाम गुणस्तवर्षे ! ।

आजीविकास्ते' यतिवेषतोऽत्र,

सुदुर्गतिः प्रेत्य तु दुर्निवारा ॥ ४७ ॥

“ स्वगृहका त्यागकर अन्यके गृहकी चिन्ताके परितापको सहन करनेवाले हे ऋषि ! तुझे क्या लाभ होनेवाला है ? (बहुत करे तो) यतिके वेशसे इस भवमें तेरी आजीविका (सुखसे) चलेगी परन्तु परभवमें अत्यन्त कष्टदायक

१ ' आजीविकास्ते ' इसप्रकार सर्वत्र पाठ है । जिसका अर्थ शब्दार्थमें लिखे अनुसार हो सकता है, परन्तु सकारकी अत्यन्त आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । तेरी आजीवि ऐसा विशेष अर्थ होता है । 'आजीविका-आस्ते ' ऐसा भाव निकल सकता है अर्थात् यतिवेषसे तेरी आजीविका है-चलती है । इसप्रकार अर्थ करनेसे उचित भाव प्रगट होता है ।

दुर्गति को न रोक सकेगा । ॥

उपमाति

विशेषण—तेरे संसारीपन का एक घर था; उसकी बिन्ता को छोड़कर अब भावकों के अपने को परों की जो तू बिन्ता करता है इसका क्या कारण है ? यह 'लेने गई पूत और जो बैठी कसम' वाली बात हुई । तेरा क्या काम है ? तुझे क्या साम है ? इस पेट भरने को यदि तू मुरकेल समझकर तुने मुनिका बेरा धारण किया हो तो तुझे इतना साम तो अवश्य होगा कि तुझे इस बेरा से इस भबमें खाने को तो अवश्य मिल आसगा; परन्तु परमवर्ग में महादुर्गति में जाना होगा । अपि तु पेट भरने में कोई विशेषता नहीं है । तेरे समान प्रबल पुरुषार्थी तो एक दिन में ही सम्पूर्ण वर्ष की आर्थीविका उपार्जन कर सकते हैं । अतएव स्वयं बात के लिये सब कुछ न स्वाहा कर । स्वयं गृहस्थभिन्ता करके तू सब खोता जाता है ।

तेरी प्रतिज्ञा—तेरा व्यवहार

कुर्वे न साधयमिति प्रतिज्ञां,

वदन्नकुर्वन्नपि देहमात्रात् ।

शय्यादिकृत्येषु नुदन् गृहस्थान्,

हृदा गिरा वांसि कथं मुमुक्षुः ? ॥ ४८ ॥

“मैं साधय न करूँगा” इस प्रतिज्ञा का तू सदैव उच्चारण करता है, फिर भी शरीरमात्रसे भी साधय नहीं करता है और शय्या आदि कार्यों में तो मन और बचनसे गृहस्थों को प्रेरणा किया करता है—फिर तू मुमुक्षु कैसे कहला सकता है ?”

उपमाति

विशेषण—‘सर्व साधय ओगं पञ्चकस्यापि व्यावर्त्तीबाप

तिविहं तिविहेणं इत्यादि ' अर्थात् " हे प्रभु ! सर्व प्रकारके सावध कार्योंका जीवनपर्यंत स्मरण न करूंगा, करनेका आदेश न देऊंगा, और उन सबको मन-वचन-कायासे न करूंगा, न कराऊंगा इतना ही नहीं परन्तु करनेवालेको भी अच्छा न समझूंगा । " ऐसी सख्त प्रतिज्ञा तूने चारित्र्य ग्रहण करते समय की है, इतना ही नहीं अपितु प्रतिदिन इस प्रतिज्ञाको तू नो बार बोलता है, पुनरावर्तन करता है, दृढ़ करता है; परन्तु वास्तविकतया देखा जाय तो तू एक मात्र कायासे सावध नहीं करता है, (क्यों कि वह साधुके वेशको शोभा नहीं देता है) लोकभय, दिखाव और ऐसे अनेकों बाह्य कारणोंसे तू कायासे विरत रहता है, अन्यथा वचन तथा मनसे तो अनेक प्रकारके आदेश और उपदेश प्रकट या गुप्तरूपसे करता रहता है, कराता है और अनुमोदन करता है ।

इसप्रकार प्रतिज्ञा न पालनेसे जीव मृषावाद बोलनेका भी दोषी होता है । निवृत्तिका सच्चा स्वपरु ध्यानमें होनेपर ही चिंतवनमें भी सावधका त्याग हो सकता है । संसारसे विरक्ति-भाव जिसको हो गया हो वह प्राणी तो अधिक गुणप्राप्तिकी अभिलाषा रखता है । त्याग किये-छोड़े सावध योगोंकी ओर तो वह दृष्टिपात भी नहीं करता है । हे यति ! कई बार प्रकट अन्य शब्दोंमें भी समझा सके ऐसा सावध आदेश तेरेसे हो जाता है इसलिये सावधान रहना । तुझे यदि मुमुक्षु बनना हो तो इस हानिकारक प्रणालिकाको बन्द कर देना उचित है ।

प्रकट प्रशस्त सावध कर्मोंका फल.

कथं महत्त्वाय समत्वतो वा,
सावद्यामच्छस्यपि सङ्खलोके ।

न हेममय्यप्युदरे हि शङ्खी,

क्षिता क्षणोति क्षणतोऽप्यसून् किम् ? ॥४९॥

“महत्स्वराके क्षिये अथवा ममत्वपनसे संघलोकोमें भी सावधकी अभिलाषा रखता है परन्तु क्या सोनेकी छुरीको भी पेटमें मारी जाय तो वह एक घण्टाभरमें प्राणका नाश नहीं कर सकती है ? ” उपजाति

विवेचन—इस स्थानमें प्रतिष्ठाके लेख छोड़े जायेंगे, इनमें मेरा नाम रहेगा, ससारमें प्रसिद्धि होगी—येही कोई बरा—कीर्ति मिलनेकी शुद्धिसे, किसी मेरेपनके मोहसे और विरोधतया अज्ञानसे सावध कर्मोंका आदेश उपदेश हो जाता है । किसी भी कार्यमें यदि थोड़ीसी भी पौलस्तिक आशा रखकर अभिमान या कपट किया तो वह अशुद्ध कर्म ही होता है, फिर याहें व प्रशस्त हो या अप्रशस्त, परन्तु इन कृत्योंसे पापबन्ध और उनके भयकर परिणाम अवश्य होते हैं । धरी हो फिर वे सोनेकी हो या रत्नसज्जित हो, परन्तु यदि उसे घरमें भोंकी हो तो वह अवश्य अन्तर्द्वियोंको बाहर निकाले बिना नहीं रहती और प्राणान्त कर देती है । इसीप्रकार वस्तुत्वभावके मूँठ क्यालसे कितने ही धर्मके बहानेसे अप्रशस्त आचरण कर अपने आत्माको कट देनेवाले भीष बस निमित्तसे अनन्त ससारकी वृद्धि करते हैं । कहनेका तारतम्य यह है कि ममता या महत्स्वराके क्षिये जो प्रशस्त या अप्रशस्त आचरण किया जाता है वह हानिकारक होता है । उनके अतिरिक्त जो कार्य प्रशस्त हेतुसे किये गये हों उनका यहाँ निषेध नहीं है । सोनेकी छुरीको पेटमें मारी हो तो आठदिये निकाल बाँधती है, परन्तु यदि उसे ग्याममें रखली जाय तो वह शोभा देती है और रक्षा करती है । यह दृष्टान्त -

अत्यन्त उपयोगी है। प्राज्ञ धीमान् संत ऐसे सावध काय्योंसे दूर रहते हैं, उपदेश करते हैं तो भी पौद्रलिक अभिलाषा बिना श्रोताओंके एकान्त लाभकी अपेक्षासे करते हैं। ममत्व और महत्त्वताके लिये संघके लिये भी किया हुआ सावध चिन्तन आत्मजीवनरूप चदरमें ढालनेसे संयम प्राणको हर लेता है। छुरी लोहेकी ही है, परन्तु वह संघलोकके लिये प्रयोग की गयी है इससे सोनेकी मानी गई है। यहां ममत्व और महत्त्वताको शस्त्र-छुरी माना गया है, चदरको आत्मपरिणति और प्राणको चारित्र्यजीवन माना गया है।

निष्पुण्यककी चेष्टा, उद्धत वर्तन-अधम फल.

रङ्गः कोऽपि जनाभिभूतिपदवीं त्यक्त्वा प्रसादाद्गुरो-
र्वेषं प्राप्य यतेः कथंचन कियच्छास्त्रं पदं कोऽपि च।
मौखर्यादिवशीकृतर्जुजनतादानार्चनैर्गर्वभागू-

आत्मानं गण्यन्नरेन्द्रमिव धिग्गन्ता द्रुतं दुर्गतौ ॥५०॥

‘कोई गरीब-रंक पुरुष लोगोंके अपमानयोग्य स्थानको छोड़कर गुरुमहाराजकी कृपासे मुनिका वेश धारण करता है, कुछ शास्त्रका अभ्यास करता है और किसी पदवीको उपार्जन करता है, तब अपने वाचालपनसे मदक लोगोंको वशीभूत करके वे रागी लोग जो दान और पूजा करते हैं उससे स्वयं अभिमान करता है और अपने आपको चादशाह समझता है ऐसोंको बारम्बार धिक्कार है ! ये शिघ्र ही दुर्गतिमें जानेवाले हैं। (अनन्ते द्रव्यलिंग भी ऐसी दशामें व्यवहार करनेसे निष्फल हुए हैं।)।”

शार्दूलविक्रीडित.

विवेचन—संसारिक सर्व भाव अपमानके पात्र हैं। गरीब-कुल, अन्यकी अपेक्षा दासपन, परतंत्रता आदि संसारके कारण होने

वाले अनिवार्य सहचारीमान हैं। इनका त्याग होना महान् पुण्यका वदय है। गुरुमहाराजकी महान् कृपाके होनेपर ही उदुपदेशरूप पारा इस जीवरूप क्षेत्रमें प्रवाहित होती है जिससे मुनिपनका वदगम होता है, और उक्त अपमानके स्थानोंका त्याग हो सकता है। ऐसे महान लाभके प्राप्त होनेपर जीव शास्त्राभ्यास करता है, पण्डितपद आदि पदविषय प्राप्तकर पण्डितके नामसे संसारमें प्रसिद्ध होता है और उपाधवान साबने लगता है। योग्य जीव उपदेश सुनकर दान—शीलादि तथा पूजा—प्रमाणनारि धार्मिक कार्य करते हैं परन्तु यह जीव बेचारा धर्मक्रियामें भी संसारकी भुद्धि रखता है, अर्थात् संसारिक माय—बौद्धगलिक मायका त्याग नहीं कर सकता है। इसको उस समय अहंकार आता है कि अहो ! मेरे उपदेशसे ये धर्म करते हैं, मेरी आज्ञाको मानते हैं, मैं बादशाह हूँ आदि।

यही तेरी आज्ञाका पालन करते हैं ऐसा प्रतीत होता है, परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है। धिपारी बारट लेकर आये तो उसके आधीन होनेवाला प्राणी सिपाहीके हुक्मके आधीन नहीं होता है, परन्तु मजिस्ट्रेटद्वारा निकले हुप बारटके आधीन होता है। इसीप्रकार तेरे पास धर्मका बारट (जिनेश्वर महाराजके बचनरूप तुलना और वनसे कहे अनुसार पड़ता हुआ वेशरूप मुनिधोर्म) है उसीके ने आधीन होते हैं, और उसीका आदर करते हैं। इसमें यदि तेरे निजके मानकी मम्यता होती तो ये दोनो अब तेरे पास नहीं थे उस समयकी तेरी पहिली स्थितिका स्मरण कर।”

१ प्रभेद पुलिस (Police) या सड़क में रहेवाले ऊपर पहिना जानेवाला एकसा ड्रेस (Uniform)

श्रीवपमिति भवप्रपंचके पीठबंधमें कर्त्ता अपना चरित्र लिखते हैं, उसमें निष्पुण्यक नामक अपना रंक जीव गुरुके प्रसादसे साधुभावको प्राप्त होता है तब फिर अहंकार करके किस प्रकार अधःपतनको प्राप्त होता है इसका स्पष्ट चित्र दिया गया है (मूल पृष्ठ १४१, भाषांतर पृष्ठ १६५ देखें) और वास्तविक इर्लाक भी यही है । विषयकषायमिश्रित दंभसे चाहे जितनी धर्मकरणी क्यों न की जावे परन्तु उसमें लाभ कुछ भी नहीं है । इससे पुण्यबंध होता है तो वह भी संसार है । अतएव पौद्गलिक फलकी अपेक्षा न रखकर शुद्ध अध्यवसायसे धर्मक्रिया करनी चाहिये । अभिमानसे तो यह जीव अनेक बार धनव्यय करता है, कार्य करता है, कष्ट भोगता है, और प्राणान्त उपसर्गोंको भी सहन करता है; परन्तु इसके आशय शुद्ध नहीं है जिससे वैसी फलप्राप्ति नहीं हो सकती है ।

चारित्रप्राप्ति-प्रसादत्याग.

प्राप्यापि चारित्रमिदं दुराधं,

स्वदोषजैर्यद्विषयप्रमादैः ।

भवाम्बुधौ धिक् पतितोऽसि भिक्षो !,

हतोऽसि दुःखैस्तदनन्तकालम् ॥ ५१ ॥

“ अत्यन्त कष्टसे भी कठिनतासे प्राप्त होनेवाले चारित्रको ग्रहणकर अपने दोषसे उत्पन्न किये विषय और प्रमादके कारण हे भिक्षु ! तू संसारसमुद्रमें गिरता जाता है जिसके परिणाममें तुझे अनन्तकाल तक दुःख भोगना पड़ेगा । ”

उपजाति.

विवेचन—ऊपरके श्लोकका भाव यहाँ प्रकट किया गया है । कर्मबन्धनद्वारा तेरे निजके उत्पन्न किये विषयप्रमाद आदि

है और उनका यदि प्रचार होने देगा तो फिर अनन्तकाल तक तुम्हें दुःख भोगने पड़ेंगे । मुख्य बात यह है कि विषयप्रमाद और तत्त्वम्य क्रिया मन्त्रमयाका ही हेतु है । सुख जीव चाहे जैसा जीवन चलावे तो फिर यदि वह वास्तविकतया अनन्त दुःखमागरमें डूबना चाय तो उसमें भी कोई बिरोधता नहीं है ।

योधियोजाग्रप्ति—आत्महित साधन.

कयमपि समवाप्य बोधिरत्नं,

युगसमिक्षादिनिदर्शनादुरापम् ।

कुरु कुरु रिपुवश्यतामगच्छन्,

किमपि हिनं क्षमसे यतोऽर्थितं शम् ॥५२॥

“ युगसमिक्षा आदि सुप्रसिद्ध दृष्टान्तोंद्वारा महान् कठिनतासे प्राप्त होनेवाले बोधिरत्न (समकित) को प्राप्त कर लेनेपर शत्रुओंके वशीभूत न होकर कुछ आत्महित कर, कि जिससे मनोवाञ्छित सुखकी प्राप्ति हो । ” पुष्पितामा

विवेचन—समकित प्राप्त होनेके शास्त्रकार ग्यारह कारण बताते हैं अनुकम्पा, अकाम निर्वेग, अज्ञान तप, दान, वित्त, अन्धास, संयोगविभाग, दुःख, कर्मब, श्रद्धा और धृष्टकार । इस समकितकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ है । मनुष्यसन्मकी दुर्लभता बतानेके लिये शास्त्रमें जो दश दृष्टांत बताये गये हैं बहुत प्रसिद्ध हैं । जिनका सम्पूर्ण विवेचन कयासहित इस ग्रन्थमें पहिले हो चुका है । इन दृष्टान्तोंमेंसे युगसमिक्षाके दृष्टान्तमें

१ ग, ग र, य (१-१) ग, ज, य र, गु (२०-४) प्रत्येक बारबमें अनुक्रमसे ११-१२, १२-१३ अक्षर हैं । ‘ अक्षरवृत्त ’ के ऊपर एक गुण अक्षर रखनेमें ‘ पुष्पितामा ’ होता है । यह विषम शत है । ‘ गान्तं पुष्पितामा ’ काश्रोतुशासन ‘ अयुजि न युक्तेफो नकारो, युजिष तयो वरगाय पुष्पितामा ’ इत्यादि ।

हमने पढ़ा है कि दोनों हिस्सोंमें अर्धराज प्रमाणका स्वयंभूरमण नामक समुद्र है, उसमें एक दिशामें जोत और दूसरी दिशामें उसकी समिला (जोतमें जोतनेके लिये डालनेकी खीली) डाली गई हो, तो वे तैरते तैरते इतने दूर जाकर इकट्ठे हो, ऐसा होना कठिन है, कभी एक स्थान में आ भी जावे तो भी पास पास आना कठिन है, और पास पास आनेपर भी जुओंमें समिला पिरोई जाना तो बहुत ही कठिन है, लगभग अशक्य ही है । कदाच ऐसा होना तो संभव है किन्तु मनुष्यभव प्राप्त होना तो इससे भी अधिक कठिन है और बोधिबीज प्राप्त होना तो इससे भी अधिक कठिन है ।

समकृत प्राप्तकर यदि फिरसे कामक्रोधादिक शत्रुके आधीन हो जायगा तो और अधिक भटकना पड़ेगा । हे यति ! अतएव तुम्हें तो आत्महित करनेके लिये ही उद्यम करना चाहिये और जबतक तुम्हें तेरा इच्छित सुख न प्राप्त हो—मोक्ष न मिले—तब तक प्रबल पुरुषार्थ करतेही रहना ।

शत्रुओंके नाम.

द्विषस्त्वमे ते विषयप्रमादा,

असंवृता मानसदेहवाचः ।

असंयमाः सप्तदशापि हास्या—

दयश्च विभ्यच्चर नित्यमेभ्यः ॥५३॥

“ तेरे शत्रु—विषय, प्रमाद, विना अंकुश प्रवर्तनेवाला मन, शरीर और वचन, सत्तर असंयमके स्थान और हास्यादि ६ हैं । इनसे तू निरन्तर सचेत होकर (भय करके) चलना । ”

उपेन्द्रवज्र.

विशेषन—इस श्लोकमें तेरे शत्रुकी नामावली देकर तुम्हें

बतलाते हैं, और उनसे मनेब सचेत रहनेका इसमें उपदेश
किया गया है शत्रुओंके नामः—

स्वरां, रमं, गम्भं, रूपं और शब्दं ये इन्द्रियोंके मुख्य पांच
अवस्था उत्तरमेरूप २२ विषय हैं ।

मय, विषय, कपाव, विकषा और निद्रा ये पांच प्रमाद हैं ।
मन, बचन और कषा के संहर रहित व्यापार ।

सयमके सत्तर स्थान पर अभाव अवस्था अनुपयोग
असंयम ।

पांच महाघ्न, पांच इन्द्रियोंका इमन, चार कपायों का
त्याग और तीन योगोंका रुचन, ये सत्तर सयमके मेरु हैं । इसका
अभाव असंयम कहलाता है । इत्थ, रति, अरति, शोक, भय
और हुगङ्गा ये ६ मोकपाय हैं, कपायको बरान्न करनेवाले हैं
और ससारकी वृद्धि करनेवाले हैं । इमीप्रकार खांवेद, पुनश्चेद,
नपुमकवेद ये तीनों भी मोकपाय हैं और ससारकी बढव वृद्धि
करनेवाले हैं ।

ये सब महाशत्रु हैं जिनमेंसे कई मित्र भावसे दुरमनी
करनेवाले हैं और जीवको आकुलप्याकुल कर डालते हैं । इनमे
सावध रहनेकी बहुत आवश्यकता है । नाम देनेका भी यही
कारण प्रतीत होता है कि यह जीव इनको पहचानकर, भय
रगकर इनमे सचेत रहे ।

सामग्री—उनका उपयोग.

गुरुनवाप्याप्यपहाय गेह—

मधीस्य शास्त्राप्यपि तत्त्ववाञ्छि ।

निर्वाहचिन्तादिभरायभावेऽ ।

प्युपे न किं प्रेत्य हिताय यत्नः १ ॥५४ ॥

“हे यति! महान् गुरुकी प्राप्ति हुई है, घरबारको छोड़ा, तत्त्व प्रतिपादन करनेवाले ग्रन्थोंका अभ्यास किया और निर्वाह करने आदि चिन्ताओंका भार हट गया, फिर भी परमवक्ते हितके लिये यत्न क्यों नहीं करता है ? ”

उपजाति.

विवेचन—हे साधु ! तुम्हें सद्गुरुकी प्राप्ति हुई है, तूने घरबार छोड़ दिये हैं, पैसे छोड़े, स्त्री छोड़ी और सबसे अधिक द्रव्यानुयोगकी फोलासोफीका तुम्हें ज्ञान मिला है, इसीप्रकार इन सबसे अधिक तेरी भरणपोषणकी चिन्ता दूर हो गई है, तेरे व्यापार करनेकी, अर्जियें लिखनेकी, दवा देनेकी, नाम लिखनेकी, हिसाब करनेकी, खटपट करनेकी, राज्य चलानेकी ऐसी किसी भी प्रकारकी चिन्ता नहीं रही है इसीप्रकार तेरे पुत्रपुत्रियोंके लालनपालनकी, पढ़ानेकी या विवाह करनेकी चिन्ता नहीं है, स्त्रीके लिये न गहने घड़वाने हैं न स्राडियें खरोदनी हैं, न घर बनवाने हैं न उनकी मरम्मत कराती है—ऐसी किसी भी प्रकारकी उपाधि नहीं है, फिर भी तू संसारमें—विषयकषायमें—लीन रहता है यह तेरी महान् भूल है । संसारमें डूबनेके साधन—निमित्तोंको तूने दूर कर दिये हैं फिर भी संसारमें फँसता जाता है यह तेरे दीर्घदर्शीपनकी कमी है । तू यह सब कुछ जानता है फिर भी परमवक्ता हित हो वैसा प्रयास क्यों नहीं करता है ? तू दोनों भवोंको विगाड़ता है, अतएव विचार कर जाग्रत हो और कार्य सिद्धिके मार्गपर आजा ।

संयमकी विराधना न करना,
विराधितैः संयमसर्वयोगैः,
पतिष्यतस्ते भवदुःखराशौ ।

शास्त्राणि शिष्योपधिपुस्तकाद्या,

भक्ताश्च लोकाः शरणाय नालम् ॥ ५५ ॥

“सबमके सर्व योगोंकी विराधना करनेसे तू सब भय दुखके डेरमें पड़ेगा तब शास्त्र, शिष्य, उपधि, पुस्तक और भक्तसंग आदि कोई भी तुम्हें शरण देनेमें समर्थ न होंगे।”

उपजाति

निवेदन—सबमके सत्तर भेदकी विराधनाका क्या फल होगा यह हम ऊपरके स्त्रोत्रों में कई बार पढ़ चुके हैं। दुर्गति गमन और अनन्त भ्रमण ये सबम विराधनाके अनिवार्य फल हैं। यह निर्निवाद बात है, सब फिर चेरा क्या आधार है? क्या तुम्हें इसका कमी बिचार किया है? मानो कि तुम्हें बड़े २ आचार्यगणोंके सूत्र पढ़े होंगे, अनेकों शिष्योंको इकट्ठा किया होगा, या उपधिका समूह किया होगा, या पुस्तक—पत्रोंका भंडार किया होगा, या तुम्हें नमन करनेवाले अनेकों भावक सेरे माविक होंगे, परन्तु दुर्गतिमें जाते समय इनमेंसे कोई भी तुम्हें साव न दे सकेगा, वेही सहायता न करेंगे, अपितु कितने ही वो तुम्हें गिरते हुएको और धक्का देगे। इसप्रकार तुम्हें कोई भी सहायता देनेमें समर्थ नहीं है। वास्तविक बात वो यह है कि तुम्हें सबम गुणकी विराधना न करनी चाहिये। परार्हे वस्तुकी आशा रखना निरर्थक है। पुद्गल तथा परजीव इस जीवकी सहायता नहीं कर सकते हैं। यह जीव अकेला ही है, अवयव परमब्रह्मके लिए ऐसे अवसम्भनकी शोच करनेके स्थानमें ऐसा प्रसंग ही न आने पावे ऐसा कार्य कर। वात्पर्य यह है कि साधुपनमें सबम पासनेका चेरा जो कर्तव्य है उसको समझकर वदनुसार चसकर आत्माको अनन्त दुःखराशिमें पड़नेसे बचा।

संयमसे सुख-प्रमादसे उसका नाश.
 यस्य क्षणोऽपि सुरधामसुखानि पत्य-
 कोटीर्नृणां दिनवर्ती ह्यधिकां ददाति ।
 किं हारयस्यधम ! संयमजीवितं तत्,

हा हा प्रमत्त ! पुनरस्य कुतस्तवाप्तिः ? ॥५६॥

“ जिस (संयम) का एक क्षण (मुहूर्त) भी बानवें क्रोड़ पत्योपमसे अधिक समयतक देवलोकके सुखको देता है, ऐसे संयम जीवनको हे अधम ! तू क्यों हार जाता है ? हे प्रमादी ! तुझे फिरसे इस संयमकी प्राप्ति कैसे होगी ? ”

वसंततिलका.

विवेचन—टीकाकार लिखते हैं कि संयमजीवनका एक क्षण भी मनुष्यको देवलोकके सुख बानवे क्रोड़ पत्योपमसे अधिक समयतक देता है ।

सामाग्र्यं कुणंतो, समभावं सावओ य घडिय दुगं ।
 भाउं सुरेसु बंधइ, इत्तियभित्ताइं पलियाइं ॥
 बाणघइ कोडीओ, लक्खाणुणसुट्ठि सहसपणवीसं ।
 नवसय पणवीसाए, सतिहा अडभागपलियस्स ॥

“ सामायिक करते समय श्रावक दो घड़ीतक समभावमें रहता है तब वह इतना देवताका आयुष्य बांधता है । बानवे क्रोड़, उनसठ लाख, पच्चीस हजार नो सो पच्चीस और तीन आठवन भाग (९२५९२५९२५३) पत्योपमका देवायु बांधता है ” इति प्रतिक्रमणसूत्रवृत्तौ.

एक क्षणमात्र चारित्र्य पालनेसे इतने कालतक देवताका महा सुख प्राप्त होता है । इस सुखका ख्याल आना भी कठिन

हे। एक दिनमात्रका भारित्र पालकर कितने ॥ जीव अनन्त काल तक अनन्त सुख भोग चुके हैं जिसके इष्टान्त शास्त्रमें सुप्रसिद्ध हैं। ऐसा सुख कब मिल सकता है ! जब सामायिक बराबर पाता हो, निराशना न की हो तब ही वह सुख प्राप्त हो सकता है, और इसी कारणसे शास्त्रकार भावस्वयसे अंतर्मुहूर्तमें मोक्ष प्राप्ति कहते हैं।

सामायिक अर्थात् समताका जिसमें काम हो। साधु अपना सम्पूर्ण समय सामायिकमें ही व्यतीत करता है। पढ़ने-बातेको आश्चर्य होगा परन्तु साधु खाते, पीते और निहायदि प्रत्येक क्रिया करते समय भी सामायिकमें ही हैं, कारण कि सर्व कालमें वे आत्मिक वृत्ति और समय पालनेके लक्ष्यमें ही लगे रहते हैं, एक क्षणमात्र सामायिकमें होनेसे तो ऊपर कहे अनुसार स्पूत सुख मिलता है। ऐसा महान् ऊँच प्रकारका साधु-जीवन मुझे प्राप्त हुआ है। जब यदि योद्धावा प्रमाद करके जो तू आत्मस्थमें समय व्यतीत करेगा या विषयकषायमें प्रवृत्ति करेगा तो अनन्त असह्यकी वृत्ति होगी। ऊपर कहे अनुसार महान् लाभ न होगा और वत्सत्वात् संयमकी प्राप्ति होगा भी कठिन होगा।

सयमका फल-ऐहिक आधुनिक-उपसंहार.

नाम्नापि यस्येति जनेऽसि पूज्यः,

श्रुद्धात्ततो नेष्टसुखानि कानि ।

तत्संयमेऽस्मिन् यतसे मुमुक्षो-

ऽनुभूयमानोरुफलेऽपि किं न ? ॥ ५७ ॥

“सयमके नाममात्रसे भी जो तू लोकोमें पूज्य है तो यदि वह सचमुच शुद्ध हो तो कौनसा इष्ट फल तुम्हें न मिल

सके ? जिसे संयमके महान् फल प्रत्यक्ष अनुभवमें आये हैं उस संयमके लिये हे यति ! तू यत्न क्यों नहीं करता है ? ”

उपजाति.

विवेचन—गम्भीर आशयवाला यह श्लोक उसके अधिकारियोंको बहुत मनन करने योग्य है । हे मुनि ! तुझे वस्त्र, पात्र, आहार भेट करने के लिये मनुष्य बाध्य करते हैं, तेरी वन्दना करते हैं, पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं और सत्कार करते हैं, इस सबका क्या कारण है ? तू संयमवान् है, ऐसे नाम-मात्रसे ही तुम्हें इतना महान् मान मिलता है । जो राजा अथवा सैठो गवर्नरोंके सामने सिर झुकाते हुए भी विचार करते हैं वे तेरे पास पंचांग प्रणाम करते हैं, यह सब संयमके लिये है । कितने ही अप्रमाणिक व्यौपारी पैसे पैदा करलेते हैं परन्तु वे प्रगट रूपसे प्रमाणिक बने रहें तब ही ऐसा कर पाते हैं । यदि स्पष्टरूपसे कह दे कि “ मैं अप्रमाणिक हूं ” तो उसका व्यवहार नहीं चल सकता है । इसीप्रकार संयमके महान् गुण तेरेमें है ऐसा समझकर तुम्हें लोग नमस्कार-पूजन करते हैं । ऐसे गुण यदि वास्तवमें तेरेमें होंगे तो तुझे अत्यन्त लाभ होगा । संसारमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि जो संयमवालेको अलभ्य हो । यह सच है कि संयमवानको इच्छा नहीं होती, परन्तु मोक्षसुख तो उसको भी इष्ट है और वह सुख भी संयमसे प्राप्य है । ऐसे संयमके फलको विचार कर मुमुक्षु जीव शान्त चित्तसे आदरणीय होता है उसीको आदरते हैं । इस अगत्यकी हकिकत पर साधु-जीवनका आधार है अतएव प्रत्येक अधिकारीको इस विषयपर शान्तिके समयमें एकाम्रचित्तसे लाखों वक्त विचार करना चाहिये । संसारकी दृढ़ भावना छुटनेका और स्वकर्तव्य पुरा करनेका द्वार यह विचार खोल देगा ।

इसप्रकार यह यतिशिक्षाधिकार पूरा हुआ । यह अधिकार बहुत उपयोगी है । वैशमात्रसे गर्व न करना, लोकरजनको प्रशंसा नहीं करना, आत्मवशति का शुद्ध दृष्टिबिन्दु इदमभावना सन्मुख सर्वश रक्षना, मन, वचन, कायाके योगोंकी शुभ प्रशंसा करना, लोक सन्मानसे आत्मिक गुणों पर होनेवाला प्रभाव प्रमादसे होनेवाला अन्ध-पात, किसी वस्तुपर मूर्खों न रखनेका उपदेश, परिमह किसीको कहते हैं उसका शुद्ध स्वरूप, उपाधि, वस्त्र-मात्र पर मूर्खों न करनेका सबल कारण, विषय प्रमादका त्याग, भावना करनेका फल, संयमगुणका स्वरूप, उसके पालनेका फल, उसके विरोध करनेका दुष्ट विपाक, समिति और गुप्तिका स्वरूप, साधु-पनमें सुख, इसकी समानता, साधन कृत्य और मुनिकृत आदेशका परस्पर सम्बन्ध, अन्धमें संयमसे होनेवाला स्थूल सुख, और संयमके नाममात्रकी ओर लोगों का पश्यमात्र-आदि बातें अल्प शब्दोंमें भी बहुत जोर दे देकर हमके योग्य जीवके मनपर प्रभाव डालनेवाली है और मुमुक्षु भक्तजनोंको भी शुद्ध गुरुकी पहचानके लिये और विरोध गुणप्राप्तिकी इच्छा उत्पन्न करनेके लिये उनके स्वरूपको जाननेकी विशेष आवश्यकता है इसलिये उनके लिये भी यह बात उपयोगी है ।

इस अधिकारमें अनेकों बातोंका समावेश किया गया है । इससे अन्य सब अधिकारोंसे यह अधिकार बड़ा होगया है, किन्तु वस्तुकी गम्भीरताको देखते हुए कुछ अधिक शिक्षा नहीं जान पड़ता है । अपितु हममें लिये प्रत्येक श्लोकपर बहुत विवेचन किया जा सकता है, क्योंकि आशय बहुत गम्भीर है, ऐसा होनेपर भी अधिकारीकी पक्ष दृष्टिको देखकर और विषयके साध पाठकोंको विरोध पारेष्य होगया है इसलिये यहाँ कम विवेचन किया गया है । अन्धका यह विभाग—बहुत गहरे मात्रसे सिखा

गया है । एक तो यतिवर्ग विद्वान् वर्ग है, उनके लिये इतना विवेचन ही यथोचित है । जो योग्य होनेपर भी रास्तेसे हठ गये हैं उनको मार्गपर लानेके लिये इनने शब्द काफ़ी है । जो संयमके रास्तेपर आये ही नहीं हैं वे भी इसमें गढ़े सुख तथा परिणामकी ओर लक्ष्य रख मके ऐसी योजना ग्रन्थकर्त्ताने रखी है और उन योजनापर लक्ष्य रखकर ही विवेचन किया गया है । विवेचन पढ़नेपर इस वर्गके मनमें भय उत्पन्न हो जाता है और वह संयमके मन्मुख होते ही रुक जाता है ऐसा न होने देनेके लिये विशेषतया ध्यानमें रखा गया है; परन्तु चौथा वर्ग जो बक होकर अपने दुष्ट आचरणका वचाव करता है, संयमधारी होनेपर भी गृहस्थी से भी विशेषतया इन्द्रियोंको स्वतंत्र छोड़ देते हैं और साधुके वेशमें आजीविका ही चलाते हैं वे सामान्य उपदेशसे कभी भी नहीं सुधर सकते हैं । उन पर चाहे जितने वाक्प्रहार क्यों न किये जाय किन्तु वे मग्न व्यर्थ हैं । इनके लिये कही कही पर कठोर शब्दोंका प्रयोग किया गया है किन्तु उनसे यदि वह सचेत होकर सुधर सके तो ग्रन्थका उद्देश्य पूरा हो; फिर भी ग्रन्थकर्त्ताने अपने कर्त्तव्यपालन निमित्त उनके लिये अत्यन्त कठोर शब्दोंका प्रयोग नहीं किया है और विवेचनमें भी इस बात पर बहूधा लक्ष्य रखा गया है ।

इस जीवको ऐसा प्रतीत होता है कि मुनिमार्ग बहुत कठिन है । इसका यह कारण है कि जीवका अनादि अभ्यास इन्द्रियोंका सुख भोगना और मनको निरंकुश छोड़ देना हो गया है । प्रसंगके उपस्थित होनेपर यह जीव प्रमाद तथा कषाय करने से नहीं चूकता है । पर्वत पर चढ़ना कठिन है इसीप्रकार गुणस्थान प्राप्त करनेमें प्रबल पुरुषार्थकी आवश्यकता होती है । यह

पुरुषार्थ जब तक न हो तबतक यह मार्ग कठिन जान पड़ता है, परन्तु एक बार रागद्वेष और ससारका सच्चा स्वरूप जान लेने पश्चात् और आत्मिक तथा पौद्गलिक भावोंके अन्तरको जान लेनेके पश्चात् संसार कजुबा बिपके समान प्रतीत होता है । इस प्रकारके ज्ञानगर्मित वैराग्यवासी जीव कभी भी सांसारिक भावोंको नहीं चाहते हैं, भूके हुएको नहीं चाहते और उत्सवतः उनपर दुर्गन्धा रखते हैं । जो इस स्वरूपको भक्तिभावसे न समझे हो जबका समझकर प्रतीत हुए हो वे कभी कभी विषयादिकके आधीन हो जाते हैं, पैसे रखते हैं, स्त्री सम्बन्ध करते हैं और धर्मके झूठे बहानेसे शारीरिक व्यवहार जैसे त्याग्य कार्योंको भी करते हैं । यह सब ससार है । इसमें वस्तुस्थितिका सच्चा ज्ञान नहीं, ओष भ्रमा भी नहीं, और संप्रदायके प्रचलित रिवाजोंका अनुसरण भी नहीं । इसप्रकारकी चेष्टा स्वयंसे बेजान कर मुनि-मार्ग पर अभिप्रेत करना चाहिये । यह मार्ग बहुत उत्तम है इतना ही नहीं परन्तु सर्वोत्तम है, समतामय है, मोक्षप्राप्तकी प्रसादी है और सब क्लेशोंका नाश करनेवाला है । इस मार्गमें आत्म-कल्याणकी ओर ध्यान रख कर जितना प्रयास किया जाय उतना ही काम होता है और मित्र कामका ध्वज नहीं होता । अपितु जो इस मार्गको न आदर सकते हो उनको भी पैसे गुणोंके प्राप्त करनेकी इच्छा रखना चाहिये और उसकी ओर ध्यान दृष्टि रखना चाहिये । इच्छा रखनेसे और प्रयास करनेसे इच्छित वस्तुकी योग्य समयमें प्राप्ति होती है ।

जो मुनियोंके व्यवहारोंसे पर रहकर मुनियोंको उपदेश देते हों उनके सम्बन्धमें अभिप्राय प्रगट करते जब प्रकारकी शैली होनी चाहिये । जो धार्मिक विषयों पर बड़े २ मापण देते हों, मुनियोंकी मजहसे कामक्रोधादिकसे मुक्त समझे जाते हों, वे भी

यदि प्राकृत पुरुषके समान विषयांश अथवा इन्द्रियवश हो जाय तो उनका व्यवहार माफ करने योग्य न होगा, और ऐसे बुद्धक मनुष्योंको तो समुदाय शीघ्र ही दूर कर डालता है; फिर भी कितनी बार मनुष्य प्रगट हकीकतमें भी सराग दृष्टिके कारण भूल करते हैं। ठोरा चिट्ठी करनेवाले, छड़ी पुकरावनेवाले, रेलमें यात्रा करनेवाले, खो सम्यन्ध करनेवाले अथवा बाड़ी गाड़ी रखनेवाले अथवा ऐसे यति गोरजी या साधु धर्मके नाम पर काली टीकी लगानेवाले होते हैं। उनको जो रागसे सन्मान मिलता है वह अनिष्ट है। ऐसा व्यवहार तो सामान्य पुरुषके लिये भी हास्यप्रद होता है अतः ऐसे व्यवहारवालेको दूर करनेमें विवश न होना चाहिये। विशेषतया साधुओंको अपने वर्तनको उन्नत बनानेकी चिन्ता रखनी चाहिये। उनका व्यवहार अन्य संसारी जीवोंके व्यवहारसे बहुत ऊँचा होना चाहिये। स्थूल बातोंमें ही नहीं परन्तु मानसिक विचारों और कपायादिककी मन्दतामें भी वे ऊँच भूमिका पर होने चाहिये। इस बात पर सम्पूर्ण अधिकार में बारंबार जोर दिया गया है। जमानेका रंग बदलता जाता है। इसलिये प्रपंच, अज्ञान और इन्द्रियवशताका त्याग कर नये जमानेके अनुसार शुद्ध उपदेश करनेकी बहुत आवश्यकता है।

साधुओंके व्यवहारकी उत्तम शैली होनी चाहिये, फिर भी आजकल अभिमानसे हुआ समुदाय भेद और योग्यता न होने-पर भी पदवीके लिये लोभ कई स्थानोंमें देखा जाता है। मुनि-सुन्दरसूरि इस स्थितिको पांचवे आत्मका भाव कहते हैं। इससे अधिक क्या कहें? समयकी आवश्यकताको समझ कर, अन्दरका विक्षेप दूर कर धर्मप्रभावना करने निमित्त साधुओंको उद्यत होना चाहिये। तिस पर भी काल महात्म्य कहो या ग्रह ऊलटे

कहो वा चाहे जो कहो, परन्तु साधुजीवनके पाससे जिस स्पष्ट उपदेशकी और वश्याकी आशा होती है वह उस वर्गके मुक्तिप्राप्ति भी नहीं समझ सकते हैं । धर्म्य समुदाय भेद भव छोड़ देना चाहिये और शास्त्रोक्त नियंत्रणाओंको कायम रख शासनके सामान्य हित निमित्त एकसा वचन करना चाहिये क्योंकि ऐसा करनेकी बहुत आवश्यकता है । इस विषयमें साधु बहुत कुछ कर सकते हैं । धार्मिक उन्नति होनेपर पुण्यवस्तुकी आपत्ति होगी जिससे सामान्य स्थिति में सुखर आयगी । साधु आदि धर्मके सरक्षण कार्यमें बहुत कुछ कर सकते हैं इसका वह कारण है कि उनको ससारकी उपाधि नहीं, मरत्यपोषणकी निम्ता नहीं, पुत्रपुत्रियोंका विवाह करना नहीं, परदाट बनाये नहीं और मनको अन्यत्र रोकना पड़े ऐसा कोई कार्य नहीं और न किसी की परवाह ही है ।

इस अधिकारमें कमी कमी पुनरावर्तन हुआ है । विषयकी गंभीरता और गहनताको देखकर प्रेरणा करनेके लिये ऐसा करना युक्त है । प्रत्येक विषयपर प्रसंगानुसार मोट निले गये हैं इसलिये उपसंहारमें अब और विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं है ।

इस धर्तृशिक्षा उपदेश में बहुत कुछ कहा गया है । हे धर्तृ ! मनुष्यमव आदि संयोग मिलने पश्चात् और ससारसे निकलनेका ऐसा उत्तम द्वार प्राप्त होने पश्चात् भी यदि तू उचित लाभ न उठायगा तो फिर तूसे हाथ मकाने पड़ेंगे । इसमयमें जोड़ेसे समय तक ममपर अंकुश रख इन्द्रियोंके विषय तथा कर्माओंको छोड़ देगा तो फिर तूमें महान् सुख प्राप्त होगा, दुःखका मारा होगा और परबस्तुका आशीर्वात मिल आयगा । हे साधु ! धैर्य जीवन समिति और गुप्तिमय है । ये अष्टप्रवचन माता है और इनको पालनेके लिये प्रयत्न करना धैर्य मुख्य कर्तव्य है । विशेष

विस्तारसे संयमके सत्तर भेद और चरणकरणसित्तरीको पालना तेरा साध्यबिन्दु है ।

हे श्रावक ! साधुमार्ग ऐसा कठिन नहीं है कि तू चाहे तो न बना सके । मनपर थोड़ा अंकुश रख, वस्तुस्थितिका जरा विचार कर, और तेरा क्या है और तुझे क्या करना चाहिये इसका धरावर विचार कर । फिर देख कि संयममें क्या कठिनता है ? गुण प्राप्त करनेके लिये गुणी पुरुषके चरणोंकी सेवा करना तेरा काम है । देशविरति जीव सर्वविरति गुणप्राप्त करनेकी इच्छा रखे तब ही उनका देशविरति गुण बना रह सकता है ऐसा शास्त्रकारोंका उल्लेख है । तू साधुपर प्रेम रख और बन सके तो वैसा जीवन बना । यह लेख साधुओंकी परीक्षा निमित्त बिस्ता हुआ होनेसे श्रावकोंको उतना उपयोगी नहीं है कि जितना साधुओंको ऊंची हृदपर चढ़ने और आत्महित विचारनेके लिये उपयोगी हो; परन्तु श्रावक भी साधुके वेपके समान अपने श्रावक-पनका व्रत उच्चारणादिके वेशकी कल्पनाका विचार करे तो उनको भी अपनी आत्माको ऊंची हृदपर चढ़ाने निमित्त यह लेख अक्षरशः उपयोगी सिद्ध होगा । इसप्रकारका जीवका अनादि स्वभाव होनेसे जीव दूसरोंके सरसव जैसे दूषणको मेरुके समान देखनेको हजारों नेत्रवाला हो जाता है, परन्तु अपने मेरु जैसे दूषणको सरसवके समान भी न देखनेवाला होनेसे इसके लिये उसको एक नेत्र भिला हो ऐसा भी मालूम नहीं होता है । सम-कित, देशविरति या सर्वविरतिके गुण दिनपरादिन विशेष प्राप्त करने निमित्त सर्व भव्यजीवोंको उन सब गुणोंके उत्सर्ग मार्गमें बहुधा यह ही विचार होता है कि हमारे हृदयकी स्थिति कैसी है ? दूसरे जीव समकितवन्त, देशविरतिवन्त या चारित्रवन्त हैं या नहीं इसकी परीक्षा उनके बाह्य आचरणोंपरसे ही करनी

बाहिरे । अन्यथा अल्प ज्ञानद्वाराके कारण अपने लिये अपवाद मार्ग से विचार करते सर्व अपने आत्माकी गुणनिष्पन्न मानलें और दूसरोंके लिये उत्सर्गमार्गानुसार परीक्षा करते दूसरोंका रूप बिशिष्ट ज्ञान विषय कल्पस्यको गम्य न होनेके कारण कोई भी दूसरे गुणी न जानपड़े, ऐसा होनेपर भी स्वयं अभि-
मानी हो सर्व गुणियोंको अवगुणी समझ, उनकी अवज्ञा कर बोधिवीज अनन्तकाल तक न मिल सके ऐसा परिणाम ला देते हैं, इसीलिये अविम मुक्तकेवली महाबाहुरवामी महायजने ब्रह्मनिर्गुणमें रहनेका स्थान, विहार आदि बाह्य अनुष्ठानपर दृष्टि डाल कर साधुपनकी परीक्षा करनेको सिखा है । वहांपर वे महात्मा इतना हावेके साथ कहते हैं कि कदाचित् भ्रमभ्रमादिकके शुद्ध आचरणको देखकर उनको शुद्ध मान कर जो मुद्रिसे आसी माव दृष्टि बंदन किया आप तो बन्दन करनेवालेको किसी प्रकारकी हानि न होकर मिशेष लाभ ही होवा है' ।

इस क्रमानेमें इस उपरोक्त विचार निरन्तर ध्यानमें रखने-
की आवश्यकता होनेसे इतना अधिक विवेचन किया गया है । सर्वत्र बाह्य आचरण कालानुसार प्राप्त हुई सचायण आदि साम-
ग्रीके अनुसार ही हो सकता है । यह अपने व्यक्तिपर अपनी हृदका विचार करनेसे शीघ्र ही अनुभवमें आ सकता है । यदि शास्त्रके प्रत्येक ब्रह्म सुपरिणाममें अनुभव न किया आप तो यह शास्त्र राज्यरूप बन कर, प्राणीको अपनेमें गुणीवनका अहंकार

१ इस दृष्टिकर्तमें और गुरुगुप्ति अभिकारके दूसरे तीसरे शोकमें वर्णित दृष्टिकर्तमें केवल मात्र भी विरोध नहीं है यह श्रुतोंको चरित्र ध्यानमें रखवा बाहिरे, क्योंकि बन्दन करनेवाला परीक्षामें प्रथम हुआ हुआ है और वह साधुराज्य आदि ब्रह्मार्थ साधुके रूपमें ही देखता है और ऐसा होनेसे बन्दन करनेवालेको शुद्ध कसकी प्राप्ति हो सकती है और होती है ।

करा कर, दूसरे गुणियोंमें गुणिपनकी कमी होना बतला कर उनकी अवज्ञा और अपने उत्कर्षद्वारा अनन्त कालचक्र तक संसारमें भटकाता है ।

मुनि जीवन एकान्त परोपकारपरायण है । इसमें आलसरूप निवृत्ति नहीं है, परन्तु विशुद्ध प्रवृत्तिगर्भित निवृत्ति है और तेरे सर्व पुरुषार्थको उचित मार्ग देकर परोपकार करनेकी तेरी वृत्तिको मार्ग बतलावे ऐसा परम विशुद्ध यह मार्ग है । इस मार्गका एक क्षण भी असंख्य वर्षोंतक उत्कृष्ट सुख देता है और इसका नाम भी वन्दन नमस्कार स्तुति कराता है ।

हे यति ! इस अधिकारमें कड़वी औषधि बतलाइ गई है, परन्तु देनेवाले वैद्यके अन्तरंग आशयको समझनेका प्रयत्न करना । संसारत्याग यतिजीवन है । वेश बदलना सच्चा संसारत्याग नहीं है, परन्तु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि अन्तरंग शत्रुओंका नाश करना संसारत्याग है । इस छोटीसी बातको ध्यानमें रखकर यदि तेरेसे किसी दूसरेका उपकार न हो सके तो न सही, परन्तु तू तेरे आत्माकी तो कुछ हानि न कर । परिदा, मत्सर, ईर्ष्या, माया आदि सुप्रसिद्ध अठारह पापके स्थानोंका त्याग करना और तेरा क्या कर्त्तव्य है उसका अहर्निश विचार करना, इसीप्रकार तेरे योग्य आवश्यक पड़िलेहणादिक क्रियामें सावधान रहना । यदि तेरेमें शक्ति हो तो ज्ञानसे परोपकार करना; लोगोंको उपदेश कर या लेख लिख कर इस जमानेको तथा आनेवाले जमानेको उपकृत करना । इस जमानेको तेरे जैसेसे निःस्पृह उपदेश सुननेकी बहुत आवश्यकता है । सांसारिक जीवन प्रवृत्तिमय हो जानेसे धार्मिक अभ्यास कम होता जाता है और ऐसे समयमें यदि तेरी ओरसे कोई असाधारण चमत्कारी अस्तर हो ऐसा उपदेश होगा तो अनेकों पुरुषोंको

ज्ञानक्रियाकी प्रवृत्तिद्वारा उसका काम मिल सकेगा और उस कामसे तेरे आत्माको भी काम होगा । तू येन केन प्रकारेण तेरी पत्निके पतियोंको अपने कर्तव्यका मान कराना । यदि यह होगा तो फिर जिस हेतुसे तेरा प्रयास है वह अवश्य पूर्ण होगा ।

इस अधिकारमें किसी स्थानपर कठिन शक्तोंका प्रयोग किया गया हो तो क्षमा करना । जिसप्रकार हो सके वैसे थोड़ा सिखनेका प्रयास किया गया था फिर भी लोगोंके बलसे कुछ अधिक सिखा दिया गया हो तो अन्तःकरणसे क्षमा पाचना है । तुम्हारे अन्तःकरणमें हेमचन्द्राचार्य जैसी अद्भुत ज्ञानशक्ति, हरि-विजयसूरि जैसी अद्भुत उपदेशशक्ति और हरिमत्सूरि जैसा दृढ़ शासनराग बड़े बड़े अन्तःकरणकी प्रार्थना है । साधुजीवनको अन्तःकरणसे ममस्कार है और जैसा वैसा सिखनेपर भी उस जीवनकी ओर सब भाव और विरोध बहुमान रखनेका कर्तव्य निरन्तर ध्यानमें रक्खा गया है तथा है ।

इति सचिवरणो पतिशिष्टोपदेशनामा
त्रयोदशोऽधिकारः ॥

दरणीय हैं । ” इसप्रकारकी बुद्धि रखना इसमें तो उक्त मिथ्यात्वका अभाव है । गीतार्थपर निष्ठा रखना और गुणवान को परतंत्रपन रखना इसमें दोष नहीं है, क्योंकि सर्व जीवोंका बुद्धिवैभव विशाल नहीं होता है ।

अनाभिग्रहिक—सर्व देव वन्दना करने योग्य हैं, कोई भी तिन्दा करने योग्य नहीं हैं । इसीप्रकार सर्व गुरु और सर्व धर्म अच्छे हैं । ऐसी सामान्य वाणी । आलस करके बैठ रहना और सत्यकी परीक्षा न करनेकी वृत्ति दूसरा मिथ्यात्व है । इसमें स्वर्ण तथा पीतल, हीरा तथा काच दोनोंको जो समान समझा जाता है यह मिथ्याभाव है ।

आभिनिवेशिक—धर्मका स्वयं यथार्थ स्वरूप समझता हो, फिर भी किसी प्रकारके दुराग्रहसे प्ररूपना विपरीत करे । अहंकारसे नया मत स्थापित करने तथा चलाने निमित्त अथवा वन्दन नमस्कारादि प्राप्त करने निमित्त कई दुर्भवी जीव इसप्रकारके मिथ्यात्वका सेवन करते हैं ।

सांशयिक—शुद्ध देव, गुरु और धर्म सच्चे हैं या झूठे ऐसी शंकाका होना । सूक्ष्म अर्थका संशय तो साधुको भी होता है, परन्तु वे तो तत्त्व केवलीगम्य इस अन्तके निर्णय पर रहते हैं, इससे यह मिथ्यात्वरूप नहीं परन्तु सच्चे समाधानको जाननेकी अभिलाषा है । १ देव आदि तत्त्वके लिये शंका सांशयिक मिथ्यात्व कहलाता है । २ उसके स्वरूपके लिये शंका होना शंका । ३ उसके जाननेकी इच्छा वह जिज्ञासा और उसके कार्यभूत होता प्रश्न वह आशंका ।

अनाभोगिक—विचारशून्य एकेन्द्रिय जीवको अथवा विशेष ज्ञानसे रहित जीवोंको होता है ।

जो जो कर्मबन्ध होते हैं वे वे भोगने पड़ते हैं (उद्यम

समयके प्राप्त होने पर) इन बन्धके होनेका कारण मिथ्यात्व—
अविरति—कषाय और योग ये चार हैं । इसके १७ भेद हैं ।
इन सत्वात्मन बन्धके कारणोंकी समझनेकी अत्यन्त आवश्यकता
है । इसमें प्रथम ९ प्रकारके मिथ्यात्व हैं जिसकी ऊपर पद चुके
हैं । अब शेष तीन हेतुओंका विस्तार बतलाया जाता है ।

चारह अविरति—पाँच इन्द्रिय और मनका सबर न
करना, और लकाव लीवका बंध करना ये चारह प्रकारके
अविरति कर्मबन्धनके हेतु हैं ।

कषाय—संसारका लाम । ये पचीस हैं । इन पर विषय-
कषाय द्वारमें उचित विवेचन हो चुका है । क्रोध, मान, माया,
लोभ इनमेंसे प्रत्येकके चार चार भेद हैं । वस्तुष्ट पन्द्रह दिवस
तक रहते हैं और वेगगति प्राप्त कराते हैं वे ' सञ्चलन ',
वस्तुष्ट चार महीने चले और मनुष्यगति प्राप्त कराते वे ' प्रत्या-
ख्यानावरण ', वस्तुष्ट बर्षभर चले और तिर्यग्गति प्राप्त कराते
वे ' अप्रत्याख्यानी ' और वस्तुष्ट पाँचवर्ष चले और नरकगति
प्राप्त कराते वे ' अनशानुबन्धी ' ये अनुक्रमसे यथावशात् चारित्र्य,
सर्वविधि, देशविधि और समक्षितगुण प्राप्त नहीं होने देते
हैं । ये सोलह भेद हुए । इसमें हास्य, रति, अरति, शोक, भय
और सुगुप्ता तथा स्त्रीवेश, पुरुषवेश और नपुंसकवेश इन नौ नौ
कषायोंकी मिलावटसे पचीस कषाय होते हैं । ये कर्मबन्धके
प्रकार हेतु हैं ।

योग पंद्रह हैं—मनोयोग के चार भेद हैं—

१ सत्यमनोयोग—सच्चा विचार करना ।

२ असत्यमनोयोग—गूठे विचार ।

३ मिथ्यमनोयोग—जिस विचारमें कुछ बातें सही और
कुछ गूठी हो ।

४ असत्यामृषामनोयोग—इसमें सामान्य विचार । भूठे तथा सच्चेके भेद रहित । चालु प्रवाह । (जैसे घड़ा फरता है, पर्वत जलता है, नदी बहती है)

वचनयोगके चार भेद हैं : सत्यवचनयोग, असत्यवचनयोग, मिश्रवचनयोग और असत्यामृषावचनयोग । इनका अर्थ उपरोक्तानुसार है ।

१ तैजस कर्मणकाय—जब जीव एक गतिसे दूसरी गतिमें जाता है तब उसके अनादिकालसे साथ रहनेवाले भवमूल नामसे प्रख्यात दोनों (तैजस और कर्मण) शरीर साथ होते हैं, जिसमेंसे तैजससे अगले भवमें आहार ले उनको पचा सकता है और कर्मणसे नई नई अवस्था पानेके साथ साथ नये पुद्गल ग्रहण कर सकता है ।

२ औदारिकमिश्र—अगले भवसे जीव अपने साथ तैजस कर्मण लाता है वे और औदारिक शरीरका आरम्भ किया है परन्तु निष्पात्ति नहीं हुई हो तो वह औदारिकमिश्र कहलाता है । इसीप्रकार वैक्रिय और आहारकके लिये भी समझना ।

३ औदारिक—जिस शरीरके पुद्गल स्थूल हैं उसीप्रकार प्रायः अस्थि, मांस, रुधिर और चरबीमय भी होते हैं ।

४ वैक्रियमिश्र—दृश्य होकर अदृश्य होना, भूचर होकर स्वेचर होना, बड़े होकर छोटे होना, ऐसी अनेक प्रकारकी क्रियाये करनेवाले सात धातुरहित शरीर वैक्रिय कहलाता है । उसका आरम्भ होनेपर भी जहांतक समाप्ति न हुई हो वहांतक वैक्रियमिश्र कहलाता है ।

५ वैक्रिय—ऊपर बताया शरीर पूर्ण होनेपर वैक्रिय कहलाता है ।

६ आहारकमिश्र—चौदह पूर्वको जाननेवाले महापुरुष

किसी सूक्ष्म शकाको दूर करने निमित्त केवली महाराजके पास भेजनेको जो शरीर तैयार करे (जो केवल शुद्ध और शुभरूप ही होता है) उसके समाप्त होनेके पहिलेकी दशा ।

७ आहारक — ऊपरोक्त शरीरकी संपूर्ण अवस्था ।

ऊपर जो भाव प्रकारके शरीर बतलाये गये हैं उनके सम्बन्धी जीवका जो जो प्रयत्न हो उस उस नामका योग समझना चाहिये । जिसप्रकार हम अभी औदारिक और वैजस-कर्मणके लिये प्रयत्नवाले हैं । यह बात ध्यानमें रखे कि वैजस बिना कर्मण और कर्मण बिना वैजस नहीं होता है—इत्यादि कारणोंके कारण वैजस कर्मणको शरीररूपसे मिस्र न गिन कर योगरूपसे इकट्ठे कर एक ही गिने गये हैं ।

इन ९७ बंध हेतुओंका खबर किया हो वो कर्मवचकी प्रणालिका बन्ध हो जाती है और पहलेके बंधे हुए कर्मोंका छय होनेसे जीव स्वतंत्र जनबधि मुक्तकी प्राप्ति करता है । इस अधिकारमें योगनिरोध और इन्द्रियदमनपर विशेषतया विवेचन किया जायगा । मिथ्यात्वविषये विवेचन इस अधिकारमें हो गया है, अबिरतिके सम्बन्धमें इन्द्रियदमन, मनोनिरोध और दयाके लिये पहले मसीमाति सिखा देनेसे विशेष शिक्षनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । कृपायके लिये विषयकृपाय अधिकारमें सिखा दिया गया है इसलिये यहाँपर बंधहेतुओंमेंसे योगपर खास विवेचन है जो बहुत मनन करने योग्य है ।

मनोनिग्रह-तंदुलमस्त्व

मनः संशृणु हे विद्वत्—

संवृतमना यत्त ।

याति तन्दुलमत्स्यो द्राक्,

सप्तमीं नरकावनीम् ॥ २ ॥

“ हे विद्वन् ! मनका संवर कर, क्यों कि तन्दुलमत्स्य मनका संवर नहीं करता है तो वह शिघ्र ही सातवीं नरकमें जाता है । ” अनुष्टुप्.

विवेचन—मनःसंवर—मनोनिग्रह अधिकार (नवमाँ) इसी ही विषय पर लिखा गया है । यहां अधिक स्पष्ट शब्दोंमें मनोनिग्रह करनेकी चेतावनी दी जाती है । सर्व योगोंमें मनोयोगका संधन अधिक कठिन है परन्तु वह चतना ही अधिक लाभदायक है । यदि मनोयोगका निरोध न किया जाय और मनको चाहे जैसे भटकने दिया जाय तो वह महापापत्रन्ध करता है । तंदुलमत्स्य मनके वेगसे ही महावीत्र पापत्रन्ध करता है जिसका दृष्टान्त शास्त्रप्रसिद्ध है । यह तंदुलमत्स्य बड़े विशाल मगर-मच्छोंकी आंखकी भोंपनीमें गर्भजपनसे उत्पन्न होता है । अंतर्मुहूर्त गर्भमें रहता है और फिर उसकी माता मगरमच्छकी भोंपनीमें ही उसका प्रसव करती है । गर्भज होनेसे उसको मन होता है । उसका शरीर तंदुल (चावल) जैसा होता है, और उसका आयुष्य अंतर्मुहूर्तका होता है । मगरमच्छकी आहार लेनेकी रीति विचित्र होती है । वह बहुतसा पानी मुँहमें भर लेता है और ऐसा करनेसे असंख्य मच्छलियें उसके मुँहमें प्रवेश करती हैं । फिर जो उसके मुँहमें जाली (दांतोंकी पंक्ति) होती है उसके द्वारा उस पानीको पिछा निकाल देता है, परन्तु इस जालीके छिद्र बड़े होनेसे असंख्य छोटी छोटी मच्छलियें निकल जाती हैं । इस समय दुर्भ्यानी तंदुलमत्स्य आंखकी भोंपनीमें बैठा बैठा

१ अंतर्मुहूर्तके अनेकों भेद होनेसे छोटे छोटे—अनेकों अन्तर्मुहूर्त मिल कर भी अंतर्मुहूर्त काल ही कहा जाता है ।

विचार करता है कि यदि मैं इस मगरमच्छके स्थान पर हूँ तो इसमेंसे एक मी मंथलीको न निकलने दूँ। ऐसे दुर्घ्यानोंमें ही मरकायु बांध कर मरकर तैलीश सागरोपमकी अबाधिताले सावर्णी मरकमें उत्पन्न होता है। एक पाप तदन मांसिक है, फिर भी उसकी वृत्ति बहुत खराब होती है। मनपर अंकुश न होनेवालेकी यह ही दशा होती है। जो सम्पूर्ण दिन प्रामकी बाते करते हों, घुराई करते हों उनको इस छोटीसी पट्टनासे बहुत कुछ समझनेका है। अर्थोंको भी बिकसा त्याग करनेका विरोधतया विचार करना चाहिये, ऐसा यह ह्योम्ब बताता है। अपितु जिस प्रकार मनसे महापापबोध होता है वंसीप्रकार इसका सर्वर करनेसे महान लाभ होता है इसके लिये अब पढ़िये।

मनोवेग-प्रसन्नचन्द्रः

प्रसन्नचन्द्रराजर्षे-र्मनः प्रसरसंवरो ।

नरकस्य शिवस्यापि, हेतुभूतो चणार्दपि ॥३॥

“ दशमरमें प्रसन्नचन्द्र राजर्षिके मनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति अनुक्रमसे नरक और मोक्षका कारण हुई। ” अनुष्टुप

विवेचन—मनका वेग अस्थान्त है। शुभ अल्पवसायकी धारा जब मासिक राग्यद्वारा आत्मकुत्रपर पड़ती है उस समय इस परका मेल एकत्र गायब हो जाता है, दूर हो जाता है, हठ जाता है और जीव अल्प समयमें अपने शुद्ध स्वरूपमें आ जाता है। प्रसन्नचन्द्र राजर्षिका चरित्र शास्त्रमसिद्ध है। उसको भी यही हुआ था। मेवार्थमुनि, धमाशास्त्रिमद्र, गजसुद्ध-मात आदि अनेक महापुरुष मनोराग्यपर अंकुश प्राप्त कर

१ संवृतमस्त्य तथा प्रसन्नचन्द्र राजर्षिकी हकीकत कुछ भवमें अधि-
कारमें लिखी गई है, फिर भी यावत् चरणसे उठका नहीं पुनरावर्तन
किया गया है।

शुभगतिके भागी हुए हैं । धनविजयगाणि प्रसन्नचन्द्र राजर्षिके चरित्रका वर्णन करते हैं उसके अनुसार यहां सारांशमें लिखा जाता है ।

क्षितिप्रतिष्ठित नामक एक नगर था । विचित्र प्रकारकी शोभासे सम्पूर्ण विश्वको वह अपनी ओर आकर्षण करता था । अनेक दुकानों, बाजारों आदिसे वह नगर बहुत शोभित था । प्रसन्नचन्द्र नामक राजा वहां राज्य करता था । विशाल मुजाबलवाले ये महाराज शत्रुदमनमें कुशल और न्यायके नमूने थे । इनकी प्रजा हर प्रकारसे आनंदित थी । राज्यसुख भोगते थे उस समय श्रीवीरपरमात्मा एक समय उस नगरके बाहर समवसरे राजा यह समाचार सुन कर वन्दन करने निमित्त गया । संसारके अस्थिर भावके स्वरूपको सुन कर राजाको वैराग्य उत्पन्न हुआ, संसारवासना उड़ गई और अन्तरदृष्टि जाग्रत हुई । बाल्यावस्थाके पुत्रको राज्यपर स्थापन कर उसने दीक्षा ग्रहण की । अभ्यास करने पर गीतार्थ हुए और राजर्षिके नामसे प्रसिद्ध हुए । एक बार धर्मतत्त्वका चिन्तन करते और शुभ भावना करते वे राजर्षि राजगृह नगरके बाहर कायोत्सर्ग ध्यानमें रहे । उस समय वीरपरमात्मा समीपवर्ती भागमें समवसरे, उनको वन्दन करनेके लिये नगरनिवासियोंके झुण्डके झुण्ड जाने लगे । उन लोगोंके समूहमें क्षितिप्रतिष्ठितपुरके दो वणिक थे । ये दोनों पुरुष बातें करते करते श्रीवीरप्रभुको वन्दना करनेको जा रहे थे, इतनेमें उन्होंने अपने पहिलेके राजाको देखा इस लिये वृद्ध वणिक बोला, “ अहो ! राज्यलक्ष्मीका त्याग कर इस राजर्षिने तपलक्ष्मीको स्वीकार किया है इससे यह धन्यात्मा है, भाग्यशाली है । ” दूसरा वणिक बोला “ अरे जाने दे ! इस मुनिने धन्यवाद देने जैसा कौनसा कार्य किया है ? इसको

तो वृत्ताद्वत्ता देमा चाहिये क्योंकि इसने दीक्षा ली उस समय इसका पुत्र बहुत बालकवयका था, बकरदित था, परन्तु इस बातका विचार किये बिना ही इसको राज्यभार दे स्वयंने प्रथम ले लिया इससे कुछकुत्स हो गया । अब इसके संगेस्नेही बेचारे बालकको बैरान करते हैं, सम्पूर्ण शहरमें उपद्रव करते हैं और लोगोंमें अभद्रता हो रही है इसलिये इस मुनिके तो सामने भी न देखना चाहिये । ” देखा वार्तालाप करते करते वे तो कर्णपथसे दूर चले गये, परन्तु उनकी बात सुन कर राजर्षि ध्यानभ्रष्ट हो गये । वह क्रोधसे जाल जाल हो गये और ससारसे एक बार निवृत्त हुआ मन पिछा ससारमें भटकने लगा, आर्चभ्थान गायन हो गया और विचार हुआ कि—अहो ! अहो ! मेरे जीवते ही मेरे पुत्रकी ऐसी दशा क्यों कर हो सकती है ? ऐसे विचारसे मनमें इसके विरोधियोंके साथ युद्ध करना प्रारम्भ किया ।

इसप्रकार मुनिमहाराजके मनमें प्रबण्ड युद्ध चलने लगा उस समय बीरममुका परमभक्त श्रीभेषिक सुपति इनको बन्दना करने चला । मार्गमें मुनिको देख कर बन्दना की, परन्तु मुनिने उसकी ओर ध्यान उठा कर भी नहीं देखा । भेषिकने विचार किया कि यह मुनि इस समय शुद्धधनारुद्ध होंगे । भेषिक प्रसुके निकट गया, सचिनय नमस्कार किया, बन्दनाकी आज्ञा सुनी । तत्पश्चात् पूछा “ हे भगवन् ! जिस स्थितिमें मैंने प्रसन्न-चन्द्र राजर्षिको बन्दना की यदि उसी स्थितिमें वह मृत्युको प्राप्त हो तो इन्हें कौनसी गति प्राप्त होवे ? ” भगवानने उत्तर दिया— “ सावर्णी नरकमें जावे । ” भेषिकरात्रा यह उत्तर सुन कर अत्यन्त आश्चर्यसे चकित हुआ ।

अब प्रसन्नचन्द्र राजाका क्या हाल हुआ इसे देखिये । वे तो मनमें बड़ा युद्ध मचाने लगे । वहे समागणमें रात्र रात्रियोंको

मार माला, परन्तु फिर एक प्रधानशत्रु बच रहा । इस समय सब शत्रु नष्ट हो गये, हाथमें तरवार तक न रही, फिर भी चतुरियवीर न डरा । दृढ़ साहस रख कर सिरके टोपसे इसे मार दालूंगा ऐसा विचार किया । अब अपने सिरपरके टोपको उतारनेके लिये हाथ ऊपरकी ओर बढ़ाया और सिरपर हाथ केरा तो केश लुंचित सिर जान पड़ा । मुक्तवीर सचेत हुआ, ज्ञानदृष्टि जामत हुई, विपर्यासभाव नष्ट हुआ और संवेग प्राप्त हुआ । विचार किया कि ' अरे जीव ! तू यह क्या करता है ? किसका पुत्र और किसका राज्य ? बिना सोचे विचारे तूने प्रथम व्रतका भंग किया ' । ऐसे शुद्ध अध्यवसायमें ध्यानालङ्घ होने पर भी स्व आचरणकी निन्दा करने लगे और अतिचार आलोचने लगे । मनसे बांधे कर्मोंको मनसे ही नष्ट कर दिये और सातवीं नरकके लिये जो सामग्री एकत्रित की थी उसे बिखेर दी । अब वीरभुक्तो श्रेणिकने योड़ेसे समय पश्चात् फिरमे प्रश्न किया कि " हे परमात्मन् ! वह राजर्षि यदि अब मृत्युको प्राप्त हो तो कहाँ जायगा ? " प्रभुने उत्तर दिया कि " अनुत्तर विमानमें देव हो " श्रेणिकको इस उत्तरसे अधिक आश्चर्य हुआ इससे इसका कारण पूछा । मनोराज्यका स्वरूप, उसकी शक्ति, उसको वशमें करनेसे होनेवाली अनन्त गुणोंकी प्राप्ति आदिको प्रभुने समझाया । उस समय देवदुंदुभिका नाद हुआ । श्रेणिकने पूछा कि " हे प्रभू ! यह दुंदुभि क्यों बजती है ? " प्रभुने कहा कि " हे श्रेणिक राजा ! उस राजर्षिको केवलज्ञान प्राप्त हुआ है । " श्रेणिकराजाने यह हकिकत देख कर मनका वेग कितना बलवान होता है इसको बराबर समझा ।

इस दृष्टान्तसे मनोराज्यकी वेगवाली भावना समझाई गई है । इस अगत्यके विषयमें बारंबार पर्यालोचन करनेकी आवश्यक-

कता है। मनका ब्यपारण भी जानने योग्य है, जिसके लिये नित्यम्न दो स्त्रोत्रों पर मनन करें।

मनकी अप्रवृत्ति-स्थिरता.

मनोऽप्रवृत्तिमात्रेण, ध्यानं नैकेन्द्रियादिषु ।

धर्म्यशुक्लमनः स्थैर्य-भाजस्तु ध्यायिन. स्तुम. ॥४॥

" मनकी प्रवृत्ति न करनेमात्रसे ही ध्यान नहीं होता है, जैसे कि एकेन्द्रिय आदिमें (उनके मन न होनेसे मनकी प्रवृत्ति नहीं है) परन्तु ध्यान करनेवाले प्राणी धर्मध्यान और शुक्लध्यानके कारण मनकी स्थिरताके भाजन होते हैं उनकी हम स्तुति करते हैं । "

अनुष्टुप्

विवेचन— श्रीअध्यात्मोपनिषद् (योगशास्त्र) के पाँचवें प्रकाशमें अनुमती योगी श्रीमान् हेमचन्द्रसूरि कहते हैं कि पवन-रोध आदि कारखोंसे प्राणायामका स्वरूप अन्य दर्शनकारोंने बताया है वह बहुत उपयोगी नहीं है, वह तो कासद्यान और शरीर आयोग्य निमित्त जानने योग्य है। ऐसा कह कर इसके पश्चात् उसका स्वरूप हेमचन्द्रसूरि महाराज आगे बताते हैं। वे कहते हैं कि यह बहुत काम नहीं पहुँचाता है इसका यह कारण है कि इसमें मनकी प्रवृत्ति भी नहीं होती है। ऐसी प्रवृत्ति न करना यह - तो मनको नारा करनेके समान है। एकेन्द्रियादिक तथा बिकलेन्द्रियोंके मन नहीं होता है, परन्तु इससे इनको कोई काम नहीं होता है, परन्तु मनको बराबर उपयोगमें लानेके लिये इसमें स्थिरता प्राप्त करनेकी आवश्यकता है। मनकी प्रवृत्तिके प्रवाहको अटकानेमें कुछ काम नहीं है; परन्तु इसको सद्भ्यानमें लगाना, उसमें रमण करना, और उसीके सम्बन्धकी प्रेरणा - करना और प्रेरणादाय स्थिरता प्राप्त करना यह आवश्यक है।

‘ हठयोग ’ जैनशास्त्रके मतानुसार कम लाभदायक है । काय-योगपर इससे जग अंकुश लगता है, परन्तु मनके बन्धवारणको समझ कर उसको सद्ब्याप्तमें जोड़ देनेकी रीति सर्वत्र अनुसरण करने योग्य है । मनको आर्धान करनेकी भी आवश्यकता है किन्तु वह अवस्था परत्वे है । ध्येय चार प्रकारके हैं । पिंडस्थ (जिसकी पार्थिव, आग्नेयी, मानवी, वानसी और तत्रभू गेसी पांच प्रकार धारणा होती है), पदस्थ (नदकागदि), रूपस्थ (जिनेश्वर महाराजकी मूर्ति) और रूपार्धान (शुद्ध स्वरूप, अक्षुण्ण आनन्द चिद्ब्रह्मानंदरूप, परमात्ममाय प्रकाश) । इस ध्येयमें मनको लगा देना ध्यान कहलाता है और ऐसा कर मनको स्थिर बनाना योगका मुख्य अंग है । इसीलिये जैन-शास्त्रकार ध्यानका स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं कि ‘ रागाद विद-दृग्सहं स्मरणं ’ रागादिकों दवानेमें समर्थ हो उसे ध्यान कहते हैं । ध्यान चार प्रकारके हैं; उनमें आर्च और रौद्र थे दुर्घ्यात हैं । यहां धर्म और शुद्ध इन दो ध्यानों की व्याख्या प्रस्तुत है । इनका स्वरूप बहुत सूक्ष्म है । इनके हरेकके शास्त्रकार चार भाग करते हैं । धर्मध्यानके चार भेदोंमें प्रथम भेद ‘ आज्ञाविचयध्यान ’ का है । सर्वज्ञके वचनोंमें परस्पर विरोध नहीं है ऐसा समझ कर उनकी चिन्तवना करना—उनकी खूबी समझना यह प्रथम ध्यान है । इसके पश्चात् ‘ अपायाविचयध्यान ’ आता है । इसमें राग, द्वेष, कषाय क्रिस् क्रिस् प्रकारके दुःखको उत्पन्न करते हैं इसका विचार करना चाहिये, और पापकान्योंसे पिछा हठना यह धर्म-ध्यानका दूसरा भेद है । तीसरा भेद ‘ विपाकविचयध्यान ’ है । कर्मका फल और उदय विचारना; उनका साम्राज्य, तीर्थकर, चक्रवर्ती जैसों पर भी उसकी चलनेवाली शक्ति, और जगतका व्यवहार कर्मविपाकसे ही चलता है इस सम्यग्बुद्धि का विचार

करना धर्मध्यानका तीसरा भेद है। आत्मीयी ' संस्थानविषय-
ध्यान ' है। इसमें लोकका स्वरूप विचारना है। चौदह धर्म-
लोक, ब्रह्मलोक, स्थिति और लक्षणवाले जीव भवविचारिक ३ ब्रह्म-
युक्त लोकाकृतिकी विवृति करना। इसीप्रकार शुद्धध्यानके
चार भेद हैं (प्रयत्नरहितकर्मविचार, एकत्ववितर्कविचार,
सूक्ष्मकिय और उच्चैःशून्यकिय)। इस ध्यानकी हकीकत अधिक
सूक्ष्म है। इस ध्यानका स्वरूप योगशास्त्रसे ज्ञान है। यहाँ कह-
नेका तात्पर्य यह है कि ऐसे धर्म और शुद्ध ध्यानमें मनको
लगानेकर स्थिरता प्राप्त करनेसे महाज्ञान होता है।

चित्त स्थिरता प्राप्त करने का उपाय यही है कि मनको
सदैव शुद्ध ध्यानमें लगाये रखना। शुद्ध ध्यानसे प्राणीको इन्द्रि-
योंसे अगोचर आत्मसंवेद्य मुक्त होता है।

सुनियंत्रित मनवाले पवित्र महात्मा,

सार्थं निरर्थकं वा यन्मनः सुध्यानयन्त्रितम् ।

विरतं दुर्विकल्पेभ्यः पारगास्तान् स्तुबे यतीन् ॥५॥

“ सार्थकतासे अथवा निष्फल परिणामवाले प्रयत्नोंसे
भी जिनका मन सुध्यानकी ओर लगा रहता है और जो
सारा प्रयत्न दूर रहते हैं ऐसे-समयसे पार पाये हुए
पठियोंकी हम स्तुति करते हैं। ”

अनुपपु

विशेषण—कोई भी प्राणी कार्यके परिणामके लिये उत्त-
रदायी नहीं है। उसे अच्छा परिणाम होगा यह विचारकर
कार्य करना चाहिये। ऐसे शुद्ध ध्यानसे किये हुए कार्यका
परिणाम स्वयं नहीं होता है, परन्तु कष्ट सहने से ही

कार्य करनेवालेको पापका अनुबन्ध नहीं होता है। अरने ज्योपशम अनुसार उसे दीर्घदृष्टिमें देखना चाहिये। जो मदैव अच्छे कार्य करनेके मनोरथ करने हैं और बराब संकल्प नहीं करते वे ही मने भाग्यशाली हैं।

‘ सार्य ’ अर्थात् शुभ परिणामवाला कार्य। इस हेतुमें ही परिणामके लिये बहुत भिन्ना न करनेका शास्त्रमें कहा है।

“ भवन्ति भूरिभिर्भाग्यैर्धर्मकर्मजनोरथाः ॥

फलन्ति यत्पुनस्ते तु तत्सुवर्णस्य सारमम् ॥ १ ॥ ”

धर्मकार्य करनेके मनोरथ ही महाभाग्यमें होने हैं और यदि वे शुभ फल दे तो ऐसा समझे मानों मोनेमें सुगन्धिका संचार हो गया।

मन छोटे विचार कर कितने ही प्रकारके पापोंको उपार्जन करता है यम हम धित्तदमन अधिकारमें देव चुके हैं। कल्पना-शक्तिपर जयतक सुनियंत्रित नर्कशक्ति अंकुश न हो तबतक सुकानरहित बहानुके समान मनोविचाररूप पवनसे यह आत्मा संसारसमुद्रमें अस्तव्यस्तपनसे मोला गाता रहता है और थोड़ासा कपट लगनेपर एक दिशाकी ओर मुक्त जाता है और फिर पिछा दूसरी दिशामें जाता है। अतएव आर्त्त, रीद्रादि दुर्ध्यानको उनके यथार्थ रूपमें समझकर छोड़ देना चाहिये और धर्मध्यान तथा शुक्लध्यानको ध्याना चाहिये।

वचनअप्रवृत्ति-निरवय वचन.

वचोऽप्रवृत्तिमात्रेण, मौनं के के न विभ्रति ।

निरवयं वचो येषां, वचोगुतांस्तु तान् स्तुवे ॥६॥

“ वचनकी अप्रवृत्तिमात्रसे कौन कौन मौन धारण

नहीं करते हैं ? परन्तु हम तो जो वचनशुद्धिवाले प्राणी
निरवय वचन बोलते हैं उनकी स्तवना करते हैं । ” अमुष्ण्डप,

विवेचन—वचनसंवर—अनेक कारणोंसे वचनकी प्रवृत्ति
नहीं होती है। पचेन्द्रियपनमें स्वाभाविक अपारण्य ही इससे विरुद्ध
है, इसके अपरान्त दो इन्द्रियोंसे पचेन्द्रिय तकके तिर्यक् स्पष्ट मनसे
बोझ नहीं सकते हैं, रोग, समासोम अथवा गुंगेपनसे मनुष्य भी
नहीं बोलते हैं, परन्तु इससे कुछ काम नहीं होता है । बोलनेकी
शक्ति होने पर भी निरवय वचन बोलनेमें सखी खूबी है ।
वचनशुद्धि धारण की हो, भाषापर अक्रुश हो और बोले वह
सत्य, प्रिय, मित्र और पथ्य वचन ही बोले उसे निरवय वचन
कहते हैं । अशक्तिमान् यदि साधु बन जाय तो उसमें कोई
अनोखी बात नहीं है, शक्ति हो फिर भी बिना कारणके न बोले,
गमीरवा रहे और बोले वह भी विचार करके बोले, प्रमाद्योपेय
और आशयकृतानुसार ही बोले उसे सयमवाक् कहते हैं ।

निरवयवचन-वसुराजा

निरवयं वचो ब्रूहि, सावयवचनैर्यतः ।

प्रयाता नरक घोर, वसुराजादयो हृतम् ॥७॥

“ व निरवय (निष्पाप) वचन बोल, क्यों कि
सावय वचन बोलनेसे वसुराजा आदि घोर नरकमें गये हैं । ”

अमुष्ण्डप

विवेचन—ऊपर सिखे अनुसार निरवय—पापरहित—वचन
बोलनेकी आवश्यकता है । निरवय वचनोंमें सत्य, प्रिय और
पथ्य इन तीनों गुणोंका समावेश होता है । वचन सत्य होनेपर
भी यदि अप्रिय हो तो वे निरवय नहीं कहला सकते अपितु
वचन बोलते समय जिसको वे कहे जाय उसको वे दित करने-

वाले होने चाहिये । सावध वचन बोलनेसे भाषापर झंझुरा नहीं रहता है, दुनियामें बोल नहीं पड़ता और अपने विचार गंभीर नहीं रह सकते हैं, बोलते समय मनमें लोभ रहता है और फिर मस्तिष्क चक्कर खाता रहता है तथा चिन्तापूर्ण रहता है । निरवध वचन बोलनेवालेकी शुभ गति होती है । ' नरो वा कुंजरो वा ' इतना गर्भित वचन बोलनेसे धर्मराज भी इतने वंशमें धर्मसे भ्रष्ट हुए । अतः सत्य बोलना, पूरापूरा सत्य बोलना, और सत्य सिवाय कुछ न बोलना, ये तीनों सूत्र बराबर स्मरण रहें । किसी खास बातको लेकर सब बोलेंगे तो सुननेवाला पुरुष न समझ सकेगा, परन्तु इसे शुद्ध सत्य भाषा नहीं कह सकते हैं । ऐसे प्रसंगपर हम कई बार जानते भी हैं कि श्रवण करनेवाला पुरुष झुठे अर्थमें ही समझ सकता है परन्तु ऐसा न करना चाहिये । वसुराजा असत्य बोलनेसे नरकको प्राप्त हुआ । जिस सत्य वचनपर सम्पूर्ण संसारका आधार है वह तो स्पष्टतया सत्य ही होना चाहिये । वसुराजाका दृष्टान्त बोधदायक होनेसे टीकानुसार यहां लिखा जाता है ।

पृथ्वीपर विख्यात श्रुतीपुर नामक नगरी थी । इस नगरीमें महातेजस्वी अभिचन्द्र नामक राजा राज्य करता था । उसके सत्यवादी वसु नामका एक पुत्र था । यह वसु बाल्यावस्थासे ही महाबुद्धिशाली था और सत्य वचनोच्चारणके गुणके लिये प्रसिद्ध हो गया था । उसके पिताने उसे क्षीरकदंबक नामक कलाचार्यके पास अभ्यास करनेको रक्खा । उसके साथ उसके गुरुका पुत्र पर्वत और एक नारद नामक ब्रह्मचारी अभ्यास करता था । गुरुकी तीनों शिष्योंपर अपूर्व प्रीति थी और अत्यन्त ध्यानपूर्वक अभ्यास कराते थे ।

एक समय गुरु सोते हुए थे उस समय हो चारण मुनि बातें करते करते आकाशमें आ रहे थे । उनकी बातचीतसे गुरुने समझा कि तीन शिष्योंमेंसे दो नरकमें जायेंगे और एक स्वर्गमें जायेगा ऐसा वे कह रहे थे । इस बातको सुनकर गुरुको अत्यन्त खेद हुआ । इन तीनोंमेंसे कौनसा भाग्यशाली स्वर्गमें जायगा इसकी परीक्षा करनेके लिये गुरुने उन तीनोंको एक साथ अपने पास बुलाये और प्रत्येकको जो के आटेका बनाया हुआ बनावटी एक एक मुर्गा देकर कहा कि जिस स्थानपर कोई न देखते हो वहां जाकर इसका वध करआओ । बसु और पर्वतने तो एकान्त स्थानपर जाकर मुर्गोंको मार डाला । महात्मा नारद भी मगरके बाहर गया और एक निर्जन एकान्त स्थान बुँडा । चारों दिशाओंमें दृष्टि डालकर विचार करने लगा कि गुरुने कोई न देखता हो वहां इस मुर्गको वध करनेकी आज्ञा दी है, परन्तु यहां तो मह स्वयं (मुर्गा) देखता है और मैं भी देखता हूँ, ये लेकर आकाशमें ऊँचते हुए देखते हैं और लोकपाल देखते हैं तथा दिग्गजसे ज्ञानी महाराज भी देख रहे हैं । अतएव ऐसा एक भी स्थान नहीं है कि जहां कोई भी न देखता हो इसलिये गुरुकी आज्ञाका यही मतलब है कि मुर्गोंको न मारना । गुरु मने बघाला है और उन्होंने ऐसी हिंसाकी आज्ञा दी हो ऐसा असम्भव है । ऐसा विचारकर मुर्गोंको बिना वध किये वापीस लाया और इसको न मारनेका कारण गुरुजीसे कहा । गुरुके मनमें निश्चय हुआ कि नारद स्वर्गमें जायगा । गुरुने कहा ' बहुत अच्छा है । ' थोड़ी देरके पश्चात् पर्वत और बसु आये और गुरुसे कहा कि निर्जन वनमें कोई न देख सके वहां हमने मुर्गोंका वध किया है । गुरुने कहा कि ' हे मूर्खानन्दो ! तुम स्वयं देखते थे तो क्यों मारा ? ' कलाचापर्वके मनमें बहुत खेद हुआ कि ये दोनो शिष्य नरकमें

जावेंगे । वसु राजाका पुत्र है और पर्वत मेरा नीजका पुत्र है इन दोनोंके लिये किया हुआ परिश्रम व्यर्थ होगा और प्रियपुत्र तथा उससे भी प्रिय वसु नरकमें जायगा अतएव अब इस चरमें (संसारमें) रहनेमें क्या मार है ? इसप्रकार वैराग्यभाव होने पर उसने संसारका त्याग कर दिया । अब पिताके दीक्षा ले लेनेपर पर्वत गुरुके स्थानपर अभ्यास कराने लगा । नारद वहांमें चला गया और उसके थोड़ेसे समय पश्चात् अभिचन्द्र राजाने व्रत ग्रहण किया अतएव वसुको उसकी गादीपर बिठाया गया । वसुराजाने बहुत उत्तम प्रकारसे राज्य किया और न्याय तथा धर्मसे और अपने शुद्ध व्यवहारसे जगतमें प्रसिद्ध हुआ । संसारमें सत्यवादी प्रसिद्ध हुआ और इस पदवीको जनाये रखनेके लिये वह सत्य ही बोलता रहा ।

इसप्रकार बहुतसा समय व्यतीत हुआ । एक समय एक बड़ा कौतुक हुआ । एक शिकारी जंगलमें पशुपर बाण फेंक रहा था, किन्तु उसके बाण बीचमें ही रुकने लगे । शिकारी इसका कारण न समझ सका इसलिये उस स्थानपर जाकर हाथ फेरता तो स्फटिककी शिला दिख पड़ी, वह इतनी पारदर्शक थी कि बिना हाथ लगाये यह नहीं जान पड़ता था कि वह स्फटिक शिला ही थी । इस शिकारीने उस शिलाको देखकर विचार किया कि यह शिला तो महाभाग्यवान राजा वसुके ही योग्य है । वसुराजाके निकट जाकर एकान्तमें उससे सब वृत्तान्त कहकर उसने वह शिला भेंट की । राजा बहुत प्रसन्न हुआ और शिकारीको बहुतसा पारितोषिक दिया । फिर राजाने चतुर शिल्पकारोंको बुलवाकर उनके पास बैठकर उस स्फटिक शिलाकी सुन्दर वैदिका बनवाई और तत्पश्चात् प्रच्छन्नरूपसे उन शिल्पकारोंका व्यवहार करवा डाला ! उस वैदिकापर सिंहासन रखता, जिस

से देखनेवालेको ऐसा आम पड़े कि सत्यके प्रभावसे बसुरामाका सिंहासन आकाशमें अट्टर रहता है । लोगोंमें सर्वत्र बात फैल गई कि सत्यके प्रभावसे देवतागण रामाके पास रहते हैं और उसकी सेवा करते हैं । सिंहासनके प्रभावसे कितने ही राजा उसके बशीभूत हो गये और उसकी कीर्ति दशों विशाखोंमें अधिकसे अधिक फैलने लगी ।

अब नारद एक बार इस शहरमें आया । वह पर्वतसे मिलने गया उस समय पर्वत शिष्योंको अग्रवेश पढ़ाता था । उसमें यह बात आई कि ' अज्ञ ' से यज्ञ करना । पर्वतने उस अचुका अर्थ समझते हुए कहा कि ' अज्ञ ' अर्थात् बकरेका बलिदान कर यज्ञ करना । इस समय नारद समीप ही बैठ हुआ था । उसने कहा कि " माई पर्वत ! ऐसा झूठा अर्थ क्यों करता है ? गुरुने तो हमको सिखाया था कि ' न ज्ञायते इति अज्ञ ' बोलनेसे न सगे ऐसा तीन वर्षका बाल्य (शाळि) ऐसा ' अज्ञ ' शब्दका अर्थ होता है, इस बातको तू किस प्रकार भूल गया है ? ऐसा झूठा अर्थ करना अयुक्त है, पापबन्ध बनाने-वाला है और परमार्थमें दुर्गतिमें लेजानेवाला है । " पर्वत बोला " तुम्हारा कहना जूठ है । गुरुने हमको ऐसा अर्थ कभी नहीं बतलाया था । अतिसु " निषण्ड " में ' अज्ञ ' शब्दका अर्थ बतला होता है " नारदने उत्तर दिया, ' माई पर्वत ! शब्दकी अर्थपद्धति मुख्य और गौण दो प्रकारकी है, उनमेंसे गुरुने हमें गौण अर्थ बतलाया था । गुरु प्रमोदप्रेष्टा थे, भुवि (वेद) धर्म-मय है, इसलिये तू गुरु और बेइके विपरीत कह कर पापको एकत्र न कर । " पर्वतने उत्तरमें आक्षेप करके कहा " गुरुने तो ' अज्ञ ' अर्थात् बकरा ऐसा कहा था और गुरुके कहे शब्दार्थके विपरीत कह कर तू पापको एकत्र करता है । इस

विषयमें मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसमें जो हार जाय उसे अपनी जिह्वा कटा देनी चाहिये और इस शब्दका अर्थ हमारा सहपाठी वसुराजा जो कहेगा उसके अनुसार माना जायगा । ” नारदने यह सब अंगीकार किया क्योंकि सत्यवादीको क्षेम नहीं होता है ।

अब पर्वतकी माताने एकान्तमें पर्वतको कहा कि ‘ यद्यपि मैं घरके कामकाजमें रत रहती थी फिर भी मुझे अच्छी प्रकार ध्यान है कि ‘ अज ’ शब्दका अर्थ तेरे पिताजीने तीन वर्षका पुराना धान्य (शाली) कहा था, इसलिये तूने बिना सोचे-विचारे जिह्वा कटानेका पण किया है । ” पर्वतने कहा, “ अब मैंने तो जो कुछ कह दिया है वह नहीं कहा, नहीं कहा जा सकता, अतएव तुमको अच्छा जान पड़े इसप्रकार इसका निवारण कीजिये । माताको पुत्रका स्वभाषिकतया प्रेम हुआ इसलिये वह हृदयमें दुःखी होती हुई वसु राजाके निकट गई । पुत्रके लिये माता क्या “ हे माता ! आपके दर्शनसे आज क्षीरकदंबक गुरुके दर्शन नहीं करती है ? हुए । आपको मैं क्या भेंट करूं तथा आपके लिये क्या करूं ? सो मुझे फरमाइये । ” इसप्रकार वसुराजाने उससे कहा । माता बोली, “ वत्स ! मुझे पुत्रभिक्षा दे । हे पुत्र ! बिना पुत्रके धनधान्य किस कामके हैं ? ” वसुराजाने कहा, ‘ माता ! यह क्या बोलती हो ! पर्वत तो मेरे पाल्य और पूज्य है, गुरुपुत्रको गुरुतुल्य मानना ऐसी श्रुतिकी आज्ञा है । आज यमराजने कौनसा पाना खोला है कि जो मेरे भाईको मारनेके लिये तैयार हुआ है । इसलिये हे माता ! तुम जो बात हो शिघ्र कहो । ” फिर पर्वतकी माताने नारदका आगमन, ‘ अज ’ शब्दकी व्याख्याके लिये हुआ वादविवाद, पर्वत तथा नारदकी तकरार, जिह्वा छेदनका पण और वसुराजा-

द्वारा ही हुई साक्षी—यह सब बात कह सुनाई । फिर कहा कि ' तेरे पास म्याय कराने आये उस समय हे मार्वे ! पर्वतकी रक्षा करनेके लिये ' अज्ञ ' अर्थात् बकरा ऐसा कहना । बड़े पुरुष प्राणसे भी दूसरोंपर उपकार करते हैं तो फिर बायीसे करे इसमें तो विरोध ही क्या है ? " बसुपत्नी बोला, " हे माता ! मिथ्या वचन मैं क्यों कर बोलूँ ? प्राणका नारा होने पर भी सत्यप्रती पुरुषको कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिये तो फिर गुरुकी बायीको अभ्यया करनेके लिये झुठी साक्षी देना तो बहुत ही सरल है । " " मार्वे तेरे तो गुरुपुत्रसे भी सत्यप्रवक्ता आग्रह अधिक है तो ठीक है ! मेरा माम्ब ! " इतना कहकर गुरुपत्नीने द्यार्त्र सुत्र किया, सब राजा दयासे भर आया । उसने उसके वचनको आगीकार किया । गुरुपत्नी प्रसन्न होकर अपने घर लौटी ।

अब मारव और पर्वत राजसभामें आये । सभामें अनेक सम्प्र, विद्वान् और माध्यस्थ्य बुजिवाले सज्जन विराजमान थे । राजा स्फटिककी बेदिके प्रभावसे अद्वर रिसनेवाले सिंहासनपर आरुढ़ था । राजाने गुरुपुत्र और सहपाठी मारवका आदर सत्कार किया । मारव और पर्वतने अपना पक्ष स्थापित किया, और राजाका परिणामप्रमाण (Declaration) आगीकार किया; सत्यकी महिमा बतलाइ और राजाको सत्य मापण करनेको कहा । यह सब बात कहनेपर भी मानो उसने सुना ही न हो, अपने सत्यवादीपनकी प्रसिद्धिके कारण अपने शिरपर आये हुये महाम् कर्त्तव्यका यथासं मानो दायमरके लिये दूर जला गया हो इस प्रकार गुरुपत्नीके वचनोंकी माम्यकर बसु राजाने म्याय किया कि " गुरुने ' अज्ञ ' शब्दका अर्थ बकरा सिखाया था । " इन

असत्य शब्दके उच्चारण करते ही देवतागण उसपर कोपायमान होगये और जिस स्फटिक वेदिकापर वह बैठता था उसके टुकड़े टुकड़े होगये । राजा भूमिपर गिर पड़ा, उसपर सिंहासन पड़ा और वसुमती (पृथ्वी) का नाथ वसुराज मृत्युको प्राप्त हो वसुमतीके नीचे गया । अब भी वह नारकीकी महावेदनाको सहता है ।

जिन वचनोंपर संसारका प्रवाह चलता हो अथवा भविष्यमें चलनेका सम्भव हो उन वचनोंको तो बहुत विचारकर निकालना चाहिये । सत्य वचन बोलनेकी महत्ता इस कथासे स्पष्टतया समझी जा सकती है ।

दुर्वाचाका भयंकर परिणाम.

इहामुत्र च वैराय, दुर्वाचो नरकाय च ।

अग्निदग्धाः प्ररोहन्ति, दुर्वाग्दग्धाः पुनर्नहि ॥८॥

“ दुष्ट वचन इस लोक और परलोकमें अनुक्रमसे वैर कराते हैं और नरक गति प्राप्त कराते हैं, अग्निसे जला फिर उगता है परन्तु दुष्ट वचनसे जले हुएमें फिरसे स्नेहांकुर नहीं फूटता है । ”

अनुष्टुप्.

विवेचन—इस श्लोकमें दो बातोंका समावेश है । इस लोक और परलोकमें दुर्वचनका क्या फल होता है यह बतलाया गया है । दुर्वचनसे इसलोकमें वैर उत्पन्न होता है और परलोकमें नरक गति प्राप्त होती है । इस लोकके आश्रित फलके सम्बन्धमें विशेष रीतिसे समझनेके लिये कहते हैं कि—धान्य बोनेसे उगता है, परन्तु यदि वह धान्य जल गया हो तो बीज नष्ट हो जाता है इसलिये नहीं उग सकता है; परन्तु कोई कोई कठोर बीज जल जाने पर भी उग जाता है, परन्तु जो दुर्वचनसे जले

हूप होते हैं उनके हृदयमें फिरसे प्रेमके अकुर कभी नहीं आने पाते हैं। अनुमयी जानते हैं कि बचनवाण हृदयमें शस्त्रके समान काम करता है और एकबार लगने पर वह फिर कभी नहीं भुले जा सकते हैं। अतएव व्यर्थ बोलनेकी आदतको बन्द कर देना चाहिये। कितने ही पुरुष अपनी विद्वत्ता बतानेके लिये अकारण भी अप्रस्तुत बोलते रहते हैं जिससे वे अपनी क्षमताका परिचय देते हैं। विशेषतया न तो व्यर्थ बोलना चाहिये और न कडुवा।

तीर्थंकर महाराज और बचनगुप्तिकी आदेयता.

अत एव जिना दीक्षाकास्तादाकेषस्तोन्नयम् ।

अवद्यादिभिया त्रयुर्ज्ञानप्रयभृतोऽपि न ॥ ९ ॥

“ इसलिये यद्यपि तीर्थंकर महाराजको तीनो ज्ञान होते हैं फिर भी दीक्षाकास्तसे लगाकर केवलज्ञान प्राप्त होने तक पापके भयसे वे कुछ भी नहीं बोलते हैं। ” अनुष्टुप्

विवेचन—सावध बोलनेसे अनिष्ट कम होता है इसलिये तीर्थंकर महाराज भी अद्यत्त्व अवस्थामें मौन धारण करते हैं। बड़े हानीको भी इतना भय रहता है इस पर विचार करनेकी आवश्यकता है। यहां तो आपामें आश यह हुआ और बीसु वियस (Vesuvius) ज्वालामुखी पहाड़ फटा, पार्लियामेन्ट (Parliament) में ऐसा बहविवाद हुआ और राज्यमें ऐसी खटपट हो रही है, ऐसी ऐसी बातें करके व्यर्थ समयको बरबाद किया जाता है। वर्तमान इतिहासको जानना एक अलग बात है, परन्तु फिर उसके सम्बन्धी बातें कर विचार प्रगट कर व्यर्थ कर्मबन्ध क्यों करना ? शासकार एक व्यवहारिक बचन कहते हैं कि “ बहुत बोलनेवाला बकबादी ” इसमें सब बातोंका सार आ जाता है ।

कायसंवर—कछुओंका दृष्टान्त.

कृपया संवृणु स्वाङ्गं, कूर्मज्ञाननिदर्शनात् ।

संवृतासंवृताङ्गा यत्, सुखदुःखान्यवाप्नुयुः ॥१०॥

“(जीवपर) दया लाकर तेरे शरीरपर संवर कर, कछुएके दृष्टान्तानुसार शरीरका संवर करनेवाला और न करनेवाला अनुक्रमसे सुख दुःखको भोगता है । ” अनुष्टुप्.

विवेचन—कायसंवर—मन और वचनकी प्रवृत्ति जिस प्रकार हानिकारक है उसीप्रकार कायाकी प्रवृत्ति भी यदि सावध हो तो अनन्त संसारका परिभ्रमण कराती है । काययोगकी प्रवृत्ति करना हो तो भी शुभ हेतुसे करना । निष्फल और हानिकारक प्रवृत्तिके संवर करनेकी बहुत आवश्यकता है । हठ-योग आदिसे जो शरीरपर विजय प्राप्त होता है वह तो एक मात्र आरोग्यादिक ऐहिक लाभके लिये ही होता है । जैनशास्त्रकार इसको बहुत महत्त्वदायक नहीं बतलाते हैं । एक स्थानपर दो कछुए जा रहे थे । इतनेमें वहां पर कोई हिंसक जानवर आया उसको देखते ही दोनों कछुओंने अपने पैर और सिर अन्दर ले लिये । फिर वह जानवर दूर खड़ा रह कर उनके पैरों और सिरोंको बाहर निकालनेकी राह देखने लगा । थोड़े समय पश्चात् एक कछुएने घबड़ा कर अपने पैर तथा सिरको बाहर निकाला कि शिकारी जानवरने उसे पकड़ कर मार डाला । दूसरे कछुएने बहुत समय होने पर भी पैर तथा सिरको वहार नहीं निकाला अतएव अन्तमें थक कर शिकारी जानवर चला गया ।

इन दोनों कछुओंमेंसे जिसने अपने अंगोपांग छिपाकर रक्खे उसने सुख पाया और दूसरेने दुःख पाया इसलिये कायाके संवरकी भी अत्यन्त आवश्यकता है ।

कायाकी अप्रवृत्ति—कायाका शुभ व्यापार.

कायस्तम्भाक्ष के के स्थुस्तरुस्तम्भादयो यताः ।

शिवहेतुक्रियो येषां, कायस्तांस्तु स्तुत्रे यतीन् ॥११॥

“ एक मात्र कायाके संवरसे वृष, स्वप्न आदि कौन कौन संयमी न हो सके ? परन्तु जिसका शरीर मोक्षप्राप्ति निमित्त क्रिया करनेको उद्यत होता है ऐसे यतिकी हम स्तुति करते हैं । ”

अनुष्टुप्

विषेचन—ऊपर बचनयोगके लिये कहा इसीप्रकार कायाकी अप्रवृत्ति मात्रसे कुछ काम नहीं होसकता है, परन्तु आवश्यकता तो यह है कि कायाकी प्रवृत्ति होनी चाहिये अर्थात् उसके द्वारा शुभ क्रिया—अनुष्ठान करने चाहिये ! इसप्रकार मन—बचन—कायाके योगकी प्रवृत्ति सम्बन्धी उपयोगी उपदेश किया गया है । अब पांच इन्द्रियोंके संवरकी बात कही जानी है ।

ओत्रेन्द्रिय संवर

अतिसंयममात्रेण, शब्दान् कान् के त्यजन्ति न ।

इष्टानिष्टेषु चैतेषु, रागद्वेषौ त्यजन्मुनिः ॥ १२ ॥

“ कानके संयममात्रसे कौन शब्दोंको नहीं छोड़ता ? परन्तु इष्ट और अनिष्ट शब्दोंपर रागद्वेष छोड़दे उसे मुनि समझना चाहिये । ”

अनुष्टुप्

विषेचन—कुररनी समय को प्रकारसे आता है । चर-रिन्द्रिय एक ओत्रेन्द्रिय होती ही नहीं है उनको तथा बहेरेको स्वभावसे ही भोगसंवर होता है । कृत्रिम समय कानमें अंगुली डाल कर या कपड़ा भाड़ा लगाकर किया जाता है । हमप्रकार पाछे संयमसे इन्द्रियोंका समय तो बनेकबार होता है, परन्तु इस प्रकारके कर्माधीनपनमे हुए बाह्य समयसे कुछ काम नहीं होता

है, परन्तु एक ओर वायोलिन, हारमोनियम, पियाना अथवा वेण्ड, मृदंग, दिलरुवा आदिकी कोमल ध्वनि चलती हों और एक ओर कुत्तेका भौंकना, बेलुर और भैंसासूर जैसे आवाजमें चलता हुआ गायन, अथवा गधेका रेंगना चलता हो इन दोनोंको सुनकर मनमें कुछ भी प्रेम तथा स्नेह उत्पन्न न हों, समभाव रहे इसीमें सचमुच महत्त्व है, यह ही मुनिपन है और ऐसी समवृत्तिवाले प्रकृत जीवको वृद्धि पावे देर नहीं लगती है ।

श्रोत्रेन्द्रियको वशमें न रखनेसे हिरन बहुत दुःखी होता है । शिकारी जब काल फैलाता है तब हिरनको उसमें फँसानेके लिये वासुरी बजाता है । सुन्दर स्वरसे आकर्षित होकर इन्द्रिय-परवश हिरन शिकारीके धोखेमें आ जाता है । सुननेकी लयमें उसे अपनी दूसरी अवस्थाका भान नहीं रहता है । इसलिये शास्त्रकार कहते हैं कि “ जीवितव्यको अशाश्वत जान कर, मोक्ष-मार्गके सुखको शाश्वत जान कर और आयुष्यको परिमित जान कर इन्द्रियभोगसे विशेषतया निवृत्त रहना । ” (इन्द्रिय पराजयशतक)

चक्षुरिन्द्रियसंवर.

चक्षुः संयममात्रात्के, रूपालोकांस्त्यजन्ति न ।

इष्टानिष्टेषु चैतेषु, रागद्वेषौ त्यजन्मुनिः ॥ १३ ॥

“ एक मात्र चक्षुके संयमसे कौन रूपप्रेक्षण नहीं छोड़ता ? परन्तु इष्ट और अनिष्ट रूपोंमें जो रागद्वेष छोड़ देते हैं वे ही सच्चे मुनि हैं । ”

अनुष्टुप्.

विवेचन—तेइन्द्रिय तकके सब जीव चक्षुरहित होते हैं, परन्तु पंचेन्द्रिय मनुष्य और तिर्यचमें भी कितने ही अन्धे होते हैं, परन्तु इसप्रकारके संयमसे क्या ! इसीप्रकार आँखें मीच

कर बैठ रहे जिससे भी ज्ञया ? इससे कोई महासाम नहीं होता है, कदाच मोक्षा बहुत साम हो भी वो वह किसी हिसाबका नहीं है, परन्तु जब सुन्दर स्त्रीका रूप देखे, उसकी हँसगति और सुन्दर मुक्त, हृदय विस्तार और कक्षी अपा देख अववा नाटक या कुदरतका सुन्दर दृश्य देखे उस समय तथा जब छुट्ट, दुर्गम और रोगसे विगड़े शरीरवालेको देखे तब दोनों पर सम-दृष्टि रखे तब ही बहुरिन्द्रियका संवर होना कहला सकता है । इसीका नाम सवसुच समय है । बाह्य संयम तो कईबार होता है, हो जाता है । इसीलिये शास्त्रकार कहते हैं कि “ इन्हीं पुरुषोंको धन्य है, उन्हींको हम नमस्कार करते हैं कि जिन पुरुषोंके हृदयमें आधी आँखोंसे देखनेवाली अर्थात् कटाक्ष मेत्रोंसे देखनेवाली स्त्री नहीं लटकती है । ” (इन्द्रियपराजयरावक)

बहुरिन्द्रियका संयम न करनेसे पतंगिया बहुत दुःख उठाता है । दीवाके रूपसे आकर्षित होकर बहुरिन्द्रियके परवश होकर उसमें अपनी आहुती देकर अपने प्यारे माखोंसे हाथ धो बैठता है ।

घ्राणेन्द्रियसंवर.

घ्राणसंयममात्रेण, गन्धान् कान् के त्यजन्ति न ।
इष्टानिष्टेषु चैतेषु, रागद्वेषौ त्यजन्मुनिः ॥१५॥

“ नासिकाके संयममात्रसे कौन गंधोंको नहीं छोड़ता ? परन्तु इष्ट और अनिष्ट गन्धोंमें रागद्वेष छोड़ देते हैं वे ही मुनि कहला सकते हैं । ”

अमुण्डप्.

विवेचन—ऊपर लिखे अमुंसार ही है । सेंट, सवम्बर, अक्षर या सुगन्धी पदार्थोंकी गन्ध आनेसे राग न हो और बिठा आदिकी दुर्गन्धिसे द्वेष न हो तब घ्राणेन्द्रियका संवर हुआ सम-

भूना चाहिये । इष्ट और अनिष्ट वस्तुपर समभाव रखना संवर है । जो इन्द्रिय भोगमें लिप्त नहीं रहते, गृद्धिभाव या आसक्ति नहीं रखते वे ही सचे संयमवान् हैं । इसलिये शास्त्रकार कहते हैं कि “ गीला और सूखा ऐसे दो मिट्टीके गोले दीवार पर फेंके, वे दोनों गोले दीवार पर लगे । इन दोनोंमेंसे जो गिला गोला था वह दीवार पर चिपक गया और सूखा गोला नहीं चिपका । इसीप्रकार इन्द्रियभोगमें लंपटी और दुर्बुद्धि पुरुष संसाररूप दीवारमें चिपक जाते हैं और जो कामभोगसे विराम पा चुके हैं वे सूखे गोलेकी तरह संसाररूपी दीवार पर नहीं चिपक सकते हैं । ” (इन्द्रियपराजयशतक) यहां आकर्षण रागद्वेषजन्य समझना चाहिये । दीवारतक पहुंचनेतक तो दोनोंकी गति एकसी होती है किन्तु फिर स्थित्यंतर हो जाती है ।

कमलकी सुगन्धीसे आकर्षित होकर भ्रमर उसमें आसक्त हो जाता है और लहरमें आकर उसमें बैठा रहता है; जानता है कि सूर्यके अस्त होने पर कमल वन्द हो जायगा और स्वयं वन्दी हो जायगा, फिर भी अभी उड़ता हूँ, अभी उड़ता हूँ ऐसे विचार ही विचारके और आसक्तपनमें पड़ा रहता है । अन्तमें सायंको कमल वन्द हो जाता है और निर्दोष होनेपर भी इन्द्रियपरवश भ्रमर सुगंधके लोभसे उसमें वन्द हो जाता है । प्रभातमें निकलनेकी आशा रखता है किन्तु इतने में कोई हाथी आता है तो उस कमलको तोड़ कर खा जाता है । इसप्रकार वह अपने निजके प्राणोंको अर्पण करता है ।

रसेन्द्रियसंवर.

जिह्वासंयममात्रेण, रसान् कान् के त्यजन्ति न ।

मनसा त्यज तानिष्ठान्, यदीच्छसि तपःफलम् ॥१५॥

“ जीह्वाके समयमात्रसे कौन रसोंको नहीं छोड़ता है ? हे माई ! जो तू उसके फल मिलनेकी अभिलाषा रखता हो तो सुन्दर जान पड़नेवाले रसोंको छोड़दे । ” अमुष्ण

विवेचन—व्यवहारमें भी कहावत है कि “ जिसकी दाढ़ दिखी उसका प्रसु रुठा ” ससारमें अनन्त मद्यपर्यंत मद्य-
कानेवाकी यह इन्द्रिय है । अष्टा खानेके विचारमें और योग्य
साधन तैयार करनेमें, अष्टा खानेके पदार्थ एकत्र करनेमें और
अन्तमें अष्टा खानेमें यह जीव धन्य समझता है । दुनियामें
सा पीकर अनन्त माननेवाले धर्म भी प्रचलित हैं । खाने पीनेमें
ही मोक्ष माननेवाले जीह्वाके लालची, जीव अनुप्य भवका सचा
साध्यविन्दु क्या है उसे भूल जाता है । अतस्तु इस बाहरस
पोष्यसे इन्द्रियवृत्ति नहीं होती है, अमन्त बार मेरुपर्वतके डेरसे
भी अनन्तगुप्ता भोजन खानेपर भी जीवको वृत्ति नहीं होती है ।
इसलिये रसनेन्द्रियको वशमें करनेके लिये असाधारण प्रयास
करनेकी आवश्यकता है । इसलिये शास्त्रकार कहते हैं कि “ यदि
तू ससारसे डरता हो और मोक्षप्राप्तिकी अभिलाषा रखता हो
तो इन्द्रियोंको जीतनेके लिये असाधारण पुरुषार्थ कर । (मीमंसा-
शोबिजयजी इन्द्रियजयाष्टक)

मच्छस्त्रियोंको पकड़नेके लिये मच्छस्त्रिमार लोहेका कांटा
पानीमें डालता है, परन्तु उसके साथ मिष्ट भाटेकी पिंडीको
बांधता है । रसमाके लालचसे मच्छस्त्रि उसे खानेको आती है
उसे खाते खाते कटिमें जड़ जाती है । इसीप्रकार अनेको अन्व
पक्षी भी खानेके लालचसे जालमें फँस जाते हैं । शास्त्रकार सब
इन्द्रियोंसे रसनेन्द्रियको जीतना बहुत कठिन बतलाते हैं ।
‘ अक्खाय रसस्त्री कम्माय मोहस्त्री वयाय तद् येव वमवय ।

गुप्तीण य मणगुप्ती, चवरो दुक्खेहिं जिप्पंति ॥ १ ॥ ' इन्द्रि-
योमें रसनेन्द्रिय, कर्ममें मोहनीयकर्म, त्रयोमें ब्रह्मचर्यव्रत और
गुप्तिमें मनोगुप्ति ये चार अधिक कठिनतासे जीती जा सकती हैं।

स्पर्शनेन्द्रियसंयम.

त्वचः संयममात्रेण, स्पर्शान् कान् के त्यजन्ति न ।
मनसा त्यज तानिष्टान्, यदिच्छसि तपः फलम् ॥१६॥

“ चमड़ीको स्पर्श न करनेमात्रसे कौन स्पर्शका त्याग
नहीं करता ? परन्तु यदि तुझे तपका फल पाना हो तो इष्ट
स्पर्शोंका मनसे त्याग कर । ”

अनुष्टुप्.

विधेचन—संसारमें सबसे अधिक भटकानेवाली यह
इन्द्रिय है। इसका विशेष आविर्भाव स्त्रीसंयोगमें होता है।
इसको छोड़नेका खास महत्त्व बतानेके लिये एक खास श्लोक
दिया गया है। सुन्दर स्त्री तथा बालकके गालके स्पर्शसे मनमें
राग न हो, जिसकी चमड़ीपर कुष्ठ जैसी व्याधि हो अथवा
दंस, मच्छर, ताप या शीतके अनिष्ट स्पर्शसे मनमें द्वेष न हो यह
स्पर्शनेन्द्रियका संयम कहलाता है, अन्य सब व्यर्थकी बातें हैं।

स्पर्शनेन्द्रियके परवश होकर हस्ति महादुःख उठाता है।
हाथीको जब पकड़ना होता है तब एक गहरा गद्दा खोदकर
उसपर तृण बिछाकर भिट्टीसे ढक देते हैं। गड्ढेके सामने कागज-
की सुन्दर हथिनीको रंगकर खड़ी कर देते हैं। इसपर आसक
हुआ हाथी उसको भोगनेके लिये शिघ्रतासे भगता जाता है उस
समय उनके बीचमें तृणसे ढके खड्डेमें गिर जाता है। फिर कितने
ही दिन उसे भूखा रक्खा जाता है, पिटा जाता है और सदैवके
लिये बन्दी बना लिया जाता है, अर्थात् सदैवके लिये परवश हो
जाता है। इस सब दुःखका कारण स्पर्शनेन्द्रिय परवशपन है।

वास्तिसंयम.

वास्तिसंयममात्रेण, ब्रह्मके के के न विभ्रते ।

मन.संयमतो धेहि, धीर ! चेतत्फलार्थ्यसि ॥ १७ ॥

" मृशान्नयके संयममात्रसे कौन ब्रह्मचर्य्य धारण नहीं करता है ? हे धीर ! यदि तुम्हें ब्रह्मचर्य्यके फलकी अभिलाषा हो तो मनका संयम करके ब्रह्मचर्य्यका पालन कर । "

अनुष्टुप्

विवेचन—स्पर्शनेन्द्रियके विषयमें स्त्रीसंयोगका विषय महा गूढ़िका कारण है । इसविषये इसका विशेष मनन करनेके लिये इसकी व्याख्या एक अलग श्लोकमें की गई है । इससे यह न समझे कि यह पाषाण इन्द्रियोंसे भिन्न है, यह तो स्पर्शनेन्द्रियका एक विभाग है । यह इन्द्रिय कितनी मर्याद है कि शास्त्रकार कहते हैं कि अन्य इन्द्रियोंके विषयोंको भोगते हुए तो केवलज्ञान होना संभव है । भुगम्भ लेते, सुस्वर सुनते, रूप देखते और उत्तम पदार्थ खाते समय तो यदि आत्मस्वरूप विचारे और पौद्गलिक भावका त्याग विचारे तो केवलज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु स्त्रीसंयोग करनेपर ऐसा कदापि नहीं हो सकता है । एकान्त दुर्भ्यां हो, साव धातुही एकत्रता हो और महाक्लेश अभ्यवसाय हो तब ही स्त्रीसंयोग हो सकता है । इसप्रकार एकान्त लभपात करनेवाली स्पर्शनेन्द्रिय कुछ अवसर नहीं दे, परन्तु गुणेश्चिन्ता वसाकारद्वारा संयम करना पड़े तो इससे कुछ लाभ नहीं होता है । असन्नी पथेश्चिन्ता तक तो नपुंसकवेद है परन्तु वह पुण्यवेदसे अधिक कठिन है, वे तथा नारकीके जीव और कृत्रिम नपुंसक वेत तथा अन्य यदि ब्रह्मचर्य्यका पालन करे तो उसमें कुछ लाभ नहीं है, परन्तु सन्मुख रंभा तथा

उर्वशी आकर खड़ी हो, प्रार्थना करती हो, अपने पास ऐसे तथा शक्ति हो, स्थान एकान्त हो और अन्य सब बातोंकी अनुकूलता हो फिर भी यदि मनपर संयम रहे तब ही सचमुच मुनिपन प्राप्त हो सकता है। परस्वाधनिपन आदि कारणोंसे तो कई बार अश्वकी भी ब्रह्मचारी रहना पड़ता है, परन्तु इससे अश्वकी इच्छा शान्त नहीं होती है। यही दशा इस जीवकी भी है।

स्त्रीके लिये शास्त्रकारोंने बहुत कुछ कह दिया है (ऐसा ही स्त्रिये पुरुषके प्रति समझलें) इस विषय पर विचार करनेसे जीव शुद्ध स्वरूपको स्वयं समझ संकता है। इसी ग्रन्थके स्त्रीममत्वमोचन अधिकारमें बहुत विस्तारपूर्वक इसका स्वरूप समझानेका प्रयत्न किया गया है; अतः विद्वानोंको स्त्रीसंयोग करते समय विचार करना चाहिये। इस संयोगकी सत्ता कैसी प्रबल है और दृढ सत्त्ववन्त महात्मा उस सत्ताको उसके पुष्कल प्रबल कारण होनेपर भी किसप्रकार जड़मूलसे नाश कर देते हैं यह सिंहगुफावासी मुनि और स्थूलभद्रजीके दृष्टान्तसे समझमें आ सकता है। चार मास तक स्वादिष्ट मिष्टान्न खाकर वैश्याके घर रहनेपर भी गुरुने उनके कार्यको महान दुष्कर बतलाया। और चार मासके उपवास करके प्राणांत भयमें रहकर आत्मजागृति रखनेवाले सिंहगुफावासीका कार्य मात्र दुष्कर बतलाया गुरुके इस निष्पक्षपातपनको जो पंडित समझ गये हैं वे मूत्र, मांस, रुधिर और चमड़ेकी थेलीपर रागांध बन कर संसारकूपमें गिरनेसे बच गये हैं। इस स्पर्शनेन्द्रियके वशीभूत होकर इलायचीपुत्र नाटककार बना, इसीके वशीभूत होकर वेनातट नगरका राजा इलायचीपुत्रकी मृत्युकी बात जोहने लगा, इसीके वशीभूत होकर ' भयवं जा सा सा ' वाली स्त्री पांचसौ पुरुषोंके साथ भोग करनेपर भी असंतोषी रहती थी, इसीके वशीभूत होकर ब्रह्मदत्त

बन्नी सार्वभौम मारुतीमें रहता रहता भी “मारुतत्वा, मारुतत्वा” ऐसा पुकारा करता है, इसीके बरीभूत होकर राबनने अपने दश मस्तक और महा ऋद्धि को रणमें छोड़, इसीके बरीभूत दुष्टों जीव एक भावापसे उत्पन्न हुए सगे भाईके साथ तैरा करता है, इसीके बरीभूत होकर बिबेकहीन हो जाते हैं, अन्ध बन जाते हैं, अनेक पापोंको करते हैं और सारांशमें कहा जाय तो क्षणिक सुखके लिये मनुष्य जन्ममें जिस महाभ्रामका उपा-
जैन कर अतन्त्र सुख प्राप्त कर सकते हैं उस सबको लो बैठते हैं।

इस आश्चर्यक विषयपर रचे हुए अनेकों विद्वानोंके अनेकों ग्रन्थ लम्बे हैं। सारांशमें जाननेवाले जिज्ञासुओंको इन्द्रि-
यपराजवर्षावक ' गृहारचैराग्यवरीनेषी ' और ' रीसोपदेश-
माला ' इन तीनों ग्रन्थोंका स्वाध्याय करें। बेशक विस्तारके मयसे विरोध उल्लेख नहीं किया, परन्तु इतना तो पुनरुक्ति करके कहा जाता है कि हे बंधुओं ! तूमको कौनसा सुख है और बेह कहाँ है ? इसके सब स्वरूपको समझनेकी कोशिश करो। प्राकृत पुत्र-
पौत्री अवगणनाके पात्र प्रवाहपर चले जानेकी अनारि पद्धतिको छोड़ दो। अमन्त्र गुण तुम्हारे आत्मामें ही मरे हुए हैं, उनको प्राप्त करनेके लिये दूसरोंके पास जानेकी आवश्यकता नहीं है, केवल उनके प्रगट करनेकी आवश्यकता है। ब्रह्मचर्यका पालन किये बिना और ऐसा न हो सके तो स्पर्शेन्द्रियका भस्मीभौति संयम रखने बिना इन गुणोंका प्रगट होना कठिन है। अतः अपनेको (आत्माको) पहचानने और पराया (पुद्गलका) छोड़ना इस सामान्य प्रवृत्ति होनेवाले सूत्रानुसार व्यवहार करना योग्य है।

समुदायसे पांचो इन्द्रियोंके संवरका उपदेश.

विषयेन्द्रियसंयोगाभावात्के के न संयताः ।

रागद्वेषमनोयोगाभावाद्ये तु स्तवीमि तान् ॥१८॥

“ विषय और इन्द्रियोंके संयोग न होनेसे कौन संयम नहीं पालता है ? परन्तु राग-द्वेषका योग जो मनके साथ नहीं होने देते उन्हींकी मैं तो स्तवना करता हूँ । ” अनुष्टुप्.

विवेचन—मधुरस्वर, सुन्दर रूप, सुगन्धित पुष्प, मिष्ट पदार्थ और सुकोमल स्त्री—ये पांच विषय हैं । ये इन्द्रियोंको न मिल सके अर्थात् कानको सुस्वर न मिले, आँखको सुरूप न मिले, रसनाको अनुकूल पदार्थ न मिले, इत्यादि; तब तो, वृद्ध-नारी पतिव्रता ' जैसी दशा होती है, परन्तु यह आत्मसंयम नहीं कहला सकता है । इन्द्रियोंके प्रिय विषयोंपर राग न हों और अप्रिय विषयोंपर द्वेष न हों, वह ही वास्तविक संयम है । वास्तविकतया त्रिकालिक वस्तुस्वरूपको विचारते हुए कोई भी वस्तु प्रिय या अप्रिय है ही नहीं, क्यों कि यदि स्वाभाविकतया कोई वस्तु अप्रिय हो तो वह सदैव अप्रिय ही रहनी चाहिये, परन्तु अवलोकन करने पर इससे विरुद्ध ही अनुभव होता है । नीम कड़ुवा होता है इसलिये रसनाको अप्रिय जान पड़ता है, परन्तु विमार होने पर व्याधिका नाश करता है और तिर्यच उसे आनन्दसे खाते हैं । अतएव किसी वस्तुका प्रिय और अप्रिय होना मनकी मान्यतापर ही निर्भर है ऐसा सिद्ध होता है और बहुधा तो इसके ग्रहण करनेवाले व्यक्तिके मनके चलन विचलन स्वभावपर ही उसका आधार है । इसलिये नीतिकारका कहना है कि—

न रम्य नारम्य प्रकृतिगुणतो वस्तु किमपि ।

प्रियत्वं वस्तूना भवति च खलु ग्राहकवशात् ॥

‘कोई भी वस्तु प्रकृतिसे सुन्दर या असुन्दर नहीं है, सुन्दर तथा असुन्दरपन वस्तुके ग्राहकपर आधार रखता है।’ इसलिये जब जो प्रभ उठता है वह वस्तुपर नहीं परन्तु अपने निजके मनकी स्थितिपर आधार रखता है इस मनके अनुकूल इन्द्रियोंका जब करना यह प्रबल पुरुषार्थ है और इसीलिये इन्द्रियसमय हमारा कर्तव्य है। सोझासा आत्मभीर्त्य आगृह कर मनमें सबे नियमसे कार्यवत्तन बहन करनेका दृढ संकल्प किया जाय तो इन्द्रियविषय वपमोगका मार्ग अकित हो जाय और एक बार ऐसा अभ्यास सोझेसे समय तक रखा जाय तो फिर वह नैसर्गिक प्रवाह हो जायगा। इस प्रकारके आत्मशुद्ध प्रवाहमें रम्य करनेवाले—इन्द्रियोंको शुभ मार्गमें प्रवृत्त करनेवाले महात्माओंकी हम स्तुति करते हैं।

कपायसवर—करट और उत्करट

कपायान् संवृणु प्राज्ञ !, नरकं यदसंवरात् ।

महातपस्विनोप्यापु, करटोत्करटादयः ॥ १९ ॥

“हे विद्वान् तू कपायका संवर कर। उसका संवर नहीं करनेसे करट और उत्करट जैसे महातपस्वी भी नरकको प्राप्त हुए हैं।”

अनुष्टुप्

निषेधन—मिथ्यात्वत्याग और योगसवर निमित्त कह चुके, अब कपायसवरके लिये कुछ शब्द कहे जाते हैं। इस निषयपर पूरा अधिकार पहिले लिख दिया गया है, इससे अब और यहाँ अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। इस सब बातका

सार यह है कि कषायका त्याग करना, उनके (कषाय) करनेका प्रसंग उपस्थित होनेपर भी न करना और आत्मिक चिन्तनना करते रहना चाहिये । कषाय ही संसारका लाभ है तथा संसारकी वृद्धि करनेवाला है । इसकी वृद्धि होने देनेसे महान् हानि होती है । कषायसे अनेको जीव दुर्गतिको प्राप्त हुए हैं जिसके दृष्टान्त इस ग्रन्थके सातवें अधिकारमें योग्य स्थानपर अवलाये गये हैं । करट और उत्करट मुनिका दृष्टान्त जाननेलायक है इसलिये यह यहां दिया जाता है ।

करट और उत्करट नामके दो भाई थे । ये दोनों सगे भाई नहीं थे किन्तु मासी मासी के लड़के थे । वे दोनों अध्यापकका काम करते थे । एक बार उनको संसारसे वैराग्य उत्पन्न हो गया इसलिये उन्होंने व्रत ग्रहण किया । वे बहुत तपस्या करने लगे । पृथ्वीतलपर विहार करते करते वे कुणालानगरीमें चौमासा करनेके लिये आये और ग्राममें फिर कर किलेके पास एक खाईमें बैठकर घोर तपस्या करने लगे । वर्षात होगी तो ये साधु वह जावेंगे ऐसा विचारकर क्षेत्रदेवता ने वर्षातको कुणालानगरीमें नहीं बरसने दिया, उसको रोकदी । उस नगरीको छोड़कर आसपास बहुत अच्छी वर्षा हुई । गांधके मनुष्य इसका कारण जान गये इसलिये वे मुनियों को अन्तःकरणसे आप देने लगे और अन्तमें सब लोग एकत्र होकर मुनियोंपर यष्टि—मुष्टि आदिका प्रहार करके उनको ग्रामसे बहार निकाल दिये । इस समय लोगोंके किये ताड़नतर्जनसे गुस्से होकर ये मुनि बोले ।

करट—‘वर्ष मेघ ! कुणालायां’ हे वर्षा ! तू कुणालामें बरस ।

उत्करट—‘दिनानि दशपंच च ’ पन्द्रह दिनतक बरस ।

करट—‘मुशालप्रमाणधाराभिः ’ मूसलाधार पानी बरसे ।

सत्करट—‘यथा रात्रौ तथा दिवा’ जैसे दिनमें बरसे
वैसे ही रातमें भी बरसे ।

बर्षा शीघ्र आरम्भ हुई और मूसलाधार कुशाक्षामें पन्द्रह
दिन तक बरसा, बरसने लगी थोड़ीसी भी न ठहरी, जिससे सम्पूर्ण
ग्राममें पानी ही पानी भर गया और इसलिये सब लोग बहने
लगे । बड़ा भारी सहार हुआ । इस महापापका प्रापञ्चित किये
बिना, ही पापको काटे बिनाही, तीसरे वर्षमें वे दोनों साधु साके-
तपुर नगरमें कालके प्रास हुए और सातवीं नरकमें काल नामक
नरकावासमें बचीस सागरोपमके आगलें उत्पन्न हुए ।

महाक्रोधका यह परिणाम हुआ । ‘अधिक क्रोधके लिये
असंख्य वर्षोंतक नरकके महान् दुःखोंको सहना पड़ता है ।
इसीप्रकार सनत्कुमारको मानसे, मज्जिनायकीको मायासे और
घबल-मम्मण-सागरसेठ आदिको सोमसे महादुःख भोगने
पड़े । इन सब दृष्टान्तोंपर निवारकर कपायका सबर करना
चाहिये । बप हेतुमें इसका मुख्य स्थान है इसको ध्यानमें रख-
नेकी आवश्यकता है ।

क्रियार्यतकी शुभयोगमें प्रवृत्ति होनी चाहिये
इसके कारण,

यस्यास्ति किञ्चिन्न तपोयमादि,

त्र्यात्स यत्तत्तुदतां परान्वा ।

यस्यास्ति कष्टासमिद तु किं न,

तञ्जशभी. संशृणुते स योगान् ॥ २० ॥

“ जिसके पास तपस्या यम आदि कुछ भी नहीं है
वे तो यदि चाहे असा भाषण करे भयवा दूसरोंको कष्ट पहु-
५८

चावें, परन्तु जिन्होंने अत्यन्त कष्ट उठाकर तपस्यादिको प्राप्त किया है वे इसके नाश हो जानेके भयसे योगका संवर क्यों नहीं करते हैं ? ”

इन्द्रवज्र,

विवेचन—अनन्तकालसे मिथ्यात्वके प्रवाहमें बहता हुआ प्राणी चाहे जो कुछ भी क्यों न बोले ? मन—वचन—कायाके अशुभ योगोंकी प्रवृत्तिद्वारा चाहे जिसको कष्ट क्यों न पहुँचावे, दुःख दें, पीड़ा पहुँचावे या चाहे सो भी क्यों न करे वह उसके लिये उचित ही है । उसको अधिक सुख प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त करनेकी उसकी इच्छा भी नहीं है और प्रयास भी नहीं है; परन्तु जो घोर तपस्या करते हैं, महापञ्चस्नान करते हैं, और अन्य उसी प्रकारके असाधारण प्रयाससे विरति धारण करते हैं उनको तो योगका अवश्य संवर करना चाहिये; चाहे जितना पौद्गलिक भोग क्यों न देना पड़े तो भी वैसा करनेमें अपनी सर्व शक्तिका उपयोग करना चाहिये । ग्रन्थकर्त्ता आश्चर्य्य प्रगट करते हैं कि इसप्रकार तपस्यादिक करनेपर भी उसके नाश होनेका भय होतो योगका संयम करना चाहिये ऐसा जानते हुए भी इसके अधिकारी जीव योग संवर क्यों नहीं करते हैं ? अत्यन्त प्रयाससे प्राप्त किये विरति गुणका नाश हो जायगा । परिश्रम निष्फल होगा और परिणाममें पश्चात्ताप होगा; अतएव योग संवर कर ।

मनयोगके संवरकी प्रधानता,

भवेत्समग्रेष्वपि संवरेषु,

परं निदानं शिवसंपदां यः ।

त्यजन् कषायादिजदुर्विकल्पान्,

कुर्यान्मनः संवरानिद्धधीस्तम् ॥ २१ ॥

“ मोक्षलक्ष्मी प्राप्त करनेका बड़ेसे बड़ा कारण सब प्रकारके संशरोमें भी मनका संवर है ऐसा समझकर समृद्ध धुद्धिमान कपायसे उत्पन्न हुए दुर्भिक्षियोंका त्यागकर मनका संवर करे । ” उपप्राप्ति,

विवेचन—मुख्य प्राप्त करना सर्व प्रवृत्तियोंका हेतु है । इनमें भी मोक्षमुख्य प्राप्त करनेकी इच्छा उत्कृष्ट होती है, क्योंकि यह अनन्त मुख्य है । वह फिर पिछो वात तो मन समक्षपर ही आकर ठहरती है । संवर करना मोक्षप्राप्तिका परम उपाय है, इसमें भी मन संवर करना सर्वोत्कृष्ट साधन है । “ मन जीता उसने सब कुछ जीता ” और ‘ मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः ’ इस प्रबल सूत्रपर रचा हुआ मानवशास्त्र यदि मनकी प्रवृत्तिपर आधार रखे तो इसमें कोई बिचित्रता नहीं है । मनपर बड़ा आपार है, इसमें भी जब कपायसे होनेवाले संकल्पविकल्प त्याग कर दिये हो वह मनमें जो शांति, प्रेम, मैत्रीभाव उत्पन्न होते हैं उसका अपूर्व आनन्द तो अनुभव ही जान सकते हैं । इसका सारांशमें क्या कहना हो तो इतना ही कहा जा सकता है कि, ज्ञ संयुक्तके अधिपति चक्रवर्तीका मुख्य भी मनके मुख्यके सामने गिनतीमें नहीं, हिसाबमें नहीं और अधिक स्पष्टतया कहा जाय तो इसके सामने कुछ भी नहीं है । इसलिये हे बन्धुभो ! बारबार सूचना है, प्रेरणा है, उपदेश है कि मनको सुधारो, रराज विचार करनेसे रोको, कपायअभ्य धुर्धान और दुर्भिक्षियोंका त्याग कराओ और शुभ विचारोंकी ओर प्रवृत्ति कराओ अन्तमें ध्यानधारा धारण कर, कर्मकी नीर्मल कर, नीचेके श्रेष्ठमें लिखा हुआ मुख्य प्राप्त करो, अथवा उसके प्राप्त करनेके अधिकारी बनो ।

निःसंगता और संवर-उपसंहार.

तदेवमात्मा कृतसंवरः स्यात्,

निःसङ्गताभाक् सततं सुखेन ।

निःसङ्गभावादथ संवरस्तद्,

द्वयं शिवार्थी युगपद्भजेत ॥ २२ ॥

“ ऊपर कहे अनुसार जिसने संवर करलिया हो उसकी आत्मा शिघ्र ही बिना किसी प्रयासके ही निःसंगताका भोजन हो जाती है, अपितु निःसंगताभावसे संवर होता है; अतएव मोक्षके अभिलाषी जीवको इन दोनोंको साथही साथ भजना चाहिये । ”

उपजाति.

विवेचन—मिथ्यात्वका त्याग किया हो, अविरति दूर की हो, कषायको शक्तिहीन करदिया हो और योगका रुंधन किया हो तो फिर ममत्वभाव स्वाभाविकतया ही कम हो जाता है । ममत्वेके घटनेसे संसारके साथ जो दृढ वासना होती है वह भी कम होती है और वासनाके कम होनेसे विषयके साथ एकाकार वृत्ति होनेसे रुकती है, अन्तमें वासना भी नष्ट हो जाती है और समता भी नष्ट हो जाती है, उसके जानेसे मोह गया और मोह जानेसे भवभ्रमण गया और भवभ्रमणके जानेसे मानो अठ्या-
वाध मोक्षसुख मिला ।

कितने ही जीवोंको प्रथम मोहत्याग होता है, वैराग्य निमित्तके प्राप्त होनेसे स्त्रीपुत्रादि परका प्रेम कम होता है, जिसके पश्चात् ऐसी जागृति होती है, काया, वचन और मनके योगोंकी प्रशस्त प्रवृत्ति होती है और कषाय शक्तिहीन होते हैं । इसप्रकार

१ पुत्र, स्त्री, धन, आदि पर समत्वरहितपण ।

सबमसे निःस्रगता और मि स्रगतासे सबर प्राप्त होता है । किस जीवको कौनसा मार्ग अनुकूल होगा इसके लिये एक सामान्य नियम नहीं कहा जा सकता है, इसका आभार पुरुष, काल, स्थान और सबोगोपर है । अमुक प्राणीको कौनसा मार्ग अनुकूल होगा वह स्वयं विचार कर समझलें । अधिक उत्तम मार्ग यह है कि योगादिकका संवर करना और ममताका त्याग करना ये दोनों कार्य साथ ही साथ करने चाहिये । दोनोंसे महाकाम है और दोनों ऐसे हैं कि एक साथ ही हो सकते हैं ।

×

×

×

इसप्रकार मिथ्यात्वादिनिरोध और सवरोपदेश अधिकारकी समाप्ति हुई । इस अधिकारमें भी हृद की गई है । एक गांवमें परदेशसे आनेवाले मांसपर जकात देनेका ठहराव हुआ । वह गांव बन्दर न था परन्तु एक बड़ा शहर था । अनेक प्रकारका व्यापार, अनेक ब्यौपारी और अनेक दुकाने होनेसे उनका कहा सम्बन्ध रखते, किसप्रकार रखते, कितने देयरेल करनेवाले रखते, इस विचारसे अधिकारी बचरा गये, फिर एक पुरुषने युक्ति बतलाई कि शहरमें प्रवेश करनेके नाके पकड़ो और वहां चौकी रखो । इस युक्तिसे पांच या छ पुरुष रखनेसे सम्पूर्ण ग्राम पर अमल हो गया । इसीप्रकार पाप-पुरुषकी अनेक प्रकृतियाँ, बपके विभिन्न स्थान और उनकी रोकनेकी महान कठिनता विचारने पर भी समझमें नहीं आ सकती है । अतः यहाँ नाके पतलाये गये हैं इनको पकड़ कर अधिकार जमानेसे सम्पूर्ण कर्मपुरपर साधारण भल सकेगा ।

ये नाकारूप चार बपदेतु बतलाये—मिथ्यात्व, अभिरति, कषाय और योग । इनकी अवलग्न वाटिकाओंको देखा जाय तो

सत्तावन हेतु होते हैं । मिथ्यात्वपर विशेष विवेचन न कर उसके त्याग करनेका ही उपदेश किया गया है, कारण कि इस ग्रन्थके अधिकारी बहुधा मिथ्यात्वी ही न हो इसीलिये इसपर विशेष विवेचन न करके योगके महत्त्वपूर्ण विषयको हाथ में लिया गया है । उनमें मनोनिग्रह, वचननिग्रह, कायानिग्रह और अंतरंगमें इन्द्रियदमनके लिये जो विचार प्रगट किये गये हैं वे बहुत ही उपयोगी हैं । मनकी अप्रवृत्ति और मनोनिग्रह इन दोनोंमें बहुत वैमनस्य है । मनके व्यापारोंको छोड़ देना, उसको कोई कार्य नहीं करने देना और हठयोग करना यह शास्त्ररौलीसे विपरीत है, इससे यथोचित लाभ नहीं होता है । कितने ही प्राणी इस मार्गमें कार्य करके लाभ उठाना चाहते हैं । इससे शारीरिक आरोग्यता या कालज्ञानादि अल्प लाभ होता है, परन्तु प्रयासके परिणाममें कुछ लाभ नहीं होता है । मनके संबंधमें करने योग्य कार्य यह है कि मन जब कुमार्गमें जाता हो तब उसके परिणामोंका विचार कर उसको पिछा फेरना, कुविचार न करने देना, परन्तु उसकी शुभ प्रवृत्तिपर अंकुश लगानेकी आवश्यकता नहीं है । शुभमें प्रवृत्ति और अशुभमें निवृत्ति यह ही महायोग है और इसीके लिये धर्म शुक्लादि ध्यानका विस्तार है । “ मैं कब ३२ दोष रहित आहार करूंगा ? कब पौद्गलिक भावका त्याग कर आत्मिक तत्त्वमें रमण करूंगा ? ” आदि आदि शुभ मनोरथ करने भी प्रशस्त मनोयोगकी आचरणमें ही गिने जाते हैं । इसीप्रकार वचनयोग और काययोग निमित्त समझे । वचन और कायाकी प्रवृत्तिको सदैव रोकना आवश्यक नहीं है, परन्तु इनके प्रवृत्तिकी रुख बदल देना हमारा मुख्य कर्तव्य है । काययोगके लिये जो इन्द्रिय संवरका उपदेश किया गया है वह भी इतना ही उपयोगी है । यह एक सामान्य नियम

हे कि जहाँ तक बाह्य इन्द्रियों पर अक्रिया नहीं लगाया जाता है तब तक मन का वशमें होना कठिन है, और जब तक मन पर अक्रिया न लगाया जाय तब तक इन्द्रियों पर अक्रिया लगाना भी कठिन है । इसप्रकार मन और इन्द्रिय एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, अतः इन दोनोंका वश करनेके लिये असाधारण आत्मवीर्य स्फुरित करनेकी आवश्यकता होती है । यह कार्य असंभव नहीं परन्तु अनुमत्त होनेवालेको विषम प्रतीत होता है, अन्यथा अब ऐसा करने की टेढ़ पढ़ जाती है तब तो इन्द्रिय विषयोंका भोग चञ्छिष्ट भोजन सदृश प्रतीत होने लगता है ।

इसप्रकार योगरूपनके प्रयासके साथ ही साथ कषायोंको जीवनेकी भी आवश्यकता है । अन्तरंग शत्रुओंमें कषाय प्रबल शत्रुओंका कार्य करते हैं इसलिये इनके लिये भी पुरुषार्थकी आवश्यकता है । योगरूपन और कषायविमर्शके साथ साथ चलने पर ही निरतिशुण्य स्वामाधिकतया प्राप्त होसकता है । इसप्रकार बन्धहेतु शिथिल होते जाते हैं, कम होते जाते हैं और अन्तमें नष्ट हो जाते हैं ।

इस जन्ममें धन, स्त्री, पुत्र पाना कठिन नहीं हैं । कितने ही पुरुषोंको जो कठिन जान पड़ते हैं यह इनकी झूठी धारणा है । ये वस्तुएँ अनादिकालसे मिलती रहती है इनकी प्राप्तिके लिये प्रयास करना व्यर्थ है, इतना ही नहीं परन्तु वह संसारभ्रमण करानेवाला है । इनमें फँसा हुआ प्राणी अपने कर्षक्यका भान भूल जाता है और मानइराकी ओर आकर्षित हो जाता है । इसको पकाम्तमें पैठकर आत्मचिन्तन करनेका भान नहीं होता है । पिछली गायामें निःसंगमाय प्राप्त करनेके लिये किया हुआ उपदेशा बहुत मनन करने योग्य है । निरोध बात तो यह है कि

अनन्तकाल तक प्रयास करनेपर भी जो न मिल सका वह यहाँ
 बताया गया है । योगरुंधन, कषायविजय और मिथ्यात्वनिरोध
 करनेका प्रयास करना चाहिये । जो इस पथके पथिक बन आत्मिक
 कार्य्य करेंगे वे सुखी होंगे और अन्तमें घोर संसार समुद्र तैर
 कर उसका अन्त देख सकेंगे ।

इति सविवरणो मिथ्यात्वादिनिरोध-संवरोपदेशनामा
 चतुर्दशोऽधिकारः ॥

पंचदशः शुभवृत्तिशिक्षोपदेशाधिकारः

सद्मन, वैराग्यउपदेश और यतिशिक्षा कह कर गत अधिकारमें मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगके निरोध करनेका उपदेश किया और प्रसंग-वश सबर करनेका गर्भित उपदेश दिया गया। अब यह बतलाया जाता है कि वृत्ति किस प्रकारकी होनी चाहिये। अमुक प्रयासिकाके बन्द होने पर यंत्रकी शक्तिका उपयोग करनेके लिये महीन प्रवाहोंको बुझने चाहिये, अन्यथा शक्तिका लय होता है अथवा अस्तव्यस्त विद्यामें पड़ी जाती है। इस अधिकारमें जो वृत्ति-वर्धन बताया गया है उनमेंसे बहुतसे साधु-योग्य है और कई आनकके योग्य है। पाठकोंको अपने योग्यताके प्रमाणमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। यह अधिकार विशेषतया साधुको उद्देश कर लिखा गया है। प्रत्येक श्लोकके प्रसंगपर विवेचन किया गया है।

आवश्यक क्रिया करना.

आवश्यकेष्व्रातनु यत्नमाप्तो

दितेषु शुद्धेषु तमोऽपहेषु ।

न हन्त्यभुक्तं हि न चाप्यशुद्ध,

वैद्योक्तमप्योपधमामयान् यत् ॥ १ ॥

“आप्त पुरुषोद्गारा पतलाये शुद्ध और पापोंको नाश

करनेवाले आवश्यकोंको करनेका यत्न कर; क्योंकि वैद्यकी वतलाई औषधि न खाई हो अथवा (खानेपरभी यदि) अशुद्ध हो तो वह रोगका नाश नहीं कर सकती है । ” उपजाति.

विवेचन—आवश्यक अर्थात् अवश्य करने योग्य नित्य-कर्म अथवा अधिक स्पष्ट शब्दोंमें कहा जाय तो साधु और श्रावकका कर्तव्य नित्यक्रिया । ये ६ हैं । (१) सामायिकः—दो घड़ी तक स्थिर चित्तसे स्थिर आसनपर समता रखकर शांत स्थान-पर आत्मिक जागृति करना । इसमें अभ्यास, तत्त्वचिन्तन, ध्यान और जापमेंसे अपनी शक्तिअनुसार कर्तव्य है । यह श्रावकके लिये है और साधुके लिये इतना भेद है कि वे निरन्तर सामायिक दशामें ही रहते हैं । (२) चतुर्विंशतिजिन स्तवन—संसार पर महाउपकार करनेवाले, महाप्रभावक परमात्माकी नामादि रूपसे स्तुति । (३) वन्दन—गुरु आदि बड़े पुरुषोंको वन्दना करनी । (४) प्रतिक्रमण—सम्पूर्ण दिन या रात्रि सम्बन्धी, पन्द्रह दिन, चार मास या वर्ष सम्बन्धी कार्य, उच्चार या चिन्तनसे हुए दोष, फरमाये हुए कार्यका अनुमोदन, किये असद्वर्तनो सम्बन्धी दोषोंके लिये अन्तःकरणसे पञ्चात्ताप करना । न करने सम्बन्धी जो विचार करना चाहिये उसको न किया हो तो उसके सम्बन्धी विचार करना, ये सबसे अधिक उपयोगी आवश्यक है । इसके हेतुको बताते हुए श्रावक प्रतिक्रमणसूत्रमें कहते हैं कि ‘ निषेध किये हुए कार्योंको किये हो, आदेश किये कार्योंको न किया हो, जीवादिक पदार्थोंपर श्रद्धा न की हो, और धर्मविरुद्ध प्ररूपणा की हो इन सबके लिये क्षमा याचना करना प्रतिक्रमण है । (५) कायोत्सर्ग—देहका उत्सर्ग करना, त्याग करना अर्थात् उसके सम्बन्धी बाह्य व्यवसायको कम कर अंदरसे आत्मजागृति

करना और (६) पञ्चस्त्राण—स्थूल पदार्थोंका भोग कम करना, तदन बन्ध करना और भरसक त्यागमात्र रखना ।

ये छ आवश्यक सब जैनियोंके लिये आवश्यक करनेके हैं, शास्त्रप्रणीत हैं, परमात्माके मुखसे निर्दिष्ट हुए हुए हैं और स्वतः निर्देश हैं । आपेक्षु ये स्वयं निर्देश ही नहीं हैं किन्तु मररोग मिटाने निमित्त औपचर्य है । इनके औपचर्यपनकी शक्ति सर्वज्ञप्रणीत है और अनुभवगम्य है । औपचर्य बतानेवाले बैद्य बाहे जितना बिद्वान् ज्यों न हो परन्तु व्याधिका मात्र वो उनकी बताई हुई औपचर्यको खानेसे ही होता है, केवल मात्र नाम जाननेसे कार्य नहीं हो सकता है । इसीप्रकार आवश्यकरूप औपचर्य खानेसे ही मररोग मिट सकता है । अपितु खाने पर भी यदि वह औपचर्य शुद्ध न हो वो व्याधि दूर नहीं हो सकती है इसके लिये भी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है । अनेक प्राणियोंपर उपयोग करनेके पश्चात् और अतीन्द्रिय बहुसे ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष दृष्टिमें आनेके पश्चात् ही वह बतलाई गई है और इसके बतानेवाले सर्व प्रकारका विचार कर सके देखी स्थितिमें ये, इसलिये वह औपचर्य, फूट निकलेगी या व्याधिको बढ़ायेगी इसकी भी चिन्ता न करनी चाहिये ।

आवश्यक क्रियाकी बहुत आवश्यकता है । इससे आत्मा बहुत निर्मल रहता है, पुराने पाप अये अंशे खोबता जाता है, मनीम ग्रहण नहीं करता है इससे वह धर्म सन्मुख रहता है और उसकी आन्तरबुद्धि जागृत रहती है । आवश्यक क्रिया सन्मन्धी दोषोंको खानेकी आवश्यकता है । सामाविकके १२ दोष, कापेत्सर्गके १९ दोष आदि क्रियामार्गके प्रण्योंसे पढ़ें और उनके त्याग करनेका प्रयास करें । दोषरहित आवश्यक महाकृत होते हैं, और यह स्थिति अग्राससे प्राप्त है । अवतक

यह स्थिति प्राप्त न हो तब तक शुभ दशामें रहे; परन्तु सदोष क्रिया करनेसे क्रिया न करना ही उत्तम है—ऐसी विपरीत वृत्ति नहीं रखना चाहिये ।

इस श्लोकमें सर्वज्ञ भगवानका वैद्यके साथ, आवश्यक क्रियाका औषधीके साथ और व्याधिका भवपर्यटनके साथ उपमान उपमेय सम्बन्ध है ।

तपस्या करना.

तपांसि तन्याद्विविधानि नित्यं,
मुखे कटून्यायति सुन्दराणि ।
निघ्नन्ति तान्येव कुकर्मरशिं,

रसायनानीव दुरामयान् यत् ॥ २ ॥

“शुरूमें कड़वे लगनेवाले परन्तु परिणाममें सुन्दर दोनों प्रकारके तप सदैव करने चाहिये । वे कुकर्मके ढेरको शीघ्र नष्ट कर देते हैं, जिसप्रकार रसायण दुष्ट रोगोंको दूर कर देती है । ”

उपजाति.

विवेचन—तप दो प्रकारके होते हैं—१ बाह्य, २ अभ्यंतर । न खाना (अनशन), कम खाना कम पदार्थोंको खाना, रसका त्याग करना, कष्ट सहन करना और अंगोपांगको संकोच कर रखना यह बाह्य तप कहा जाता है । किये हुए पापोंके लिये प्रायश्चित्त करना, बड़ोंका विनय करना, घालवृद्धग्लानका पैयावृत्य करना, अभ्यासादि करना, ध्यान करना और कायाका उत्सर्ग करना यह आंतरतप है । इन सब तपोंको करते हुए कष्ट झेलने पड़ते हैं, कुछ आकरा भी लगता है परन्तु अनादिकालसे आत्माके साथ जो कर्मसमूह लगा हुआ है यदि उसको एकदम दूर करना हो, भोगे सिवा उसका त्याग करना हो, जैन परि-

भाषामें कहा जाय तो कर्मकी ' निर्भरा ' करनी हो तो इसका यह उचित मार्ग है । हरसमय सात या आठ कर्म बान्धनेवाला जीव भोगते समय सब कर्मोंको बिपाकोदय होनेपर ही भोगे ऐसा कोई नियम नहीं है, इसलिये यदि वपस्या कर आत्मप्रवेशसे भोगकर कर्मको मष्ट कर देवे तब ही इसके कटुक बिपाकोदयसे छुटकारा मिल सकता है । वपस्या करना कुछ कठुवा जान पड़ता है, क्योंकि जिसमें स्मृत भोगोंका त्याग करना पड़ता है इसलिये वह प्रारम्भमें आकर आण पड़ता है, अपितु अभ्यन्तर तपमें एकाकार वृत्ति रखनी पड़ती है शिरसा रखनी पड़ती है, जिनसे कुछ कठिनता पड़ती है परन्तु यह प्रारम्भमें ही आती है, इसका परिणाम बहुत अच्छा है और बादमें अभ्यास पढ़नेके पश्चात् अभ्यासके प्रारम्भमें मालूम होनेवाली कठिनाइया भी गायब होजाती है ।

जिस इन्द्रियदमनके लिये चौदहसे अधिकारमें बहुत अच्छीतरहसे कहा गया है और जिससे महान् लाभ होसकता है उन इन्द्रियदमनका परम साधन तप ही है । इसप्रकार वपस्यासे महालाभ होता है जैसे रसायन खाते समय, कई खानेके पदार्थोंका त्याग करनेसे कठिनता मालूम होती है, परन्तु शरीरमें खानेके पश्चात् दुःसाध्य जान पड़नेवाली क्वाथियोंको भी मिटा देती है । इसीप्रकार यदि सुगुरुरूप सुवैद्यकाय पतलाइ हुए तपरूप रसायन शास्त्रानुसार विधि अनुसार अपत्यका त्याग कर मर्य की जाय तो इस ससारी जीवका कर्मरोग सुसाध्य होकर नष्ट होजाय और परिणाममें उसको अमृत सुखकी प्राप्ति हो ।

प्रत्यक्षा कहते हैं कि तप कुकर्मका मारा करता है इतना ही नहीं परन्तु कुकर्मकी शशिकाभी नाश करता है । इसकी और विशेषदया ध्यान आकर्षित किया जाता है । सहज लाभ हो तो

यह एक सामान्य बात गिनी जाय परन्तु यह तो अत्यन्त लाभ है।

शीलांग-योग-उपसर्ग-समिति-गुप्ति.

विशुद्धशीलाङ्गसहस्रधारी,

भवानिश्च निर्मितयोगसिद्धिः ।

सहोपसर्गास्तनुनिर्ममः सन्,

भजस्व गुप्तीः समितीश्च सम्यक् ॥ ३ ॥

“ तू (अठारह हजार) शुद्ध शीलाङ्गोंको धारण करनेवाला बन, योगसिद्धि निष्पादित बन, शरीरपरकी ममता छोड़ कर उपसर्गोंको सहन कर, समिति और गुप्तिको मलिमांति धारण कर । ”

इन्द्रवज्र.

विवेचन—(१) शीलाङ्ग अर्थात् चारित्रिके अङ्ग । इसके यतिधर्म सहित अठारह हजार भेद होते हैं जिसका इस ग्रन्थमें अन्यत्र सविस्तर वर्णन किया गया है । यहां साधुका क्या कार्य है यह बतलाते हुए उसका स्मरणमात्र कराया जाता है । (२) मन, वचन, कायाके योगोंको वशमें करले और इनके साधनरूप अष्टाङ्ग योगकी साधना कर । योगरुंधनका कितना माहात्म्य है यह चौदहवें और नवमें अधिकारमें सविस्तर देखलें । संसारसमुद्रमेंसे ऊँचे आनेका परम साधन योगरुंधन ही है । (३) शरीरपरकी ममता छोड़ दे और परीषद् तथा उपसर्गोंको यथाशक्ति सहन कर । शरीर क्या है ? कैसा है ? किसका है ? और इसका स्वभाव क्या है ? यह हम देहममत्वमोचन नामक इसी ग्रन्थके पांचवें अधिकारमें देख चुके हैं । (४) समिति और गुप्ति धारण कर शुद्ध व्यवहार रखना ।

१ तेरवें अधिकारके २-३ श्लोकोंको देखिये । २ तेरहवें अधिकारके २-३ श्लोकोंके विवचनको देखिये ।

इस श्लोकमें शुभप्रवृत्ति किस प्रकार रखी जा सकती है इसका मार्ग दिखाने निमित्त नाममात्र निर्देश किया गया है। यह सम्पूर्ण श्लोक मुख्यतया मुनिमहाराजको उद्देश कर लिखा गया है। इस सम्पूर्ण अधिकारमें यह ही रीति ग्रहण की गई है। चौदह अधिकारोंको पढ़तेनेपाला इस अधिकारको आसानीसे ही समझ सकता है अतएव मूल ग्रन्थकर्त्तामें इनपर विशेष विवेचन करना योग्य नहीं समझा है।

स्वाध्याय-आगमार्थ-भिच्चा आदि.

स्वाध्याययोगेषु दधस्व यत्नं,

मध्यस्पष्टत्पानुसरागमार्थान् ।

अगारवो भैक्षमटाविपादी,

हेतौ विशुद्धे वशितेन्द्रियोधः ॥ ४ ॥

“सम्माय ध्यानमें यत्न कर, मध्यस्थ बुद्धिसे आगमके अर्थका अनुसरण कर, भईकार त्याग कर, भिक्षा निमित्त फिर, इसीप्रकार इन्द्रियोंके समूहको वशमें करके शुद्धहेतुमें विखपाद रहित बन ।”

उपजाति

विवेचन—ऊपरके श्लोकमें जैसे नामनिर्देश किया गया है उसीप्रकार यहाँ भी साधुको उद्देश कर शुभ प्रवृत्ति निमित्त विशेष कार्योंके नाममात्र बतलाये गये हैं।

(१) हे यति ! तू स्वाध्यायमें कात्त निर्गमन कर। तुझे व्यर्थ बातें करना या पचायत करना शोभा नहीं देता है, क्योंकि इससे भाषासमिति और जीवरक्षाका अभाव होनेसे तुझे सावध उपदेश और सावध चिंतनका रुवाला भी नहीं आ सकता है। अभ्याससे ज्ञानदृष्टि जागृत होती है और परोपकार करनेका प्रबल साधन मिलता है। अपितु तुझे योग पारण करना चाहिये।

आगमका ज्ञान प्राप्त करनेकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये उद्देश समुद्देश अनुज्ञानुरूप अनुष्ठान करने चाहिये । योग धारण करनेकी आवश्यकता शास्त्रमें बतलाई गई है । इसकी क्रियाको देखते हुए इससे योगसिद्धि और मन-वचन-कायाके योगोंपर भी अच्छा अंकुश लग सकता है । (२) आगममें बतलाये भावोंको मध्यस्थ बुद्धिसे ग्रहण कर । कदाग्रह कर खींचखांच कर आगमका अर्थ करना छोड़ दे और तेरा शुद्ध दृष्टिविन्दु हृदयचक्र सन्मुख निरन्तर रख कर शुद्ध प्ररूपणा कर । (३) तुझे नृपादिकृत सत्कारका, उत्तम पदार्थ मिलनेका तथा आरोग्यताका अहंकार नहीं करना चाहिये । इनके लिये अहंकार करनेसे कितने दुःख उत्पन्न होते हैं यह हम कपायमोचन द्वारमें पढ़ चुके हैं । (४) तेरे मनमें भी विपाद पैदा न कर । खेदसे आत्मतत्त्व क्षीण होता है और संसारभावकी वृद्धि होती है । (५) इन्द्रियोंके समूहको वशमें कर । ये कितना दुःख देती हैं यह हम चौदहवें और दशमें अधिकारमें पढ़ चुके हैं, तथा इनको वशमें करनेसे कितना आनंद प्राप्त होता है यह भी उन्ही स्थानोंपर देख चुके हैं । (६) शुद्ध हेतुके लिये भिक्षा ग्रहण करनेको पर्यटन कर । साधु मधु-करी वृत्ति रखता है अर्थात् जिसप्रकार मधुमक्षिका एक पुष्पसे दूसरे पुष्पपर बैठ कर (उस फूलके दिखावको बिना बिगड़े) उनमेंसे मधु चूसती है इसीप्रकार साधु शास्त्रोक्त गौमुत्ररेखादि आकारानुसार भिन्न भिन्न गृहोंमेंसे, भाररूप हुए बिना, शुद्ध आहार लेकर, जो मिले उसमें ही सन्तोष रख कर, बैठ रहते हैं । इनका आहारपानी शुद्ध हेतुके लिये ही होता है, शरीरका

१ जैनपरिभाषामें ये अनुक्रमसेऋद्धि, रस और शातागारव कहलाते हैं ।

२ चौदहवें अधिकारके १२ वें श्लोकसे १८ वे श्लोक तक देखिये; तथा दशवें अधिकारके १४ वे श्लोकको देखिये ।

पोषण करनेके लिये आहार नहीं होता, परन्तु धर्मकार्यमें शरीर उपयोगी हो सके इस शुद्ध हेतुसे शरीरको भाड़ेके रूपमें आहार देनेका समझा आशय होता है.

उपदेश-विहार.

ददस्व धर्मार्थितयेव धर्म्यान्,

सदोपदेशान् स्वपरादि साम्यान् ।

जगद्धितैपी नवमिक्ष कल्पे

ग्रामे कुले वा विहराप्रमत ! ॥ ५ ॥

“ हे मुनि ! तू धर्म प्राप्त करनेके हेतुसे ऐसे धर्मानुसार उपदेश कर कि जो स्व और परके सम्बन्धमें समानपन प्रतिपादन करनेवाले हों । तू सत्कारकी मलाईकी इच्छा रख कर प्रमाद रहित होकर, ग्राम अथवा कुलमें नवकल्पी विहार कर । ”

उपमावि

विवेचन—(१) हे साधु ! उपदेश करना यह तेरा धर्म है । तेरे उपदेशमें तीन गुण होने चाहिये । (अ) उपदेश निष्पाप होना चाहिये अर्थात् उसमें साधन-आचरणकी आज्ञा या सूचना नहीं होनी चाहिये । (ब) वह उपदेश धर्मप्राप्तिके एकान्त हेतुसे ही किया हुआ होना चाहिये; और उस उपदेशको करते समय किसी भी प्रकारका स्वार्थ न होना चाहिये, केवल पारमार्थिक हेतुसे ही वह उपदेश करना चाहिये । (क) वह उपदेश अपनी तथा दूसरोंकी आत्मिक और पौद्गलिक वस्तुओंपर समभाव उत्पन्न करनेवाला होना चाहिये । यह उद्यतापूर्ण या स्वोत्कर्ष

१ ‘साम्यान्’ ऐसा पाठ है । अपने पक्ष और दूसरोंके पक्षकी ओर उपादेशकी दृष्टिको धोकर उपदेश करना ।

वतानेवाला न होना चाहिये । सुननेवालेको मणि और पत्थरपर, लवण्डर और विष्टापर समभाव उत्पन्न हो ऐसा यह होना चाहिये । ये उपदेशके प्रधान गुण हैं । इनके अन्तर्गत अनेकों विषयोंका समावेश हो जाता है । दृष्टान्तरूपसे विषय सर्व-सामान्य होना चाहिये, अंगित द्वेषत्रुद्धिसे अमुक व्यक्तिपर आक्षेपरूपसे कुछ भी न बोलना चाहिये, भाषा प्रौढ होनी चाहिये, वचनपद्धतिसर और विचार नियमसर एकके बाद एक कुदरती तौरसे अनुसरण करने योग्य होने चाहिये, विषयकी प्रौढताके साथ साथ शास्त्रोक्त दृष्टान्तोंसे संकलितभाव होना चाहिये, भाषा श्रोताओंको प्रिय हो परन्तु हितकारी होनी चाहिये, प्रसंग उपस्थित होनेपर दुर्गुणोंके कटु फल समझानेवाली होने-पर भी निरन्तर सत्य होनी चाहिये, दलील न्यायसर और कदा-ग्रहका अभाव दर्शानेवाली होनी चाहिये इत्यादि ऐसे अनेकों गुण उपदेशमें होने चाहिये । सारांशमें कहा जाय तो श्रोताओंके मनपर ऐसी छाप पड़नी चाहिये कि मानो वे श्रवण करते समय किसी अपर व्यवहारमें सम्मिलित हो गये हैं और उनका चालु व्यवहार विलीन हो गया है, ऐसा प्रभाविक उपदेश पत्थरको भी पीगला सकता है ।

(२) साधुको नवकल्पी विहार करना चाहिये । कार्तिक पूर्णिमासे अषाढ़ शुद्ध चौदश तक आठ महिनोमें आठ विहार और चोमासाका एक विहार, इसप्रकार नौ विहार तो अवश्य करने चाहिये । इनमें कभी प्रमाद न करें और संसारका हित दृष्टि सन्मुख रखे । यह सब साधुओं—यतियोंके लिये उपयोगी है । खास अभ्यास, रोग, वृद्धावस्था अथवा शास्त्रका अपूर्व-लाभ होनेवाले शास्त्रोक्त कारणके सिवाय एक स्थानपर साधुको नहीं रहना चाहिये । एक स्थानपर रहनेसे बहुत हानि होती है ।

सबसे बड़ी हानि गृहस्थके प्रतिबंधकी होती है। मेरे भावक या मेरा पक्ष ऐसा हो जाता है और इस कालमें बलते प्रवाहके समान यह अमुक साधुका सपामय ऐसा भी हो जाता है। नगरमें रहनेकी आज्ञा प्रदान करनेवाले स्थविरकृष्णका धीरे धीरे अत्यंत दुरुपयोग किया जाता है। बिहार करनेसे उपदेशका लाभ सर्व मामलोंके पुरुषोंको मिल सकता है, करने योग्य कार्य पूर्ण हो सकते हैं, और जीवन सफल हो जाता है। एक स्थानपर रोगादि कार्योंके अतिरिक्त समयनिर्वाह योग्य अन्य क्षेत्र होनेपर भी बहोत बल रहना शास्त्राज्ञासे विरुद्ध है, अनुचित है और परिणाममें प्रत्यक्षरूपसे सत्कारकी वृद्धि करानेवाला है।

इस श्लोकमें एक अत्यन्त अगत्यके प्रसक्तों हस्त किया गया है। साधु जीवनमें निवृत्ति प्रदान है या प्रवृत्ति प्रदान है। साधुको एकान्त पर बैठकर कुछ न करना ऐसा यह उद्देश्य नहीं है और ऐसी निवृत्तिकी स्थिति प्राप्त करनेसे पहिले अप्रमत्त प्रवृत्ति करनी पड़ती है। अतएव, यह प्रशस्त प्रवृत्ति है और वास्तविक रीतिमें कहा जाय तो यह निवृत्ति ही है। उपदेश देना, समार्ये मरना, कर्त्तव्य वचनाना, बिहार करना, प्रन्थ रचना, अभ्यास करना, आवश्यक क्रियाये करना, योग धारण करना, आदि प्रशस्त प्रवृत्ति ही है और साधु जीवनको वर्धन करनेका हेतु बहुधा इस प्रशस्त प्रवृत्तिपर ही निर्भर है। कई बार प्रवृत्ति शब्दसे ही धराकर लोग इसके विरुद्ध आशय उठाते हैं परन्तु बहुत विचार करनेके पश्चात् निर्णय होता है कि जैन शास्त्रमें निवृत्तिहेतुक प्रशस्त प्रवृत्ति भी विरोध आदर्शनीय है। अधिकार विनैव प्राप्त हो जानेपर क्या कर्त्तव्य है यह अधिकारी स्वयं दृढ़ निकालते हैं।

स्वात्मनिरीक्षण परिणाम.

कृताकृतं स्वस्थ तपोजपादि,

शक्तीरशक्तीः सुकृतेतरे च ।

सदा समीक्षस्व हृदाथ साध्ये,

यतस्व हेयं त्यज चाव्ययार्थी ॥ ६ ॥

“ तप, जप आदि तूने किये हैं या नहीं, उत्तम कार्य और अनुत्तम कार्योंके करनेमें शक्ति अशक्ति कितनी है इन सब बातोंका सदैव तेरे हृदयमें विचार कर । तू मोक्षसुखका अभिलाषी है इसलिये करनेयोग्य (हो सके ऐसे) कार्य्योंके लिये प्रयत्न कर और त्यागने योग्य कार्य्योंका परित्याग कर । ”

उपजाति.

विवेचन—आत्मविचारणा करनेसे अनेकों लाभ होते हैं । स्वयं कौनसा कार्य्य करता है इसका ख्याल आता है और उनमेंसे कौनसे कार्य्यका त्याग करना, कौनसा ग्रहण करना आदिके सम्बन्धमें विचार होता है । परिणाममें कार्य्यरेखा अंकित करनेका निश्चय हो जाता है और शुद्ध वर्तन होनेका निमित्त प्राप्त हो जाता है ।

हे प्राणी ! तू तप, जप आदि अर्थात् पूजा, प्रभावना, स्वामिघातसत्य (एक ज्यौनार ही नहीं, परन्तु उससे स्वधर्मी लोगोंका उत्कर्ष हो ऐसे उपाय वत्सल भावसे विचारना और तदनुसार योजना करनी) आदिमेंसे क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है इनका विचार कर । यह श्रावकके लिये कहा गया है । साधुके लिये उसने कितने लोगोंको उपदेश दिया, उसने स्वयं पठन—पाठन कितना किया, कब किया, उससे शासन उद्योग कितना हुआ, इसका

विचार कर और क्यों नहीं कर सकता है इसपर ध्यान दे । शरीरकी अशक्ति है या मनकी कमजोरी है इसे बूझ निकाल । अपितु सुष्ठु और सुष्ठुमें तेरी शक्ति और मन कितने प्रबल होते हैं, उनमें तेरी क्या स्थिति रहती है, तू किस तादात्म्य स्थितिमें उत्तम कार्य करता है और कितने अंतरसे अराव कार्य करता है, या तेरे सम्बन्धमें इसके विपरीत ही होता है अर्थात् उत्तम कार्य ऊपर ऊपरसे करता और अराव काम तादात्म्य स्थितिमें करता है, इन सब बातोंकी तेरे हृदयमें विचार कर । अपितु कितने सुष्ठुमें या अपरुष्ठुमें तेरी शक्तिका व्यय होता है इसका भी तू विचार कर ।

इसप्रकार आत्मनिरीक्षण कर आगुत हुए जीव अनेक पापोंमेंसे स्वामाधिकतया ही छूटकारा पा सकते हैं अथवा पाप-कार्योंसे बचनेका उसे प्रबल निमित्त प्राप्त हो जाता है । इसलिये आत्मविचारणा कर जो साम्य कार्य प्रवीण हो उसीमें तुम्हें सदा रहना और उन्हीकी सिद्धिके लिये प्रयास करना चाहिये, और जो त्याग करने योग्य कार्य जान पड़े उनका त्याग कर देना चाहिये । कहनेका यह तात्पर्य है कि आत्मविचारणा करके फिर हाथपर हाथ धरकर न बैठ रहना चाहिये, परन्तु फिर जो करने योग्य या करने योग्य जान पड़े उनको करना तथा त्याग करना चाहिये । बीरद नियमोंको इसी धारणा अनुसार धारण करनेका साम्राज्य उपदेश करते हैं और उनमें त्रिसप्तकार श्रृंखला पञ्चमोपर अक्षरा सगता है इसीप्रकार आन्तर प्रवृत्तिपर अक्षरा सगानेके लिये आत्मजागृति बहुत उपयोगी है और इसीसे बीरद नियमोपर अक्षरा आता है । इनका उपयोग साधुजीवन और साधकजीवनमें एकमा ही है ।

परपीडावर्जन-योगनिर्मलता.

परस्य पीडापरिवर्जनात्ते,

त्रिधा त्रियोग्यप्यमला सदास्तु ।

साम्यैकलीनं गतदुर्विकल्पं,

मनोवचश्चाप्यनघप्रवृत्तिः ॥ ७ ॥

“ दूसरे जीवोंको तीनों प्रकारकी पीड़ा न पहुंचानेसे तेरे मन, वचन, कायाके योगोंकी त्रिपुटी निर्मल होती है, मन एक मात्र समतामें ही लीन हो जाता है, अपितु वह उसका दुर्विकल्प छोड़ देता है और वचन भी निरवघ व्यापारमें ही प्रवृत्त रहता है । ” उपजाति.

विवेचन—मानसिक, वाचिक और कायिक हिंसाका यथाधिकार त्याग करनेके मूल सिद्धान्तपर ही जैनधर्मकी रचना है । ‘ अहिंसा परमो धर्मः ’ यह सूत्र सर्व संयोगोंमें सत्य है और इन सिद्धान्तोंपर बंधा हुआ धर्म ही इस नामके योग्य है यह जैनी वर्तनसे तथा दलीलसे सिद्ध कर सकते हैं । आत्मव्यतिरिक्त किसी भी प्राणीको कष्ट पहुंचाना, दूसरोंसे पहुंचवाना, अथवा पहुंचानेवालेको सहायता करना, या उस कार्यकी प्रशंसा करना या उसकी पुष्टि करना यह सर्व वर्ज्य है और इसके मना करनेसे मन, वचन और कायाके योग बहुत निर्मल हो जाते हैं । जैन-चार्य किसी भी कार्यकी तरतमता, शुभत्व अशुभत्व, उसके हिंसाके साथके संबन्धसे ही करते हैं । जिस कार्यमें जितनी अल्प हिंसा होती है वह कार्य उतने ही अंशमें अधिक उत्तम होता है ।

हिंसाके सम्बन्धमें यह स्मरण रहे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि करना ये (भाव) भी हिंसा ही है, क्योंकि इनमें आत्मगुणका घात होता है । बाह्य हिंसा और अन्तरंग

हिंसाके त्याग होनेपर ही समता और क्षमारूप महागुण प्राप्त होते हैं और और गुणमेणीकी और शुद्धि पाते बिलम्ब नहीं होता है । समतारहित किसी भी कार्यको शास्त्रकार व्यर्थ समझे इतना ही नहीं अपितु कितनी ही बार व्यर्थसे भी अधिक खराब समझते हैं, जबकि समतायुक्त कार्योंमें एक इस प्रकारका अद्वितीय आनन्द आता है कि उसे अनुभवसे ही जाना जा सकता है । हिंसाका त्याग होनेपर मनमेंसे सर्व प्रकारके क्रुरिष्ठ बिरुद्ध दूर हो जाते हैं, कारणाकि दुर्विकल्पोंका कारण हिंसा ही है । जब यह समझ लिया जाय कि दूसरोंका मन दुःखाना भी हिंसा है और उसके त्याग करनेके उपाय ग्रहण किये जावे तब विकल्पोंका उत्पत्तिस्थान नष्ट हो जाता है । इसप्रकार हिंसाका परित्याग करनेसे मनयोगकी शुद्धि होती है और वचनप्रवृत्ति भी निरवय हो जाती है इसका कारण उपरोक्तानुसार है ।

ग्रन्थकर्त्ताने मनयोग और वचनयोगकी शुद्धिका स्पष्ट शब्दोंमें वर्णन कर दिया है, इन दोनोंकी शुद्धिसे काययोगशुद्धि सुभाष्य है, इसलिये इसका स्पष्टतया वर्णन नहीं किया गया है, परन्तु और सम्बन्धसे समझते । भीमद् पशोबिन्दवन्ती वाचक मौनानुष्ठानमें लिखते हैं कि—

सुलभ वागनुसारमौनमेकेन्द्रियेष्वपि ।

पुद्गलेष्वप्रवृत्तिस्तु योगानां मौनमुत्तमम् ॥

“ वाणीका अनुसाररूप मौन तो एकेन्द्रियके लीये भी सुलभ है, परन्तु योगोंका पुद्गलके सम्बन्धमें अप्रवृत्तिरूप मौन ही उत्तम है । ” यह भाव बराबर हृदयमें रखना चाहिये ।

भाषना-आत्मलय

मैत्री प्रसोदं करुणां च सम्यक्,

मध्यस्थतां चानयं साम्यमात्मन् ! ।

सद्भावनास्वात्मलये प्रयत्नात्,

कृताविरामं रमयस्व चेतः ॥ ८ ॥

“ हे आत्मन् ! मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता-की उत्तम रीतिसे अभिलाषा रख, और (उसके द्वारा) सम-ताभाव प्रगट कर । प्रयत्नद्वारा सद्भावना रख कर आत्म-लयमें विना किसी रुकावटके (तेरे) मनको क्रीड़ा करा । ”

विवेचन—१ मैत्रीभाव, प्रमोदभाव, करुणाभाव और माध्यस्थभावको सदैव तेरे हृदयमें स्थान दे । ये चार भावनाएं बहुत उपयोगी हैं, इस में आत्मरमण करनेसे परम साध्य पदार्थ अनुभवगोचर होता है और मनको परम शांति प्राप्त होती है । इसके सूक्ष्मस्वरूपको प्रथम अधिकारमें बतानेका प्रयास किया गया है^१ । यह भावना शुभवृत्तिका मुख्य अंग है ।

२-भावना करते करते शुद्ध समताका उदय होता है । यह समता आत्मिक गुण है और स्थिरता इसका पाया है । ज्ञान, ध्यान, तप और शीलयुक्त मुनि भी, समतायुक्त मुनि जितना गुण निष्पादन नहीं कर सकते हैं । इसप्रकार जब वाचकवर्य उमास्वातिजी और श्री यशोविजयजी कहते हैं तब समताके लाभकी पराकाष्ठा समझमें आती है ।

३-इसप्रकार शुभ प्रवृत्ति करते करते जब समता प्राप्त हो जाती है तब जीव आत्मजागृति करता है, उसको सांसारिक सर्वकार्य तुच्छ प्रतीत होते हैं, उसका मन आत्मपरिणतिमें दौड़ता है, उसको सर्व दिशा प्रफुल्लित जान पड़ती है ।

१ साम्यमिति पाठान्तरं आत्मना सहैकीभावमित्यर्थः । २ स्वात्मलय-मिति वा पाठः संप्राप्ततन्मयस्वभावं यथास्यात्तथेत्यर्थः । ३ प्रथम अधिकारके १३ से १६ श्लोक तक देखिये ।

परन्तु आत्मरमण ही कार्य आन पड़ता है । शुभध्यानप्राप्तियोंकी वर्षा होने लगती है तब आत्मक्षय होती है और उस समय ओ आनन्द प्राप्त होता है वह वचनप्रगोचर है । आत्मरमण करनेके लिये प्रबल पुरुषार्थकी आवश्यकता है और मन जब उसकी ओर प्रवृत्त हो जाता है तब उसे बाह्य वस्तुओंका मान नहीं रहता है । ऐसे आत्मरमणमें अन्यत्र कहीं अस्पृश्या भी रुके बिना प्रवृत्ति कर अर्थात् निरन्तर आत्मरमणताके कार्यमें व्युत्थ वन ।

मोहके क्षुभटोंका पराजय

कुर्यान्न कुत्रापि ममत्वभावं,

न च प्रमो रत्यरती कपायान् ।

इहापि सौख्यं लभसेऽप्यनीहो,

अनुत्तरामर्त्यसुखाभमात्मन् ! ॥ ९ ॥

“ हे समर्थ आत्मा ! किसी भी वस्तुपर ममत्वभाव न रख, इसीप्रकार रति अरति और कपाय भी न कर । जब तू बाह्यारहित हो आयागा उस समय तो अनुत्तर विमानमें रहनेवाले देवताओंका सुख भी तुम्हें यहाँ ही प्राप्त होगा । ”

इन्द्रवज्र

विशेषण—शुभश्रुतिके साधनोंका विशेष दर्शन कराते हुए कहते हैं कि—१ हे चेतन ! तेरा जो है उसे तेरे पास रख । बेह तेरा नहीं, पुत्र तेरे नहीं, स्त्री तेरी नहीं और धन तेरा नहीं है । हम चारोंका ममत्व यहाँ महान् कष्टदायक ही है इतना ही नहीं परन्तु परमधर्म भी महान् दुःख देनेवाला है । जो वस्तुएँ तेरी

१ कुर्वा म इति वा पाठोऽयमा विदध्या इत्यर्थः । २ विशेष इकीश्वरके लिये इस प्रसंगके दूतरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें अधिकारको देखिये ।

नहीं है उनको तेरी मान कर उनमें क्यों तल्लीन रहता है ? तेरा आत्मा मोहमदिरामें मस्त होकर सत्यासत्यका विवेक भूल जाता है, इसलिये उस स्थितिको तिलाञ्जली दे, ममत्वभावका त्याग कर दे ।

२-३ तू सुन्दर वस्तुको देखकर खुश मत हो और अप्रिय वस्तुको देखकर नाराज भी न हो । कोई भी वस्तु स्वयं खराब या अच्छी नहीं होती है, इसमें तेरी मान्यता ही भूठी है । इस भूठी मान्यतापर अवलंबित विचार तुझे हैरान करते हैं, अतएव रति अरतिका विचार ही छोड़ दे । फिर तुझे ऊपर आठवें श्लोकमें बताये अनुसार अपूर्व आनन्द प्राप्त होगा ।

४-संसारमें भ्रमण करानेवाले कपायोंको तुझे छोड़ देना चाहिये, इनका स्वरूप हम सातवें अधिकारमें देख चुके हैं ।

ये सब मोहराजाके सुभट हैं, इन्होंने तेरे पर विजय प्राप्त करनेको आक्रमण किया है; इसलिये यदि तू इसको अपने पर आक्रमण न करने देगा तो तुझे लाभ होगा और यदि तू उनको जीत लेगा और मारकर भगा देगा तो तुझे महान् सुखकी प्राप्ति होगी; क्यों कि यदि कपाय और ममत्व चले जायंगे तो तू निःस्पृह बन जायगा । कहा है कि—

परस्पृहा महादुःखं, निःस्पृहत्वं महासुखम् ।

एतदुक्तं समासेन, लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

निःस्पृह वृत्ति बड़ेसे बड़ा सुख है । अनुत्तर विमानके देवोंको सबसे अधिक सुख है, क्यों कि न तो वहां स्वामि सेवक भाव ही है और न कामधिकारसे होनेवाली शारीरिक तथा मानसिक बिड़बना ही । वह सुख तुझे प्राप्त होगा । अरे ! हम तो कहते हैं कि तुझे उनमें भी और अधिक सुख प्राप्त होगा, कारण कि निःस्पृह जीवनपर दुःख असर नहीं करता है और दुःख भी

कदाच ही होता है । इसीप्रिये शुद्ध चारित्र्य पाछेने हुए अलण्ड-
रूपसे एक वर्ष व्यतीत होजानेपर चारित्र्यवानको अतुच्छ विमानके
देवताओंसे भी अधिक सुख प्राप्त होना आगमकार बतलाते
हैं । दुःख और सुख भी मनोकल्पित है इसलिये तुम्हे महान
लाम होगा इसका ध्यान रखना ।

आत्मा अनन्तज्ञानवाला और अनन्तशीर्यवान है । शीर-
प्रभुके जैसा वक्ता, अमयकुमार जैसी बुद्धि, हेमचन्द्राचार्य जैसा
भुवज्ञान, कवचमा शोठके जैसा सौभाग्य और गजसुकुमार जैसी
समस्त शक्तिरूपसे सब आत्मामें मरी हुई है । पुरुषार्थ कर उसको
प्रगट करनेकी ही आवश्यकता है । इसी हेतुसे यहां आत्माको
' समर्थ ' शब्दसे सम्बोधित किया गया है । शुभ प्रवृत्तिके स्थान
यहां बतलाये गये हैं और किंचित् कल भी निर्दिष्ट किये गये हैं ।

उपसंहार-शुद्धप्रवृत्ति करनेवालेकी गति

इति यतिवरशिष्या योऽवधार्य व्रतस्थ-

श्चरणकरणयोगानेकचित्तं श्रयेत् ।

सपदि भवमहार्विध क्लेशराशिं त तीर्त्वा,

विलसति शिवसौख्यानन्त्यसायुज्यमाप्नोति॥१०॥

“ यतिवरोंके मन्मन्त्रमें (उपरोक्तानुसार) बताई
हुई शिष्या ओ व्रतधारी (शास्त्र और उपसंहारसे भावक)
एकाग्रचित्तमें हृदयमें धारण करते हैं और चारित्र्य तथा
क्रियाके योगोंका पालन करते हैं ये ससारसमुद्ररूप क्लेशके
मुण्डको एकदम तैर कर मोक्षके अनन्त सुखमें तन्मय हो
कर आनन्द करते हैं । ”

विवेचन—इमप्रकार तीर्त्तकर महाराजाओं, गणपतों
और पूर्वाचार्यों मूर्तना की है । ये इस जीवपर एकान्त उपकार

करनेकी निःस्पृहवृत्ति रखते थे, इसलिये इस जीवको शुभ मार्गानुसारी बनानेके लीये किसी विषयमें कहना बाकी नहीं रक्खा है । ऐसे परमोपकारी महात्माओंके शब्द लक्ष्यमें रखकर जो प्राणी चारित्र और क्रियामें उद्यत हो जाता है वह प्रभुका आज्ञांकित सेवक कहलाता है । इस उपदेशसे साधुको अपने योग्य और श्रावकको अपने योग्य उपदेश ग्रहण करना चाहिये । इस नियमके अनुसार जो प्राणी चरणकरण गुणोंका अनुसरण करते हैं वे अल्पकालमें ही संसारसमुद्रको तांघ जाते हैं और जिस मोक्षसुखका वर्णन करना भी अशक्य है उसका अपने आत्माके साथ 'अनंत' शब्दसे योग कराते हैं अर्थात् अनन्तकाल तकके लिये उस सुखको प्राप्त करते हैं । एक तो महासुख हो और वह भी फिर अनन्तकालतकके लिये हो तो फिर इसमें विचार करनेका भी कोई अवकाश नहीं रहता है । इसको प्राप्त करनेके लिये भरसक प्रयास करना ही कर्त्तव्य कहलाता है ।

x

x

x

इसप्रकार शुभवृत्ति नामक पन्द्रहवां अधिकार समाप्त हुआ । इस अधिकारमें वृत्ति अर्थात् वर्तन अथवा प्रवृत्ति यह अर्थ समझनेका है । शुभ प्रवृत्तिके अनेक प्रसंग इसमें बतलाये गये हैं । उन सबका विषयके साथ सामान्य सम्बन्ध है, परन्तु एक दूसरेके साथ विशेष सम्बन्ध नहीं है । इस अधिकारमें मुख्यतया उपदेश साधुके लिये है, परन्तु कीतनी ही बातें श्रावकके लिये भी उपयोगी है । प्रवृत्तिके विषयोंका प्रथकरण श्लोकोमें ही किया है अतएव यहां पुनरावर्तन करनेकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । शुभ प्रवृत्तिकी अनेक हकीकते हैं, वे सब यहां नहीं बतला सकते हैं इसलिये बहुत आवश्यक विषयोंका ही वर्णन किया गया है । इन सबपर विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता है ।

आवश्यक क्रिया की आवश्यकता प्रथम ही बतसाई गई है और वह वर्तमानयुगके लिये बड़े कामकी है । अमरास्तवृत्ति बढ़ती जाती है और धर्मसाधन अल्प होते जाते हैं, इसलिये सदैव आवश्यक क्रिया अवश्य करनी चाहिये । जैसे सदैव पत्रिका (News-paper) पढ़नेवालेको पांच दिन पत्रिका न मीले तो दिशा शुन्यसा ज्ञान पड़ती है, इसीप्रकार आवश्यक क्रियामें रटप होजाना चाहिये । उपसर्प्या भी इसी ही उपयोगी है ; अमाना जब पापबन्धनके अनेक कार्य सीखता है वह छोड़नेके ये प्रवृत्ति साधन मन्द होते जाते हैं यह रोद करने योग्य है । शान्त-ध्यासका भी इसी विषयमें समावेश होता है यह विशेषतया ध्यानमें रखते ।

इसके पश्चात् साधुको आनिष्ठ विहार करनेका उपदेश किया गया है । विहारके विषयके सम्बन्धमें आबकोंको भी वर्षके कुछ दिन खाली मसालेके लिये अर्पण कर धार्मिक विषयपर विवेचन-आपण करना, ध्यान देना चाहिये यह उपसर्प-छणसे समझ लेना चाहिये । आत्मनिरीक्षणकी सूचना तो बहुत ही उपयोगी है । इससे अपने सब कार्योंपर अधिकार जमता है और कोई भी कार्य बिना विचार नहीं होता है, अथवा हुआ हो तो भी अविषयमें न होनेके लिये निश्चय करनेका प्रसंग प्राप्त होता है । अठारह पापस्थानोंके लिये यदि प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण हो तो अपूर्ण साम होना निश्चय ही है । इस शुभ प्रवृत्ति का मुख्य उद्देश मन, ब्रह्म और कायाको शुभ रास्तेमें प्रवृत्त करनेका प्रयास करना ही है । और इस हेतुपर भी ध्यान अवश्य स्वीका गया है । अवतक मनमें विचार भिन्न, ध्यान भिन्न, और वर्तन तीसरे ही प्रकारका हो अवतक सब व्यर्थ है । त्रिपुटीको तीन रास्तेपर नहीं चलाना चाहिये । इन तीनोंमें भी मनको

वशीभूत करनेकी विशेष आवश्यकता है । ये ज्यों ज्यों वशमें होता जाता है त्यों त्यों कर्मबन्धमें बहुत भिन्नता होती जाती है । यह जब निर्मल होता है तब आत्मप्रदेशमेंसे शुभ भावना उठती है, शुभ भावनासे आत्मलय होता है, आत्मलयसे केवलज्ञान प्राप्त होता है और उसके बाद ही मुक्ति प्राप्त होती है । मुक्ति प्राप्त करना ही कर्त्तव्य है और यह ही प्राप्तव्य है । हेय, ज्ञेय, उपादेयका स्वरूप समझ कर स्वानुकूल क्रियामें प्रवृत्ति रखना यह हमारा काम है, परिणाम सुलभ है और इस भवमें भी अनुभव-गोचर है । एक बार कार्य करो और फिर शुभ फल प्राप्त होगा इसे निश्चय समझो । ये शुभवृत्ति रखनेके जो शिक्षापाठ दिये गये हैं वे हृदयपटपर अंकित करलेने योग्य हैं ।

इति सविचरणः शुभवृत्तिशिक्षोपदेशनामा
पञ्चदशोऽविकारः ।

अथ षोडशः साम्यसर्वस्वाधिकारः.

य सम्पूर्ण ग्रन्थके दोहनरूप एक प्रधानतत्त्व-साम्य-समता सर्वत्व ही है इस विषयपर उपसंहार करते सक्षिप्त विवेचन किया जाता है। इस सम्पूर्ण ग्रन्थका क्या उद्देश है, साध्यबिन्दु क्या है, प्रयो-ज्य क्या है, इन सबको ग्रन्थकार बतलावे हैं। दूसरे रूपसे देखा जाय तो यह अधिकार प्रशस्ति जैसा है। समताके विषयमें यहाँ जो विचार बतलाये गये हैं वे सक्षिप्त किन्तु महत्त्वपूर्ण हैं। मनोनिग्रह, ममत्वरक्षण और शुभवृत्ति ये सब समतामें परि-समाप्ति पाते हैं, इसलिये यह द्वार सर्व द्वारोंपर शिखर बढाने-वाला है। समताके रहस्यको धारण करनेके लिये यहाँ विगूरीशन कराया गया है।

समताका फल-मोक्षसंपात्ति

एवं सदाभ्यासवशेन सात्त्व्य,

नयस्व साम्यं परमार्थबोदिन् ।

यतः करस्था. शिवसपदस्ते,

भवन्ति सद्यो भवभीतिभेषु. ॥ १ ॥

“ हे तात्त्विक पदार्थके जाननेवाले ! इसप्रकार (ऊपर पन्द्रह द्वारोंमें कहे अनुसार) निरन्तर अभ्यासके योगसे सम-ताको आत्माके साथ जोड़ दे; जिससे मयके मयको भेदनेवाले तुम मोक्षसम्पत्तियें एकदम हस्तगत हो सके । ” उपजाति,

विवेचन—कुछ ममत्वभावको छोड़ कर, कुछ कपायको छोड़ कर, कुछ योगोंकी निर्मलता करके और कुछ स्वात्मलय करके शुभवृत्ति धारण करना यह हम पन्द्रहवें अधिकारमें पढ़ चुके हैं। इन सब प्रशस्त प्रवृत्तिका हेतु समताकी प्राप्ति करना ही है। इसलिये इस सम्पूर्ण ग्रन्थमें जो जो साधन बतलाये गये हैं उन सबका साध्य समताप्राप्ति ही है। यदि तुम्हें सम्पूर्ण ग्रन्थ पढ़ने पर कोई परमार्थ समझमें आया हो तो वह यह समता ही है। “प्रणिहन्ति क्षणार्धेन, साम्यमालम्ब्य कर्म तत्। यत्र हन्यान्नरस्तीव्रतपसा जन्मकोटिभिः ॥ १ ॥” अर्थात् जो कर्म करोड़ों जन्म तक तीव्र तपस्या करनेपर भी नहीं तोड़े जा सकते हैं वे ही समताका अवलंबन करनेसे एक क्षणमात्रमें नष्ट हो जाते हैं। तेरा साध्य समता होनी चाहिये। उसका आत्माके साथ संयोग करानेके लिये निरन्तर अभ्यासकी आवश्यकता है यह भी हम सम्पूर्ण ग्रन्थ में येन केन प्रकारेण देख चुके हैं। अब समता प्राप्त करना निष्फल नहीं है, यह साध्य और साधन दोनों हैं। सुखका आदर और दुःखका त्याग यह सब प्रवृत्तियोंका परम कार्य है। समतासे जो सुख मिलता है वह अवर्णनीय है, कारण कि अन्य सब सुख पिछेसे दुःख देते हैं, परन्तु सुखमय समतासे होनेवाला मोक्षसुख तो अनन्त है। इस परम साध्य-विन्दुको दृष्टिमें रख कर समता प्राप्त करने—समता धारण करनेका यहां उपदेश है। मोक्षसुख अनिर्वचनीय है। मोक्षमंदिर पर चढ़नेके लिये चौदह पगथियें (गुणस्थान) हैं, इनके उपर आरोहण करनेके लिये यहां दादर बतलाई जाती है। इस मन्दिरका घण्टा बजानेके लिये गुणस्थानपर आरोहण करनेका पुरुषार्थ उचित है। हे बन्धुओं ! एक बार तदन निरुपाधि, निजस्वरूपमें लीनता, अजरामरत्व, दोड़ादोड़का अभाव और अखण्ड शान्ति

तब स्मरणताका खयाल करो । यदि हममें कुछ प्राप्त होय जान पड़े तो इनके प्रसन्न कारण समताको प्राप्त करनेका अभ्यास करो और उसको प्राप्त करनेके लिये इस सम्पूर्ण प्रणयमें बतलाये हुए भिन्न भिन्न विषयोंपर ध्यान हो । दृढ़ प्रयत्न, दृढ़ निश्चय, और बालु अनुसरण अवरण इच्छित परिणाम लावेंगे और मोक्षमन्त्रिमें तुम्हारे नामके घंटे बजेंगे परन्तु इसके लिये ऊठो, खड़ा करो । स्मरण रहे कि इस समय वैसा अवसर है, वैसी जगताई है, वैसा समय और वैसी अनुकूलता फिर बार बार मिलना कठिन होगा ।

अविद्या त्याग यह समता पीज

स्वमेव दुःख नरकस्त्वमेव,

त्वमेव शर्मापि शिव स्वमेव ।

स्वमेव कर्माणि मनस्त्वमेव,

जहीष्टविद्याभवधेहि चारमन् ॥ २ ॥

“ हे आत्मन् ! तू ही दुःख, तू ही नरक, तू ही सुख और मोक्ष भी तू ही है । अपितु तू ही कर्म और मन भी तू ही है । अविद्याको छोड़ दे और सावधान होजा । ”

इन्द्रवज्रा

विवेचन—हे आत्मन् ! तू ही दुःख है कारण कि दुःखको निष्पादन करनेके लिये भीम कर्मोंकी आवश्यकता होती है, उनको देने ही किये हैं । दुःखके साधनको भी तू ही तैयार करता है और दुःखसुखकी सभी—भूठी कल्पना भी तू ही करता है । इसी नियमानुसार नरक भी तू ही है । अपितु दुःख को खत्म करने-

१ ‘ अविद्या पादमन्त्रो भवज्ञा ’ अर्थात् भवज्ञान प्राप्त करके अर्थात् भवदरका त्याग करे । इससे भी अविद्या अविज्ञा अविद्यार्थे वयस्त्रयैवास्मि हे ।

वाला और समझनेवाला भी तू ही है सुखके लिये भी तू ही अधिष्ठाता और विवेकवान है। तेरी न्यूनाधिक समझके अनुसार तू अमूक लगनीको सुख मान बैठा है वह भी तू ही है और यदि प्रबल पुरुषार्थ करे तो सर्व सुखदुःखका अत्यन्ताभाव करके मोक्षमन्दिरमें चिरकाल तक आनन्द भोगे वह भी तू ही है। अतएव वास्तविक रूपमें कहा जाय तो मोक्ष तेरा है अर्थात् तू ही मोक्ष है। न्यायके एक नियमानुसार धर्म और धर्मोंमें अभेद है। नमक खारी है। यहां खारापन धर्म हुआ और नमक धर्मा हुआ। यहां खाराश और नमक ये भिन्न नहीं हैं इसलिये धर्म और धर्मोंका अभेद हुआ; इसीप्रकार जीव अपने आप संवृत और असंवृत है, फीर भी पर्याय और पर्यायोंमें उपरके नियमानुसार अभेद है।

इसी नियमानुसार कर्मका करनेवाला और मनको प्रेरणार भी तू ही होनेसे तू कर्म और मन भी तू ही है।

जैन शास्त्रमें आत्मापर ही सब कुछ आधार है। इसकी न तो कोई सहायता करता है न इसे बाहरकी सहायताकी अपेक्षा ही रहती है। इसकी अखंड स्थितिमें यह शुद्ध, अक्षय, अविनाशी, नित्य है। कर्मके सम्बन्धसे इसकी शुद्ध दशापर वह जम गये हैं, इन तहोंको हटानेके लिये प्रबल पुरुषार्थ प्रगट करना चाहिये और इसके लिये असाधारण उद्योग करना चाहिये। यह आत्मा अनन्त शक्तिमान् है। यह धारे तो पर्वतको भी तोड़ सकता है और वीर परमात्मा जितना ज्ञान और ऋद्धि प्राप्त कर सकता है इसके लिये हम पहले देख चुके हैं की “अप्पा नइ वेयरणी, अप्पा में कूडसामली। अप्पा कामदूषा वेणु, अप्पा मे नन्दन वनं ॥ १ ॥” यह सिद्धान्तका वाक्य है और शीघ्र समझमें आने योग्य है। इसमें कहा है कि आत्मा कामधेनु है, और आत्मा नन्दनवन है। इससे काम लेना जानते हो

तो यह सर्व इच्छित सुख (स्थूल और मानसिक) देती है । ये सब हैं यह बात तो सब है किन्तु यह बतलाकर दिखावे की सब ठेरेमें हैं ।

इसको बतलानेके लिये अभिधाका त्याग कर । अज्ञानसे अपनेके समान दशा होती है । अज्ञ जीवन लगभग व्यर्थसा ही होता है, इसलिये अभिधाका त्याग करके तेरे योग्य कर्तव्योंमें इच्छित हो जा । शास्त्रकारका कहना है कि "अज्ञानं खलु मो कष्टं, क्रोधादिभ्योऽपि तीव्रपापेभ्यः ॥" क्रोधादि तीव्र पापोंसे भी अज्ञान महाकष्ट पहुँचानेवाला है । जबतक अज्ञानका नाश नहीं होगा तबतक साध्य दृष्टिगोचर नहीं होगा । इसलिये हे भाई ! तू आमत हो, लडा हो, पुरुषार्थ प्रगट कर, वीर्य प्रगट कर ।

सुखदुःखके मूल-समता ममता,

निःसङ्गतामेहि सदा तदात्म-

नर्थेष्वशेषेष्वपि साम्यभावात् ।

अवेहि विद्वन् । ममतेव मूलं,

शुचां सुखानां समतेव चेति ॥ ३ ॥

" हे आत्मन ! सर्व पदार्थोंपर सदैव समताभाव रख कर निःसङ्गपन प्राप्त कर । हे विद्वन् ! तू खानलेना कि दुःखका मूल ममता ही है और सुखका मूल समता ही है । "

उपमाति.

विवेचन—इस पद्य श्रुके हैं कि सुखदुःख, मोक्ष या मरक ये आत्मा ही है, क्यों कि इसका उपादान कारण आत्मा ही है । इस आत्मामें जो समभाव रक्खा जाय तो यह अपना अग्रह स्वरूप प्रगट करके इच्छित अर्थ प्राप्त कर सकती है । इस समताको प्राप्त करनेके साधन तथा मार्ग इस ग्रन्थमें बतलाये गये

हैं । इसप्रकार समताभाव जब प्राप्त होता है तब फिर निःसंग-वृत्ति प्राप्त होनेका मार्ग मिलता है । पौद्गलिक सर्व वस्तुयें और भाव अर्थात् घर, सम्पत्ति, पलंग आदि पदार्थ और कषायादि भावोंसे दूर रहना, उनका सम्बन्ध छोड़ना यह निःसंगता कहलाती है । इस घातको लक्ष्यमें रख कर इसे साध्यविन्दु बनाना चाहिये ।

अब सुखका मूल क्या है और दुःखका मूल क्या है ? यह चन्द शब्दोंमें बतलाया जाता है । सर्व जीवोंपर समभाव, सर्व वस्तुओंपर समभाव हो, राजा या रंकपर, धनवान या निर्धनपर, अथवा इसप्रकारके विरोध बतलानेवाले दो शब्दोंसे प्रदर्शित किसी भी व्यक्तिगुणपर तथा कोई भी पदार्थगुणपर निश्चित आकर्षण या दूरी गमन न हो यह समता है और यह ही सर्व सुखोंका मूल है । एक तो समता रखनेवाले पर दुःख नहीं पड़ता है और दूसरा उसे दुःख दुःख रूप नहीं लगता है । इसप्रकार समता रखनेवाला प्राणी दोनों प्रकारके संयोगोंमें आत्महित साध सकता है । दूसरी ओर देखा जाय तो सब दुःखोंका कारण समता है । यह घर मेरा है, यह स्त्री मेरी है, यह पुत्र मेरा है इस मेरेपनसे ही दुःख होता है । अपने आपको साक्षीभाव माननेवाले वीर घुरंघर घरको धर्मशाला समझने हैं और परिवारको मेले तुल्य गिनते हैं । यह स्पष्ट है कि समतासे ही दुःख होता है । इसको शास्त्रकार मोहजन्य बतलाते हैं और मोहको सब कर्मोंमें शास्त्रकार राजाका पद देते हैं । सर्व कर्मोंमें उसकी शक्ति भी अधिक होती है और स्थिति भी अधिक होती है । इस मोहराजाको वशमें करनेके लिये धर्मबोधकर मंत्री जैसे सत्यवक्ता महात्माओंके संगकी बहुत आवश्यकता है । इस संगतिसे संसारस्थिति समझमें आ जाती है । जिससे उसके

त्याग करनेका विचार होता है, विचारसे कार्य होता है, कार्य-से समतागुण प्राप्त होता है और समतासे निःसंगता प्राप्त होती है, ब्रिन्के होनेपर बेराग्यरातककारके कथनानुसार गायन और बिलाप, मृत्यु और चितम्बना, आभूषण और भार, काममोग और दुःखके साधनोंमें उसको कुछ भिन्नता नजर नहीं आती है ।

समता और समताकी यह किस्मोंसोंकी बहुत ध्यानमें रखने योग्य है । समताका यह भाव नहीं है कि बैठ रहें यह ऊपरके विवेचनसे स्पष्ट हुआ ही होगा । इन्द्रियोंकी शुभ प्रवृत्ति कराकर अपने जीवनको धर्ममय कर देना यह दुःखम काष्ठा-नुसार स्वभाविकाराजनुसार 'समता'का प्रथम आदर्शनीय लक्ष्य है ।

समताकी चानगी फलावाप्ति

स्त्रीषु धूलिषु निजे च परे वा,

सम्पदि प्रसरदापदि चारमन् । ।

तत्त्वमेहि समता ममतामुग् ,

येन शाश्वतसुखादपमेपि ॥ ४ ॥

“ स्त्रीपरसे और धूलपरसे, अपनेपरसे और दूसरों-परसे, सम्पत्तिपरसे और विस्तृत आपत्तिपरसे ममता हटा कर है आरमन् । वू समता रख, जिससे शाश्वत सुखके साथ ऐक्य हो । ”

अपवादि

विवेचन—समताका ही उपदेश विरोध स्पष्ट किया जाता है ! है आरमन् ! यदि तुम्हें मोक्षमुख्यके साथ ऐक्य करना हो, अमेद करना हो, पद्माकार वृत्ति करनी हो तो मैं कहता हूँ बेसे तू समभाव प्राप्त कर । यह समभाव तेरा सर्वस्व है, यह ही तुम्हें दुःखमेंसे छुड़ानेको शक्तिमान् है और अन्धकारम मन्दका यह ही प्रथम पदसे उपदेशका विषय है ।

तुझे जब त्नीपर और धूलपर, अपनेपर और परायेपर समभाव होगा तब ही समझेगा कि तेरा आरा निकट आ पहुँचा है । अभी तो एकाएक खबर मीली है कि हे भाई ! तेरा लड़का गिर पड़ा है, सख्त चोट लगी है, रुधिरकी धारायें बह नीकली हैं आदि । इन शब्दोंके सुनने पर इस जीवके घबराटका पार नहीं रहता है । चाहे जितने कामोंमें भी क्यों न फँसा हो किन्तु उन सबको ज्यों का त्यों छोड़कर एक ओर बँधोंको बुझानेके लीये आदमी दौड़ायागा और दूसरी ओर वह स्वयं भी उस स्थानपर शिवाविशीघ्र पहुँचनेका प्रयास करेगा । मार्गमें उसके हृदयमें कीतने प्रकारके संकल्पविकल्प उठते रहते हैं यह पाठक स्वयं विचार करे । आगे मार्गको तय करनेपर सूचना मिलती है कि यह तो दूसरोंका लड़का था । जो की गिर पड़ा है । “अहो ठीक हुआ ” ये उद्गार निकल पड़ेगे । यह सब क्या बतलाता है ? जबतक अपने लड़के और पराये लड़केमें इतना भेद रहता है तबतक यह नहीं कहा जा सकता है कि हमें समभाव प्राप्त हो गया है । जब अपने तथा परायेके पुत्रकी ओर एकसा प्रेमभाव अथवा उदासीनता रहे (परन्तु अपने लड़केपर प्रेम और दूसरेके लड़केपर घिक्कार नहीं) तब ही समता प्राप्त होती है और तब ही निःसंगता प्राप्त होती है और अन्तमें अजरामर सुख भी तब ही प्राप्त होता है ।

जिसप्रकार अपने तथा परायेपर समभाव रखनेकी आवश्यकता है उसीप्रकार संपत्ति और विपत्तिके प्रसंगोंपर भी मनकी स्थिरता बनाइ रखने तो ही समता प्राप्त होना कहा जा सकता है । इस विषयपर अन्यत्र बहुत कुछ लिखादिचा गया है इसमें यहां विस्तार करनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

समताके कारणरूप पदार्थोंका सेवन कर
तमेव सेवस्व गुरु प्रयत्ना,
वधीष्व शास्त्राण्यपि तानि विद्वन् । ।
तदेव तत्त्वं पारिभाष्यात्मन् !,
येभ्यो भवेत्साम्यसुधोपभोगः ॥ ५ ॥

“ उसी गुरुकी सेवा कर, उसी शास्त्रका अभ्यास कर और हे आत्मन् ! उसी तत्त्वका तू चिन्तन कर कि जिससे तुझे समतारूप अमृतका स्वाद मिल सके । ” उपजाति

विवेचन—गुरुमहाराजकी सेवा करना ठीक है परन्तु उसका हेतु क्या है ? इसीप्रकार शास्त्राभ्यास करना भी उत्तम है और तत्त्वचिन्तन करना भी उत्तम है; परन्तु ये सब कारण हैं, इनका कार्य समताकी प्राप्ति ही है । अन्यथा तो अभ्यास अभ्यासमें ही रहता है और सेवासे कुछ विशेष लाभ नहीं होता है । इसीलिये प्रथमरवि प्रकरणमें कहा गया है कि—

दृढतामृपैति वैराग्यवासना येन येन भावेन ।

तस्मिन् तस्मिन्कार्यः कायमनोवागिमरभ्यासः ॥

जिस जिन भावोंसे वैराग्यवासना दृढ़ हो, वैराग्य भावोंका पोषण हो उन उन भावोंके सिधे मन, वचन और कायासे अभ्यास करना चाहिये ।

समता ही सर्वस्व है यह बतलाया गया और इस स्तरमें इसे उत्पन्न करनेवाले और बनाये रखनेवाले भावोंको विशेष आमत करनेका और अभ्यास करनेका उपदेश करके समताभावको सदैव बनाये रखनेका उपदेश किया गया है ।

इसी गुरुकी सेवा करनी चाहिये कि जिससे समताभावका पोषण हो सके, इस शब्दसे यह अभिहित हुआ कि जिस

गुरुके पास मोजमजेके लिये सांसारिक बातें होती हो, खटपट रहती हो, कपायकी वृद्धि होती हो उसके पास जानेका परिचय किञ्चित्मात्र भी न रखे ।

शास्त्राभ्यासमें भी बहुत ध्यान रखनेकी आवश्यकता है । जो शास्त्र विषयकपायको बढ़ानेवाले हो, जिनमें इस संसारके सब प्रकारके पौद्गलिक सुखभोग लेनेका उपदेश हो, जिनमें पर जीवको कष्ट पहुंचाकर भी अपने लिये सुख प्राप्त करनेका कथन हो, इन शास्त्रोंको पढ़नेकी अभिलाषा भी नहीं करनी चाहिये । जिन शास्त्रोंके पढ़नेसे संसारका स्वरूप बराबर समझमें आ जाय और मनको समता प्राप्त होसके उन्हीं शास्त्रोंका अभ्यास करना चाहिये । इसीप्रकार उत्त्वर्चितवन निमित्त भी समझ लेवें ।

यह ग्रन्थ समतारसकी वानगी.

समग्रसच्छास्त्रमहार्णवेभ्यः,

समुद्धृतः साम्यसुधारसोऽयम् ।

निपीयतां हे विबुधा ! लभध्व

मिहापि मुक्तेः सुखवर्णिकां यत् ॥ ६ ॥

“ इस समता अमृतका रस बड़े बड़े समग्र शास्त्रसमूहों-मेंसे उद्धृत किया गया है । हे पंडितो ! तुम इस रसका पान करो और मोक्षसुखकी वानगी यहींपर चखो । ”

इन्द्रवज्र.

विवेचन—समतासुखका स्वरूप बतलाते हुए ।

श्रीमद् चिदानंदजी महाराज कहते हैं कि—

जे अरि मित्त बराबर जानत, पारस और पाषाण ज्यु होई;
कंचन किच समान अहे जस, नीच नरेश में भेद न कोई ।

मान कहा अपमान कहा मन, ऐसो विचार नहीं तस होई;
 राग नहि अरु दोष नहि चित्त, धन्य अहे जगमें जन सोई ॥१॥
 झानी कहो ज्यु अझानी कहो कोई, ज्ञानी कहो मनमानी ज्यु कोई;
 जोगी कहो भावे भोगी कहो कोई, आहु अस्यो मन भावत होई ।
 दोषी कहो निरदोषी कहो, पिब पोषी कहो को औगुन ओई;
 राग नहि अरु रोस नहि जाहु, धन्य अहे जगमें जन सोई ॥२॥
 साधु सुसंत महत कहो कोई, भावे कहो निरगव पियारे;
 चोर कहो चाहे दोर कहो कोई, सेवकरो कोठ आन दुम्हारे ।
 विनय करो कोठ दूषे बैठाव ज्यु, दूरधी देख कहो कोठ जारे,
 धार सदा समभाव विदानद, लोक कहावत सुनत नारे ॥३॥

यह है समता का लक्षण । समताके लीये कहा है कि
 'अपराम सार के प्रवचने, मुजस वचन ये प्रमाणो रे' समता ही
 शास्त्रका सार है ।

ससारमुखमें सुख जैसा कुछ भी नहीं है । चाहे जैसा
 कार्य क्यों न हो किन्तु सुख तो जब वसमें समता होवे तब ही
 होता है । इसीलिये शास्त्रकार कहते हैं कि—

समता यिन जे अमुसरे, प्राणी पुणपना काम ।

छार ऊपर ते लीपणु, श्वांम्वर शिघ्राम ॥

धार्मिक कार्योंमें समता होनेपर ही सुख प्राप्त हो सकता
 है । मोक्षमें भी समताका ही सुख है । वहां लक्षके लक्षकियोंका
 पालनपोषण या मालकी केनयेन, वेलाव करनेका पाप रग
 और अन्तरंग कपटवृत्ति आदि कुछ नहीं होती है । स्थिरता ही
 समता है और मोक्षमें स्थिरता ही चारित्र्य है । मोक्षमुखमें जो

१ अद्वय पापस्थानोंमें छोड़े काव पापस्थानकी सज्जाय ।

आनंद है उनकी वानगी यदि यहां चखना हो तो वह समता-प्राप्तिसे ही प्राप्य है ।

ग्रन्थकर्त्ताने कितना विचारपूर्वक यह ग्रन्थ लिखा है वह इस श्लोकद्वारा जाना जा सकता है । अनेक शास्त्रोंका दोहन करके यह ग्रन्थ लिखा गया है । शान्तरसात्मक ग्रन्थका दोहन कर-निवाला हुआ रस जिस समय पान किया जाता है उस समय मन खिल उठता है, अनिर्वचनीय सुखका अनुभव करता है और प्रफुल्लित होता है । इस प्रकार जब समतारसका अनुभव करता है, रसाधिराजका सेवन करता है अर्थात् जब समताका त्याग कर समताको ग्रहण करता है तब ऊपरोक्तानुसार मोक्षसुखकी वानगी इस मनुष्य जन्ममें भी प्राप्त कर सकता है । आधि, व्याधि, उपाधिका त्याग, कषायका विरह और स्वात्मसंतोष जहां सब एक साथ एकत्र हो जाय वहां फिर क्या बाकी रहता है ?

प्रिय वाचक ! थोड़ासा एक बार अनुभव करना । इस ग्रन्थके पढ़नेका यही एक फल है । आत्मदर्शन करना हो, दुःखका सर्वथा नाश करना हो तो इस ग्रन्थको दस बीस बार पढ़ना, विचारना और समझना । ग्रन्थकारने जो विचार बतलाये हैं वे हृद् विचार किये पश्चात् सिद्ध किये हुए विचार ही हैं । प्रथम दृष्टिसे सामान्य जान पड़नेवाले विषय भी अत्यन्त गंभीर हैं । इस सुखका अनुभव होने पर तुझे इसमें अपरिमित आनंद प्राप्त होगा और तब फिर और अधिक कुछ कहनेकी आवश्यकता न होगी ।

कर्ता, नाम, विषय, प्रयोजन.

शान्तरसभावनात्मा,

मुनिमुन्दरसूरिभिः कृतो ग्रन्थः ।

ब्रह्मस्पृहया ध्येयः,

स्वपरहितोऽध्यात्मकल्पतरुरेषः ॥ ७ ॥

“ शान्तरस मावनासे मरपूर अष्पात्म ज्ञानके कल्प-
द्रुप (अष्पात्मकल्पद्रुप) ग्रन्थकी श्रीमुनिसुन्दरसूरिने अपने
और परायेके हितके लिये रचना की है इसका प्रस (ज्ञान
और क्रिया) प्राप्त करनेकी इच्छामें अध्ययन करें । ” गीति

विशेषण—इस ग्रन्थका कर्त्ता कौन है यह पहिले ही
बतला दिया गया है । श्रीसोमसुन्दरसूरिके शिष्य मुनिसुन्दरसूरि
महाराज इस ग्रन्थके कर्त्ता हैं । उनका जो कुछ चरित्र लक्ष्य
हुमा है वह इस ग्रन्थके प्रारम्भमें दिया गया है । वे सहस्राव
धानी होकर असाधारण बुद्धिमान रहते थे । जनममूर्खपर
अनेक उपकार करनेमें अहर्निश तत्पर रह कर वे शान्तरसकी
बर्षा बरसाते थे ।

इस ग्रन्थका नाम जो अष्पात्मकल्पद्रुप रक्खा गया है, यह
नाम कितने अशुभक सार्थक है यह हम उपोद्घातमें पढ़ चुके
हैं और ग्रन्थका अध्ययन करनेसे यह विषय स्पष्ट हो गया ।
इस स्लोकमें कर्त्ता तथा ग्रन्थका नाम बतलाया गया है ।

इस ग्रन्थका क्या विषय है यह भी यहाँ बतलाया गया
है । यह ग्रन्थ शान्तरसकी भावनावाला है । यह रस हृदयको
कितना निर्मल करता है और इसको क्यों रसकी उपासनामें रक्षना
चाहिये, इतना ही नहीं अपितु इसको क्यों ' रसापिराम ' कहा
गया है इसके लिये हम भूमिकामें निरूपण किया हुआ
विशेषण पढ़ चुके हैं ।

ग्रन्थ रचनेका क्या प्रयोजन है यह भी यहाँ स्पष्ट होता है ।
प्रस अर्थात् ज्ञान और क्रिया अथवा परमात्मस्वरूपसे प्रगट हुआ
शुद्ध आत्मस्वरूप मोक्षके अभिज्ञापी प्राणियोंको उमके प्राप्त करनेके
लिये अष्टास करना चाहिये । इस प्रयोजनको बतलाते हुए
यह भी बताया गया है कि इसके अधिकारी कौन हैं ।

मन्त्रकर्ता मदेव परहित करने ही उच्च मुक्तिमें ही प्रेरित होत हैं, फिर भी परहित में लक्ष्यमें आत्महित ही होनेमें इसी प्रकार समाचारमपमान जीवनगालेका प्रथम कर्तव्य होनेमें, मुरिमदाग-जने यह मन्त्र स्वपरहित निर्मित बनाया है । इसी मन्त्रवाक्य पदचिन्होंपर चला कर और इसी प्रकार की अभिप्रायमें प्रेरित होकर यहाँ कुछ विवेचन करनेका प्रयास किया गया है । इस कार्यमें कदांनक सफलता मिली है यह देखनेका कार्य मेम्बरका नहीं है, परन्तु शुद्ध हृदय करनेका तथा स्वयंसे भावोंको प्रगट करना समया कर्तव्य है । मुरिमदागजने इस मन्त्रवाक्यमें अपनी शक्तिका अत्यन्त सद्बुद्धिपूर्ण किया है ऐसा हमारा अनुमान है (इसके लिये उपेक्षावान पढ़ें) यह मन्त्र अध्ययनज्ञानका सत्यवृक्ष है, वाचक यदि भूल करे तो फिर पाव ही असम है, करना जिस समुत्ती वाचना की जायगी यह बहुत यह सत्यवृक्ष शिव ही देगा ।

उपसंहार.

इममिति मतिमानधीत्यचित्ते

रमयति यो विरमत्ययं भवाद द्राक् ।

स च नियतमतो रमेन चास्मिन्

सह भवत्रैरिजयश्रिया शिवश्रीः ॥ ८ ॥

“ जो बुद्धिमान् पुरुष इस मन्त्रका अध्ययन कर इसको चित्तमें रमण करता है तो अन्वकालमें ही संसारसे विरक्त हो जाता है और संसाररूप शत्रुके जयकी लक्ष्मीके साथ मोचलक्ष्मीकी किड़ा अवश्य करते हैं । ” भार्गवीगीति.

विवेचन—इस मन्त्रके अध्ययन और रमण (निदिध्या-

१ चारों पदों अनुक्रमसे १२-२०-१२-२० आया होती है ।

सन) पर यहाँ व्यास आकर्षित किया गया है । जो प्राणी इस प्रत्यक्ष अभ्यास कर अनुभवको प्राप्त रखते हैं वे सर्व वाञ्छित पदार्थोंको प्राप्त कर सकते हैं । एक मात्र अभ्यास किसी कामका नहीं है । अभ्यासका सहुपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं । संसारमें स्वयंसे स्वयं पुरुष भी अभ्यासवाले ही होते हैं, और कई बार बिना योग्यताके अभ्यासका विज्ञान करनेसे ढोंग भी होता है । वस्तुतः यह है कि जो अभ्यास करके उस अभ्यासको विषय में धारण कर लेते हैं, मनके साथ मिला लेते हैं और विषयमें रमण कराते हैं वे ही शक्तिशाली मुख्य अवश्य प्राप्त कर सकते हैं । लॉक (Locke) नामक अंग्रेजी विद्वान्का कहना है कि एक मिनिट पढ़ो और उस पर पन्द्रह मिनिट विचार करो । इसप्रकार जिनको मनन करनेकी आवृत्ति पढ़ जायगी वे ही प्राणी सदा सार बूझ सकेंगे । मनन किये बिना आरम्भजागृति नहीं हो सकती, पढ़ा हुआ विषय अन्तरगमें योज्यमा भी प्रभाव होने बिना ऊपर ऊपरसे चला जाता है । मनकी आवृत्ति पढ़नेपर ही वस्तुका रहस्य समझमें आ सकता है, बरना कुपके मुँह परके पत्थरके सहस्र मिस्र पर भी तमाम दिन पानी गिरते रहने पर भी पाँच मिनिट पानी गिरना बन्द होता है कि पानी रुकित हो जाता है इसीप्रकार मनन रुकित अभ्यास अन्तरगमें नहीं पैठता है ।

इसप्रकार मनन किया जाय तो संसारशत्रुकी जयसङ्गी और मोक्षसङ्गी दोनों बहनोंके रूपमें इस जीवके साथ वरमाणा आरोपण करे । यह प्राप्त करनेकी ही हमारी अभिलाषा है । अपभिया इस सांकेतिक शब्दसे प्रवक्तृत्वका नाम ध्वनित होता है ।

×

×

×

इसप्रकार साम्प्रसार्वस्थाधिकार नामक सोसवां और

अन्तिम अधिकार-पूर्ण हुआ । इसमें ग्रन्थके सर्व विषयोंका दोहन कर सार बतलाया गया है । जो हैं वे सब समतामें ही आकर समाते हैं । समताके सुखके आगे इन्द्र और चक्रवर्तीका सुख भी अल्प कहा गया है तो फिर इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि यह सुख उत्कृष्ट-सुख है । इस समताके प्रभावसे मोक्ष तकका सुख अंगुलीके टोंछेंपर नाचने लगता है । इससे और अधिक क्या कहें ? सर्व जीवोंपर समभाव रखना, सर्व वस्तुपर समभाव रखना, पौद्गलिक वस्तुपर राग द्वेष नहीं करना और यह समझना कि रागद्वेष पौद्गलिक ही हैं, दोषवान् प्राणीपर भी करुणा रखनी और गुणवन्तको देखकर अन्तःकरणमें प्रमोद लाना और स्वयं गुण प्राप्त करनेकी शुभ इच्छा रखना यह ही इस जीवनका मुख्य हेतु है, जीवनप्राप्तिका परम साध्यबिन्दु है और प्राप्त जोगवाइका सदुपयोग है । इसप्रकारका जीवन समता-मय जीवन कहलाता है । इसकी अनुपस्थितिमें इस भवको एक चक्रके समान समझे । अनादी संसारकी घटनामें पचास, साठ या अस्सी वर्ष कुछ अधिक नहीं हैं । इतनेसे समयमें अनेक प्रकारके तोफान कर सम्पूर्ण संसारमें हलचल मचाना अथवा अप्रमाणिक आचरण करना, और पापकर्मोंसे भारी हो जाना यह वस्तुस्वरूपका अज्ञान, जड़ता और एकान्त मूर्खाई है । अनन्त शक्तिशाला यह आत्मा शुभ प्रवृत्तिसे यदि चाहे तो अभी भी इस जीवनके पश्चात् जो वर्षमें मोक्ष प्राप्त कर सकता है । यह जीव बिना कारण ही अनेकों दुःख सहन करता है, इस सबका हेतु और कारण समझ कर मूल विषयपर आ जाना चाहिये और तीसरे श्लोकमें कहा है कि समता सर्व दुःखोंका मूल है और समता सब सुखोंका मूल है । इसे अच्छी प्रकार समझ ले । इसके लिये क्रोधाग्निको शम जलसे शान्त करना,

विवेक बससे मानपर्वतको छेड़ना, सरलता औपधिसे मायाशक्त्यका निवारण करना और सतोप रूप जांगुलिमत्रसे शोभ मुर्जगमको बशमें करना चाहिये । इन कपायोंपर जय प्राप्त करना और विषयोंको छोड़ देना यह समताप्राप्तिका उपाय है । यह समता समकितदृष्टि वरुण जिज्ञासुके मनमें सर्वस्व है, इसकेलिये बिम्बा-मथिरत्न या कामधेनुका भोग छोड़ना पड़े तो भी उसके लीये ये कुछ समताके आगे विखकेके सहारा है ।

इसप्रकार मुनिसुन्दरसूरि महाराजद्वारा रचा हुआ भी अष्ट्यात्मकपद्धत यहाँ सम्पूर्ण होता है । इसमें समताका विषय मुख्य है । इसकी पुष्टिमें अनेक उपयोगी विषयोंपर प्रसंगवश वर्णन किया गया है । यह प्रम्य कितना उपयोगी हुआ है इसके सम्बन्धमें विशेष हकीकत विवेचनमें प्रत्येक प्रसंगपर कही गई है । और कुछ हकीकत उपोद्घातमें भी बतलाई गई है । इस प्रम्यको पढ़कर समतारस प्राप्त कर, जीवनमें आर्थिक प्रवृत्ति बड़ा कर, अमण्ड समाधिसुखका अनुभव कर, अभिष्टिप्त सादि अनन्त सुख प्राप्त करना चाहिये यह होखककी अन्त करणकी प्रार्थना और इच्छा है ।

इति सविवरणः साम्यसर्वस्वनामा षोडशोऽधिकारः

भीशान्तरमभाषनास्वरूपोऽष्ट्यात्मकसपद्धतान्निधो

प्रम्यो जपश्रृणुश्रीमुनिसुन्दरसूरिभिः कृतः

मधियवरणः समाप्तः । इतिशाम्

